

دُائِل طبع اول حصہ اول

جَاءَ الْحَقُّ وَزَهَقَ الْبَاطِلُ إِنَّ الْبَاطِلَ كَانَ زَهُوقًا
بفضل عظیم حضرت ہادی عالم و عالمیہ و رحمت عظیم رہنما مخلصان کتاب الہیہ موسوم بہ

براہین احمدیہ

ملقب بہ
البراین الاحمدیہ علی حقیقت کتاب القرآن والنبوة المحمدیہ

جس کو فخر اہل اسلام پنجاب جناب حیدر زاغلام احمد ضار میں عظیم قادیان
ضلع گورداسپور پنجاب دام اقبالہم نے کمال تحقیق اور دقیق سوتالیف کر کے
منکرین اسلام پر حجت اسلام پوری کرنے کیلئے بوعہ انعام دس ہزار روپیہ شائع کیا

امر تسر پنجاب

سفیر ہند پریس میں در ۸۸۰ طبع ہوئی

امیر علی دولہ پرنٹر

کتاب خیریت یہ کتاب جناب شاہ
اکرم کریم پوری بنی برکات

۱۲۹۶
تاریخ بی نا غفر
از بس کہ یہ سفیر کتابی ہوا

اعلان

کتاب براہین احمدیہ کی قیمت اور دیگر ضروری
گزارش

بہائی خدمت تمام معزز اور بزرگ خریداران کتاب براہین احمدیہ کے
گزارش کی جاتی ہے کہ کتاب ہذا بڑی مبسوط کتاب ہے یہاں تک کہ جسکی ضخامت
سو جوڑے کچھ زیادہ ہوگی اور تا اختتام طبع وقتاً فوقتاً کچھ اضافی لکھنے سے اور بھی بڑھ جائے گی
اور ایسی عمدگی کاغذ اور پاکیزگی خط اور دیگر لوازم حسن اور لطافت اور روزنیت سے
چھپ رہی ہے کہ جس کے مصارف کا حساب جو لگایا گیا تو معلوم ہوا کہ اصل قیمت
اس کی بیسے جو اپنا خرچ آتا ہے فی جلد پچیس روپیہ ہے مگر ابتدا میں پانچ روپیہ
قیمت اس کی اس غرض سے مقرر ہوئی تھی اور یہ تجویز اٹھائی گئی تھی جو کسی طرح سے
مسلمانوں میں یہ کتاب عام طور پر پھیل جائے اور اس کا خریدنا کسی مسلمان پر گراں نہ ہو
اور یہ امید کی گئی تھی کہ اہل اسلام جو ذی ہمت اور اولی العزم ہیں ایسی ضروری
کتاب کی اعانت میں دلی ارادت سے مدد کریں گے تب جبر اس نقصان کا ہو جائیگا
پر اتفاق ہے کہ اب تک وہ امید پوری نہیں ہوئی بلکہ مجر مالی جناب حضرت خلیفہ
مسید محمد حسن خاں صاحب بہادر وزیر اعظم و دستور معظم ریاست پٹیالہ پنجاب کہ
جنہوں نے مسکین طالب علموں کو تقسیم کرنے کیلئے پچاس جلدیں اس کتاب کی خریدیں اور
جو قیمت بذریعہ اشتہار شائع ہو چکی تھی وہ سب بھیج دی اور نیز خراجی خریداروں میں بڑی
مدد فرمائی۔ اور کئی طرح سے اور بھی مدد دینے کا وعدہ فرمایا۔ (خدا ان کو اس فعل

لئے یہ اعلان طبع دوم میں نہیں ہے لیکن طبع اول اور سوم میں ہے۔ (شمس)

خیر کا ثواب دے اور اجر عظیم بخشے) اور اکثر صاحبوں نے ایک یا دو نسخہ سے زیادہ نہیں خریدا۔
اب حال یہ ہے کہ اگرچہ ہم نے بموجہ حبش تہارہ ہشتہ سو سوم دسمبر ۱۸۷۸ء بجائے پانچ روپیہ کے
دس روپیہ قیمت کتاب کی مقرر کردی مگر تب بھی وہ قیمت اصل قیمت سے ڈیڑھ حصہ
کم ہے۔ علاوہ اس کے اس قیمت ثانی سے وہ سب صاحب تثنیٰ میں جو اس اشتہار
سے پہلے قیمت ادا کر چکے لہذا بذریعہ اس اعلان کے بخدمت اُن عالی مراتب خریداروں
کے کہ جن کے نام نامی حاشیہ میں بڑے فخر سے درج ہیں اور دیگر ذی ہمت اُمراء

کے جو حمایت دین

اسلام میں مصروف

ہو رہے ہیں عرض

کی جاتی ہے۔ کہ وہ

ایسے کارِ ثواب میں کہ

جس سے اعلائے

کلمہ اسلام ہوتا ہے

اور جس کا نفع صرف

اپنے ہی نفس میں

محدود نہیں بلکہ

ہزار بابتہ گانِ خدا کو

(۱) جناب نواب شاہجہان بیگم صاحبہ بالقابہ فرمان فرمائے بھرپال۔

(۲) جناب نواب غلام الدین احمد خان بہادر والی لوہاڑو۔

(۳) جناب لوی محمد چراغ علی صاحب نائب محمد دارالہمام لت و آصفیہ آباد کن۔

(۴) جناب غلام قادر خان صاحب وزیر ریاست نالہ گڑھ پنجاب۔

(۵) جناب نواب قمر الدولہ بہادر حیدر آباد۔

(۶) جناب نواب نظیر الدولہ بہادر بھوپال۔

(۷) جناب نواب سلطان الدولہ بہادر بھوپال۔

(۸) جناب نواب علی محمد خان صاحب بہادر لدھیانہ پنجاب۔

(۹) جناب نواب غلام مجیب بھائی خان صاحب بہادر رئیس اعظم لاہور۔

(۱۰) جناب سردار غلام محمد خان صاحب رئیس و آہ۔

(۱۱) جناب مرزا سعید الدین احمد خان صاحب بہادر اکثر اسسٹنٹ کمشنر فیروز پور۔

ہمیشہ پہنچتا رہے گا۔ امانت سے دریغ نہ فرماویں کہ لموجب فرمودہ آنحضرت صلی اللہ
علیہ وسلم کے اس سے کوئی اور بڑا عمل صالح نہیں کہ انسان اپنی طاعتوں کو ان کاموں
میں خرچ کرے کہ جن سے عبادِ الہی کو سعادت اخروی حاصل ہو۔ اگر حضراتِ مہودین
اس طرف متوجہ ہوں گے تو یہ کام کہ جس کا انجام بہت روپیہ کو چاہتا ہو اور جس کی

حالتِ موجودہ پر نظر کر کے کئی طرح کی زیرِ باریاں نظر آتی ہیں نہایت آسانی سے انجام پذیر ہو جائے گا۔ اور اُمید تو ہے کہ خدا ہمارے اس کام کو جو اشد ضروری ہے ضائع ہونے نہیں دے گا اور جیسا کہ اس دین کے ہمیشہ بطورِ معجزہ کے کام ہوتے رہے ہیں ایسا ہی کوئی غیب سے مرد کھڑا ہو جائے گا و تو کَلَّمَا عَلٰی اللّٰہِ ہُوَ نَعْمَ الْمَوْلٰی وَ نَعْمَ الْمُنصِر۔

المُشْتَرِک
مرزا غلام احمد ریس قادیان ضلع گورداسپور پنجاب مصنف کتاب

عُذْر

یہ کتاب اب تک قریب نصف کے چھپ چکی مگر باعثِ علالتِ طبع ہمتِ صاحبِ سفیرِ ہند امرتسر پنجاب کہ جن کے مطبع میں یہ کتاب چھپ رہی ہے اور نیز کئی اور طرح کی مجبوریوں سے جو اتفاقاً اُن کو پیش آگئیں سات آٹھ مہینے کی دیر ہو گئی اب انشاء اللہ آئندہ کبھی ایسی توقع نہیں ہوگی۔

غلام احمد

التماس ضروری از مؤلف کتاب

اُس خداوند عالم کا کیا کیا شکر ادا کیا جائے کہ جس نے اول مجھ ناچیز کو محض اپنے فضل اور کرم اور عنایت غیبی سے اس کتاب کی تالیف اور تصنیف کی توفیق بخشی اور پھر اس تصنیف کے شائع کرنے اور پھیلانے اور چھپوانے کیلئے اسلام کے عمائد اور بزرگوں اور اکابر اور امیروں اور دیگر بھائیوں اور مومنوں اور مسلمانوں کو شائق اور راغب اور متوجہ کر دیا پس اس جگہ اُن تمام حضرات معاونین کا شکر کرنا بھی واجباً سے ہے کہ جن کی کریمانہ توجہات سے میرے مقاصد دینی ضلح ہونے سے سلامت رہے اور میری محنتیں برباد جانے سے بچ کر میں میں اُن صاحبوں کی اعانتوں سے ایسا ممنون ہوں کہ میرے پاس وہ الفاظ نہیں کہ جن سے میں اُن کا شکر ادا کر سکوں بالخصوص جب میں دیکھتا ہوں کہ بعض صاحبوں نے اس کا ذخیرہ کی تائید میں بڑھ بڑھ کے قدم رکھے ہیں اور بعض نے زائد اعانتوں کیلئے اور بھی مواعید فرمائے ہیں تو یہ میری ممنونی اور احسان مندی اور بھی زیادہ ہو جاتی ہے۔

میں نے اسی تقریر کے ذیل میں اسماء مبارک ان تمام مردانِ اہل ہمت اور اولی العزم کے جنہوں نے خریداری اور اعانتِ طبع اس کتاب میں کچھ کچھ عنایت فرمایا مع رقوم عنایت شدہ اُن کی کے زینِ تحریر کئے ہیں اور ایسا ہی آئندہ بھی تا اختتام طبع کتاب عہدِ آمد رہے گا کہ تاجب تک صفحہ روزگار میں نقش افادہ اور افادہ اس کتاب کا باقی رہے ہر یک مستفیض کہ جس کا اس کتاب سے وقت خوش ہو مجھ کو اور میرے معاونین کو دعائے خیر سے یاد کرے۔

اور اس جگہ بطور تذکرہ خاص کے اس بات کا ظاہر کرنا بھی ضروری ہے کہ اس کا ذخیرہ میں

آج تک سب سے زیادہ حضرت خلیفہ سید محمد حسن خان صاحب بہادر وزیر اعظم و ستورِ عظم ریاست پٹیالہ سے اعانت ظہور میں آئی یعنی حضرت ممدوح نے اپنی عالی ہمتی اور کمال محبت دینی سے مبلغ دو سو پچاس روپیہ اپنی جیب خاص سے پچتر روپیہ اپنے اور دوستوں سے فراہم کر کے بین الملو پچیس روپیہ بوجہ خریداری کتابوں کے عطا فرمایا۔
 عالی جناب سیدنا وزیر صاحب ممدوح الاوصاف نے اپنے والا نامہ میں یہ بھی وعدہ فرمایا ہے کہ تا اختتام کتاب فراہمی چندہ اور ہم رسانی خریداروں میں اور بھی سعی فرماتے رہیں گے۔ اور نیز اسی طرح حضرت فخر الدولہ نواب مرزا محمد علاؤ الدین احمد خان بہادر فرمانروائے ریاست لوہارو نے مبلغ چالیس روپیہ کہ جن میں سے بیس روپیہ محض بطور اعانت کتاب کے ہیں مرحمت فرمائے اور آئندہ اس بارہ میں مدد کرنے کا اور بھی وعدہ فرمایا اور علیٰ ہذا القیاس توجہ خاص جناب نواب شاہ بہان بیگم صاحبہ کروں آف انڈیا رئیس دلاور اعظم طبقہ اعلائے ستارہ ہندو رئیسہ محبوبال دام اقبالہا کی بھی قابل بے انتہا شکر گزاری کے ہے کہ جنھوں نے عاداتِ فاضلہ ہمدردی مخلوق اللہ کے تقاضا سے خریداری کتب کا وعدہ فرمایا اور مجھ کو بہت توقع ہے کہ حضرت مفتخر الیہا تائید اس کام بزرگ میں کہ جس میں صداقت اور شان و شوکت حضرت خاتم الانبیا صلی اللہ علیہ وسلم کی ظاہر ہوتی ہو اور دلائل حقیقت اسلام کی مثل روز روشن کے جلوہ گر ہوتی ہیں اور بندگان الہی کو غایت درجہ کافائدہ پہنچتا ہو کامل توجہ فرمادیں گی۔

اب میں اس جگہ محمد مت علی دیگر امراء اور اکابر کے بھی کہ جن کو اب تک اس کتاب سے کچھ اطلاع نہیں اس قدر گزارش کرنا ضروری سمجھتا ہوں کہ وہ بھی اگر اشاعت اس کتاب کی غرض سے کچھ مدد فرماویں گے تو انکی ادنیٰ توجہ سے پھیلنا اور شائع ہونا اس کتاب کا جو دلی مقصد اور قلبی تمنا ہے نہایت آسانی سے ظہور میں آجائیگا۔ چراغ ان اسلام با آپ سب صاحب خوب جانتے ہونگے کہ اس جمل اشاعت دلائل حقیقت اسلام

کی نہایت ضرورت ہے اور تعلیم دینا اور سکھانا براہین ثبوت اس دین متین کا اپنی اولاد اور عزیزوں کو ایسا فرض اور واجب ہو گیا ہے اور ایسا واضح الواجب ہے کہ جس میں کسی قدر ایمان کی بھی حاجت نہیں جس قدر ان دنوں میں لوگوں کے عقائد میں برہمی درہمی ہو رہی ہے اور خیالات اکثر طبائع کے حالت خرابی اور ابتری میں پڑے ہوئے ہیں کسی پر پوٹنیدہ نہ ہوگا کیا کیا رائیں ہیں جو نکل رہی ہیں کیا کیا ہوائیں ہیں جو چل رہی ہیں کیا کیا بخارات ہیں جو اٹھ رہے ہیں پس جن جن صاحبوں کو ان اندھیروں سے جو بڑے بڑے درختوں کو جڑ سے اکھڑتی جاتی ہیں کچھ خبر ہے وہ خوب سمجھتے ہوں گے جو تالیف اس کتاب کی بلا خاص ضرورت کے نہیں۔ ہر زمانہ کے باطل اعتقادات اور فاسد خیالات الگ الگ گنوں اور وضعوں میں ظہور پکڑتے ہیں اور خدا نے ان کے ابطال اور ازالہ کے لئے یہی علاج رکھا ہوا ہے جو اسی زمانہ میں ایسی تالیفات ہتیا کر دیتا ہے جو اسکی پاک کلام سے روشنی پکڑ کر پوری پوری قوت سے ان خیالات کی مدافعت کے لئے کھڑی ہو جاتی ہیں اور معاندین کو اپنی ناجواب برائیاں سے سکت اور ملوم کرتی ہیں پس ایسے انتظام سے پودہ اسلام کا ہمیشہ سرسبز اور نر و تازہ اور شاداب رہتا ہے۔

اے معزز بزرگان اسلام! مجھے اس بات پر یقین مکتی ہے کہ آپ سب صاحبان پہلے سے اپنے ذاتی تجربہ اور عام واقفیت سے ان خرابیوں موجودہ زمانہ پر کہ جن کا بیان کرنا ایک درد انگیز قصہ ہے بخوبی اطلاع رکھتے ہوئے اور جو جو فساد طبائع میں واقع ہوئے ہیں اور جس طرح پر لوگ بعاث اغوا اور اضلال و سوسنہ اندازوں کے بگڑتے جاتے ہیں آپ پر پوشیدہ نہ ہوگا پس یہ سارے نتیجے اسی بات کے ہیں کہ اکثر لوگ لائل حقیقت اسلام سے بے خبر ہیں اور اگر کچھ پڑھے لکھے بھی ہیں تو ایسے مکاتب اور مدارس میں کہ جہاں علوم دینیہ بالکل سکھائے نہیں جاتے اور سارا عمدہ زمانہ اُنکے فہم اور ادراک اور تفکر اور تدبر کا اور علوم اور فنون میں کھو یا جاتا ہے اور کوچہ دین سے محض نا آشنا رہتے ہیں پس اگر

ان کو دلائل حقیقت اسلام سے جلد تر باخبر نہ کیا جائے تو آخر کار ایسے لوگ یا تو محض دنیا کے کیڑے ہو جاتے ہیں کہ جن کو دین کی کچھ بھی پروا نہیں رہتی اور یا الحاد اور تدا کا لباس پہن لیتے ہیں یہ قول میرا محض قیاسی بات نہیں بڑے بڑے شرفا کے بیٹے میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھے ہیں جو بساعت بخیر دینی کے اصطبل غ پائے ہوئے گرجا گھروں میں بیٹھے ہیں اگر فضل عظیم پروردگار کا نام اور حامی اسلام کا نہ ہوتا اور وہ بذریعہ پر زور تقریرات اور تخریرات علماء و فضلاء کے اپنے اس سچے دین کی نگہداشت نہ کرتا تو تھوڑا زمانہ نہ گزرنا پاتا جو دنیا پرست لوگوں کو اتنی خبر بھی نہ رہتی ہو ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کس ملک میں پیدا ہوئے تھے بالخصوص اس پر آشوب زمانہ میں کہ چاروں طرف خیالات فاسدہ کی کثرت پائی جاتی ہو اگر محققان دین اسلام جو بڑی مزدی اور مضبوطی سے ہریک ٹنکرا اور ملحہ کے ساتھ مناظرہ اور مباحثہ کر رہے ہیں اپنی اس خدمت اور چاکری سے خاموش نہ ہیں تو تھوڑی مدت میں اس قدر شعار اسلام کا ناپید ہو جائے کہ بجائے اسلام مسنون کے گڈ بائی اور گڈ مارنگ کی آواز سنی جائے پس ایسے وقت میں دلائل حقیقت اسلام کی اشاعت میں بدل مشغول رہنا حقیقت میں اپنی ہی اولاد اور اپنی ہی نسل پر رحم کرنا ہے کیونکہ جب و با کے ایام میں زہر ناک ہوا چلتی ہو تو اس کی تاثیر سے ہریک کو خطرہ ہوتا ہے۔

شاید بعض صاحبوں کے دل میں اس کتاب کی نسبت یہ وسوسہ گزرے کہ جواب تک کتاب میں مناظرات نہ ہیں میں تصنیف ہو چکی ہیں کیا وہ الزام و افحام مخمیں کیلئے کافی نہیں ہیں کہ اسکی حاجت ہے لہذا میں اس بات کو بخوبی منقوش خاطر کر دینا چاہتا ہوں جو اس کتاب اور ان کتابوں کے فوائد میں بڑا ہی فرق ہو وہ کتابیں خاص خاص فرقوں کے مقابلہ پر بنائی گئی ہیں اور انکی وجوہات اور دلائل و بال تک ہی محدود ہیں جو اس فرقہ خاص کے لازم کرنے کیلئے کفایت کرتی ہیں اور وہ کتابیں کسی ہی عمدہ و لطیف ہوں مگر ان سے وہی خاص قوم فائدہ اٹھا سکتی ہو کہ جن کے مقابلہ پر وہ تالیف پائی ہیں لیکن یہ کتاب تمام فرقوں کے مقابلہ پر حقیقت اسلام اور سچائی عقائد اسلام کی ثابت کرتی ہو اور عام تحقیقات سے حقانیت فرقان مجید کی بیانیہ ثبوت پہنچاتی ہو اور ظاہر ہے کہ جو حقائق اور دلائل عام تحقیقات میں کھلتے ہیں خاص مباحثات میں انکشاف

اُن کا ہرگز ممکن نہیں کسی خاص قوم کے ساتھ شخص منظرہ کرتا ہے اسکو ایسی حاجتیں کہاں پڑتی ہیں کہ
 جن امور کو اس قوم نے تسلیم کیا ہو اسے اُنکو بھی اپنی عمیق اور مستحکم تحقیقات سے ثابت کرے بلکہ
 خاص مباحثات میں اکثر الزامی جو اب اس سے کام نکالا جاتا ہو اور دلائل معقولہ کی طرف نہایت ہی کم
 توجہ ہوتی ہے اور خاص بحثوں کا کچھ مقتضا ہی ایسا ہوتا ہو جو فلسفی طور پر تحقیقات کرنے کی حاجت
 نہیں پڑتی اور پوری دلائل کا نو ذکر ہی کیا ہے بستم حصہ دلائل عقلیہ کا بھی اندراج نہیں پاتا مثلاً
 جب ہم ایسے شخص سے بحث کرتے ہیں جو وجود صانع عالم کا قائل ہے الہام کا مقرر ہے خالقیت
 باری تعالیٰ کو مانتا ہے تو پھر ہم کو کیا ضرور ہوگا جو دلائل عقلیہ سے اس کے روبرو اثبات وجود
 صانع کریں یا ضرورت الہام کی وجہ دکھلاویں یا خالقیت باری تعالیٰ پر دلائل لکھیں بلکہ بالکل بیہودہ
 ہوگا کہ جس بات کا کچھ تنازع ہی نہیں اُس کا جھگڑالے بیٹھیں مگر جس شخص کو مختلف عقائد
 مختلف عنایات مختلف عذرات مختلف شبہات کا مقابلہ کرنا پڑتا ہے اس کی
 تحقیقاتوں میں کسی قسم کی فروگزاشت باقی نہیں رہتی۔

علاوہ اس کے جو خاص قوم کے مقابلہ پر کچھ لکھا جاتا ہو وہ اکثر اس قسم کی دلائل ہوتی ہیں جو
 دوسری قوم پر حجت نہیں ہو سکتیں مثلاً جب ہم بائبل شریف سے چند پیشین گوئی نکال کر صدق
 نبوت حضرت خاتم النبیا صلی اللہ علیہ وسلم بذریعہ اُن کے ثابت کریں تو گو ہم اُس نبوت سے
 عیسائیوں اور یہودیوں کو ملزم کر دیں مگر جب ہم وہ نبوت کسی ہندو یا مجوسی یا فلسفی یا
 برہمن سماجی کے روبرو پیش کریں گے تو وہ یہی کہے گا کہ جس حالت میں میں ان کتابوں کو یہی نہیں
 مانتا تو پھر ایسا نبوت جو انہی سے لیا گیا ہے کیونکر مان لوں اسی طرح جو بات مفید مطلب ہم
 وید سے نکالو عیسائیوں کے سامنے پیش کریں گے تو وہ بھی یہی جواب دیں گے پس بہر حال ایسی
 کتاب کی اشد ضرورت تھی کہ جو ہر ایک فرقہ کے مقابلہ پر سچائی اور حقیقت اسلام کی دلائل عقلیہ
 سے ثابت کرے کہ جنکے ماننے سے کسی انسان کو چارہ نہیں سوا الحمد للہ کہ ان تمام مقاصد کے پورا
 کرنے کیلئے یہ کتاب طیار ہوئی دوسری اس کتاب میں یہ بھی خوبی ہو جو اس میں معاندین کے بیجا

عذرات رفع کرنے کے لئے اور اپنی حجت اُن پر پوری کرنے کیلئے خوب بند و بست کیا گیا ہے یعنی ایک اشتہار تعدادی دس ہزار روپیہ کا اسی غرض سے اُس میں داخل کیا گیا ہو کہ تا مگرین کو کوئی عذر اور حیلہ باقی نہ رہے اور یہ اشتہار مخالفین پر ایک ایسا بڑا بوجھ ہے کہ جس سے سبکدوشی حاصل کرنا قیامت تک اُن کو نصیب نہیں ہو سکتا اور نیز یہ ان کی منکرانہ زندگی کو ایسا تلخ کرتا ہے جو انہیں کا جی جانتا ہو گا۔ غرض یہ کتاب نہایت ہی ضروری اور حق کے طالبوں کے لئے نہایت ہی مبارک ہے کہ جس سے حقیقت اسلام کی مثل آفتاب کے واضح اور نمایاں اور روشن ہوتی ہے اور شان اور شوکت اُس مقدس کتاب کی کھلتی ہے کہ جس کے ساتھ عزت اور عظمت اور صداقت اسلام کی وابستہ ہے۔

فہرست معاونین کی جنہوں نے ہمدردی دینی سے اشاعت کتاب برائیں احمدیہ میں اعانت کی اور خریداری کتابوں سے ممنون اور مشکور فرمایا۔

نمبر نام ان معاون صاحب کا کہ جنہوں نے خریداری کتاب سے یا دینی اعانت فرمائی تعداد و راعا کیفیت
(۱) حضرت خلیفۃ مسیح تین صاحب بہادر وزیر اعظم دستور معظم ریاست پٹنالا از جی پٹنالا از دیگر اصحاب بابت خریداری کتاب

معرفت جناب مروج

الف	مولوی فضل حکیم صاحب	صدر	بابت خریداری کتاب
ب	خدا بخش خان صاحب ماسٹر	صدر	ایضاً
ج	سید محمد علی صاحب شہر تعمیر جھانوی	صدر	"
د	مولوی احمد حسن صاحب خلع مولوی علی احمد صاحب	صدر	"
ک	غلام نبی خان صاحب محرز نظامت کرم گڑھ	صدر	"
و	کالے خان صاحب ناظم کرم گڑھ	صدر	"
ز	شیخ کریم اللہ صاحب ڈاکٹر ناظم حفظان صحت	صدر	"
ح	شیخ محمد الدین صاحب سول جج	صدر	"

ط	سید عنایت علی صاحب جرنیل	صد	بابت خریداری کتاب
ی	بٹو خان صاحب جمہور حیلخانہ	صد	ایضاً
ک	میر صدر الدین صاحب سرشتہ دار نظامت کرم گدھ ..	صد	"
ل	میر دین حسین صاحب کن بسی نظامت سرہند ..	صد	"
م	سید نیاز علی صاحب ناظم نہر	صد	"
ن	سید نثار علی صاحب وکیل کشنری انبالہ ..	صد	"
(۲) حضرت فخر الدلہ نواب مرزا محمد علاؤ الدین احمد خان صاحب بہادر {			
فرمان روئے ریاست لوہارو			
(۳) جناب مولوی محمد چراغ علی خان صاحب بہادر نائب معتمد {			
مدار المہام حیدر آباد دکن			
(۴)	جناب نواب غلام محبوب ستانی صاحب بہادر رئیس اعظم لاہور ..	صد	"
(۵)	محمد عبداللہ صاحب بہاری رئیس کلکتہ	صد	بشرح صدر
(۶)	جناب نواب یحیٰی علی صاحب المدام مالگداری سرکار حیدر آباد	صد	"
(۷)	جناب نواب علی محمد خان صاحب بہادر رئیس جھجھر ..	صد	"
(۸)	وزیر غلام قادر خان صاحب بہادر ریاست نالہ گدھ ..	صد	"
(۹)	ملک یار خان صاحب تھانہ دار بٹالہ	صد	بطور اعانت
(۱۰) عظیم اللہ خان صاحب رسامیدار تربیہ و نجوم و جمنٹ اول {			
چھاؤنی موئن آباد - حیدر آباد -			
(۱۱)	مولوی عبدالحمید صاحب قاضی حلال آباد ضلع فیروزپور	صد	بشرح صدر
(۱۲)	میال جان محمد صاحب قادیان	صد	بطور اعانت
(۱۳)	میال غلام قادر صاحب قادیان	صد	بابت خریداری کتاب بطور اعانت

- (۱۳) جناب نواب احمد علی خان صاحب بہادر بھوپال .. ۷۰ صہ
 (۱۵) مولوی غلام علی صاحب ڈپٹی سپرنٹنڈنٹ تحصیل مظفر گڑھ .. ۷۰ صہ
 (۱۶) میاں کریم بخش صاحب نائب منصرم تحصیل مظفر گڑھ .. ۷۰ صہ
 (۱۷) قاضی محفوظ حسین صاحب منصرم تحصیل مظفر گڑھ .. ۷۰ صہ
 (۱۸) میاں جلال الدین صاحب تاریخ نویس مظفر گڑھ .. ۷۰ صہ
 (۱۹) شیخ عبدالکیم صاحب محرر جوڈیشل مظفر گڑھ .. ۷۰ صہ
 (۲۰) میاں اکبر ساکن بلہو وال ضلع گورداسپور .. ۲ صہ
- بیت خریداری کتاب
 بشرح صدر
 " "
 " "
 " "
 بطور اعانت

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

٣

سبحانك ما أقوى برهانك العظمة كلها لك والقدرة كلها لك العالم كله ضعيف والقوة كلها لك انت الاحد الصمد الذي توحد في وجوب وجوده وتفرد في فضله وجوده جلست حكمتك وتجلت حجتك وتمت نعمتك وعمت رحمتك وتنزه ذاتك عن كل منقصة ونقصان وتعالى شأنك من جميع ما يشان انت المتوحد المتفرد بجلال ذاته وكمال صفاته المنزهة عن شوائب النقص وسماته نحمدك على ما تفضلت علينا بتنزيل كتاب لا ريب فيه ولا خطأ ولا نسيان وكشفت به على نفوسنا الخاطئة المخطئة سبيل الحق والعرفان فانت هديتنا بالفضل والجود والاحسان وما كنا لنهتدي لولا هداك يا رحمن.

٤

ونسئلك ان تصلى على رسولك النبي الامي الذي نجيتنا به من سبيل الضلالة والطغيان واخرجتنا به من ظلمات العمي والحرمان الذي ظهر دينه الحق على كل دين من الاديان وتقدست ملته عن كل شرك وبدعة وعدوان وسبقت شريعته في كل معرفة وحكمة وبرهان هو العبد المخلص الذي اصطنعته لمحبتك وتوحيدك وجعلت احب اليه من نفسه ذكر تقديسك وتمجيدك ارسلته رحمة للعالمين وحجة على المنكرين وسراجاً منيراً للساكنين وداعياً الى الله للطالبين وبشيراً ومبشراً

للمؤمنين وانساناً كاملاً للنظرين جاء بكتاب يحيط على القوانين
الحكمية ويهدي الى جميع السعادات الدينية اكمل كثير من الناس
في القوى النظرية والعملية فجعلهم المتحليين بالاخلاق المرضية
الالهية والمتخليين عن الادناس البشرية السفلية فاصبحوا بتعليمه
المتريقين في العلوم الحقيقية اليقينية والمتلذذين بالمحبة
الربانية الاحدية والمستعدين لحظيرة القدس والتجليات القدسية
اللهم فصل عليه وعلى جميع اخوانه من الرسل والنبيين وآله
الطيبين الطاهرين واصحابه الصالحين الصديقين۔

ہر دم از کلخ عالم آواز نیست	کہ یکش بانی و بنا ساز نیست
نہ کس اور انشریک انبا ز نیست	نہ کارش و خیل و ہمارا ز نیست
ایں جہاں را عمارت انداز نیست	وا ز جہاں بر تراست و ممتاز نیست
وحدہ لا شریک حتی و قدیر	لم یزل لا یزال فرد و بصیر
کار ساز جہاں و پاک و قدیم	خالق و رازق و کریم و رحیم
رہنماء و معلم رہ دین	ہادی و ملہم علوم یقین
متصف باہمہ صفات کمال	برتر از احتیاج آل و عیال
بریکے حال ہست در ہمہ حال	رہ نیابد بدو فنا و زوال
نیست از حکم او برول چیزے	نہ ز چیز نیست او نہ چول چیزے
نتواں گفت لامس اشیا است	نہ تو ال گفتن ایں کہ دور از ماست
ذات او گرچہ ہست بالا تر	نتواں گفت زیر او ست دگر
ہرچہ آید بفہم و عقل و قیاس	ذات او برتر ست ز ال و سواس
ذات بے چول و چنڈاقتادست	وا ز محدود و قیود آزادست

نہ وجودے بذات او انباز
ہمہ پیدا ز دست قدرت او
گر شریکیش بدی ز خلق دگر
ہر چہ از وصف خاک و خاکست
بند بر پائے ہر وجود نہاد
آدمی بندہ ہست و نفسش بند
نہ چنیں بندہ آفتاب و قمر
ماہ را نیست طاقت ایں کار
نیز خورشید را نہ یارائے
آب ہم بندہ ہست زیں کہ مدام
آتشے تیز نیز بندہ او
گر بر آری بہ پیش او فریاد
پائے اشجار در زمین بندست
ایں ہمہ بستگان ال یک ذات
اے خداوند خلق و عالم بیان
چہ مہیب ست شان و شوکت تو
حمد را با تو نسبت از آغاز
تو وحیدی و بے نظیر و قدیم
کس نظیر تو نیست در دو جہان
زور تو غالب است بر ہمہ چیز
تو ست ایمن کنڈ ترس و خطر

نہ کسے در صفات او انباز
کثرت شان گواہ وحدت او
گشتی ایں جملہ خلق زیر و زبر
ذات بیچون او ازال پاکست
خود ز ہر قید و بند ہست آزاد
در دو صد حرص و آز دسر بکند
بند در سیر گاہ خویش و مقر
کہ بتابد بروز چوں احرار
کہ نہد بر سریر شب پائے
بند در سروے است لے خود کام
در چنیں سوزشے فگندہ او
گر میش کم نہ گردو اے استاد
سخت در پاسلاسل انگندست
بر و دوش دلائل و آیات
خلق و عالم ز قدرت حیراں
چہ عجیب ست کار و صنعت تو
نے در اں کس شریک نے انباز
مشنزہ ز ہر قیم و سہیم
بر دو عالم توئی خدائے یگان
ہمہ چیزے بہ جنب تو ناچیز
ہر کہ عارف ترست تر سال تر

خلق جوید پناہ و سایہ کس
ہست یادت کلید ہر کارے
ہر کہ نالہ بدر گہت بہ نیاز
لطف تو ترک طالبان نکند
ہر کہ با ذات تو سرے دارد
زینکہ چوں کار بر تو بگذارد
ذات پاکت بس ست یار یکے
ہر کہ پوشیدہ با تو در سازد
ہر کہ گیرد درت بصدق و حضو
ہر کہ راحت گرفت کارش شد
ہر کہ راہ تو جست یافتہ است
وانکہ از ظلم قربت تو رمید
اے خدا وند من گناہم بخش
روشنی بخش در دل و جانم
دستانی و دلربائی کُن
در دو عالم مرا عزیز توئی

وال پناہ ہمہ تو ہستی و بس
خاطرے بے تو خاطر آزارے
بخت گم کردہ را بس یاد باز
کس بکار رہمت زیباں نکند
پشت بر روئے دیگرے دارد
رو بہ اغیار از چہ رو آورد
دل یکے جان یکے نگار یکے
رحمت آشکار بنوازد
از در و بام او ببارد نور
صدائید سے بروز گارش شد
تافت آں رو کہ سزنا فتہ است
بود ہر کہ رفت ذلت دید
سوئے در گاہ خویش را ہم بخش
پاک کن از گناہ پنهانم
بہ نگاہ گرہ کشائی کُن
و آنچہ می خواہم از تو نیز توئی

ص

لاکھ لاکھ حمد اور تعریف اس قادر مطلق کی ذات کے لائق ہے کہ جس نے ساری
ارواح اور اجسام بغیر کسی مادہ اور ہیولی کے اپنے ہی حکم اور امر سے پیدا کر کے اپنی
قدرت عظیم کا نمونہ دکھلایا اور تمام نفوسِ قدسیہ انبیا کو بغیر کسی استاد اور
اتالیق کے آپ ہی تعلیم اور تادیب فرما کر اپنے فیوضِ قدیمہ کا نشان ظاہر فرمایا
سبحان اللہ کیا رحمن اور متان وہ ذات ہے کہ جس نے بغیر کسی استحقاق ہمارے کے

سب کام ہم ضعیفوں کا آپ بنایا ہمارے جسمی قیام کے لئے سورج اور چاند اور بادلوں اور
ہواؤں کو کام میں لگایا اور ہمارے روحانی انتظام کے لئے تورات اور انجیل اور فرقان اور
سب آسمانی کتابوں کو عین دقتوں پر پہنچایا الہی تیرا ہزار ہزار شکر کہ تو نے ہم کو
اپنی پہچان کا آپ راہ بنایا اور اپنی پاک کتابوں کو نازل کر کے فکر اور عقل کی غلطیوں اور
خطاؤں سے بچایا اور درود اور سلام حضرت سید المرسلین محمد مصطفیٰ اور
ملائک کی آل و اصحاب پر کہ جس سے خدا نے ایک عالم گم گشتہ کو سیدھی راہ پر چلایا اور
وہ مہربانی اور نفع رسان کہ جو بھولی ہوئی خلقت کو پھر راہ راست پر لایا وہ محسن اور صاحب
احسان کہ جس نے لوگوں کو شرک اور بتوں کی بلا سے چھوڑا وہ نور اور نور افشان کہ
جس نے توحید کی روشنی کو دنیا میں پھیلایا وہ حکیم اور معالج زمان کہ جس نے بگڑے
ہوئے دلوں کا راستی پر قدم جمایا وہ کریم اور کرامت نشان کہ جس نے مردوں کو زندگی
کا پانی پلایا وہ رحیم اور مہربان کہ جس نے امت کے لئے غم کھایا اور درد اٹھایا وہ
شجاع اور بہادور جو ہم کو موت کے منہ سے نکل کر لایا وہ علیم اور بے نفس انسان کہ
جس نے بندگی میں سر نہ کھایا اور اپنی ہستی کو خاک سے تلایا وہ کامل موجد اور بحر
عرفان کہ جس کو حیرت خدا کا جلال بھایا اور غیب کو اپنی نظر سے گرایا وہ معجزہ قدرت
رحمن کہ جو امتی ہو کر سب پر علوم حقانی میں غالب آیا اور ہر ایک قوم کو غلطیوں اور
خطاؤں کا ملزم ٹھہرایا۔

آنکہ در خوبی ندارد ہمسرے	در و لم جو شد تنائے سرورے
آنکہ در وحش و اصل لک دلیرے	آنکہ جاننش عاشق یار ازل
ہمچو طفلے پروریدہ در برے	آنکہ مجذوب عنایات حقست
آنکہ در لطف تم یکتا درے	آنکہ در برد کرم بحر عظیم
آنکہ در فیض و عطا یک خاوریے	آنکہ در وجود و سخا ابر بہار

آل رحیم و رحیم حق را آیت
 آل رُبح و رُبح کہ یک دیدار او
 آل دل روشن کہ روشن کردہ است
 آل مبارک بے کہ آمد ذات او
 احمد آخر زماں کہ نور او
 از بنی آدم فزول تر در جمال
 بر لبش جاری ز حکمت چہ تہ
 بہر حق دامن ز غیرش بر فشانہ
 آل چراغش داد حق کش تا بد
 پہلوان حضرت رب جلیل
 تیرا و تیزی بہر میدان نمود
 کرد ثابت بر جہاں عجز بتاں
 تا نماند بے خبر از زور حق
 عاشق صدق و سداد و راستی
 خواجہ و مرعاجزاں را بندہ
 آل ترحمہا کہ خلق از وے بدید
 از شراب شوق جانان بخودی
 روشنی از وے بہر قوم رسید
 آیت رحمن برائے ہر بصیر
 نا توانان را بر حمت و ستلیر
 حُسن رؤش بہر زماہ و آفتاب

آل کریم و جود حق را منظر ہے
 زشت رو را میکند خوش منظر ہے
 صد درون تیرہ را چوں اختر ہے
 رحمتے زائل ذات عالم پرور ہے
 شد دل مردم ز نور تاباں تر ہے
 و از لالے پاک تہہ در گوہر ہے
 در دلش پُر از معارف کوثر ہے
 ثانی او نیست در بحر و بر ہے
 نے خطر نے غم ز باد صرصر ہے
 بر میاں بستہ ز شوکت خجور ہے
 تیغ او ہر جا نمودہ جوہر ہے
 و نمودہ زور آل یک قادر ہے
 بُت ستاؤ بُت پرست و بُت گر ہے
 دشمن کذب و فساد و ہر شر ہے
 بادشاہ و بے کساں را چاکر ہے
 کس ندیدہ در جہاں از مادر ہے
 در سرش بر خاک بہنہادہ سر ہے
 نور او ز خشید بہر کشور ہے
 محبت حق بہر ہر دیدہ ور ہے
 خستہ جانان را بہ شفقت غمور ہے
 خاک کوٹش بہر مُشک عنبر ہے

آفتاب و مہ چہ میماند بدو
 یک نظر بہتر ز عمر جاودان
 منکہ از خشنش ہی دارم خبر
 یاد آن صورت مرا از خود بُرد
 می پریدم سوئے کوئے او مدام
 لاله و ریحان چہ کار آید مرا
 خوبی او دامن دل می کشد
 دیدہ ام کو بہست نور دیدہ ما
 تافت آن روئے کز آن دو منز تافت
 ہر کہ بے او زد قدم در بحر دین
 امی و در علم و حکمت بے نظیر
 آن شراب معرفت دادش خدا
 شد عیال از شے علی الوجہ الاتم
 ختم شد بر نفس پاکش ہر کمال
 آفتاب ہر زمین و ہر زمان
 جمیع البحرین علم و معرفت
 چشم من بسیار گردید و ندید
 سالکان را نیست غیر از شے امام
 جائے او جائے کہ طیر قدس را
 آن خداوندش بداد آن شرع و دین
 تافت اقل بر دیار تازیان

در دلش از نور حق صد نیرے
 گوشت کس را بر آن خوش بیکرے
 جان فشانم گرد دہ دل دیگرے
 ہر زمان مستم کند از ساغرے
 من اگر میداشتیم بال و پرے
 من سرے دارم بال و پرے و سرے
 مو کشانم می بر دوز و اورے
 در اثر ہر شس جو ہر نورے
 یافت آن در مان کہ بگمید آن درے
 کرد در اول قدم گم معبرے
 زیں چہ باشد محبتی روشن ترے
 کز شعا عش خیرہ شد ہر اخترے
 جو ہر انسان کہ بود آن مضمرے
 لاجرم شد ختم ہر پیغمبرے
 رہبر ہر اسود و ہر احمرے
 جامع الاسمین ابرو خاورے
 چشمہ چون دین او صاف ترے
 رہبر وال را نیست جز شے رہبرے
 سوزد از انوار آن بال و پرے
 کان نگردد تا ابد متغیرے
 تازیانش را شود در مان گرے

بعد ازاں آل نور دین و شرع پاک
 خلق را بخشید از حق کام جان
 یک طرف حیران از و شامان وقت
 نے بعلمش کس رسیدنے بزور
 او چہ میدانم بد کج کس نیاز
 ہست او در روضۂ قدس جلال
 اے خدا برے سلام مارسان
 ہر رسولے آفتاب صدق بود
 ہر رسولے بود ظلمتے دین پسند
 گر بڈنیا نامدے این خیل پاک
 ہر کہ شکر بعث شان نارد بجا
 آل ہمہ از یک صدف صد گوہر اند
 اتے ہرگز نبودہ در جہان
 اول آدم آخر شان احمد است
 انبیا روشن گہر ہستند لیک
 ان ہمہ کان معارف بودہ اند
 ہر کہ را علمے ز تو حمید حق ست
 آن رسیدش از رو تعلیم ما
 ہست قومے کج رو و ناپاک رائے
 دیدہ شان روئے حق ہرگز ندید
 شود بختے ہائے بخت شان برین

شد محیط عالمے چو مل چنبرے
 وارہا نیدہ ز کام اژدرے
 یک طرف مبہوت ہر دانشورے
 در شکستہ اکبر ہر متکبرے
 مدح او خود فخر ہر مدحت کرے
 و از خیال مادحان بالاترے
 ہم براخوانش ز ہر پیغمبرے
 ہر رسولے بود مہر النورے
 ہر رسولے بود باغے شمرے
 کار دین ماندے سراسر اترے
 ہست او آلائے حق را کافرے
 متحد در ذات و اصل و گوہرے
 کاندان نامد بوقتے منذرے
 اے خنک آنکس کہ بیند آخرے
 ہست احمد زان ہمہ روشن ترے
 ہر یکے از را و مولے فخرے
 ہست اصل علمش از پیغمبرے
 گو شود انبوی ز نخوت متکبرے
 آنکہ زین پاکان بھی پیچہ سرے
 بس سیدہ کو دند روئے دفترے
 ناز بر چشم دگر نیاں از خودے

چشم گر بودے غنی از آفتاب
 ہر کہ کو دست و براہش صد مخاک
 قوم دیگر را چنیں رائے رکیک
 کان خدا ملکہ دگر اندر جہان
 ہمہ گور وے چور وے خوبشان
 لاجرم از ابتدائش تا ابد
 ملک دیگر گرچہ میرد در ضلال
 داد مر یک ذرہ قومے را کتاب
 چون بروز ابتدا تقسیم کرد
 راستی در حصہ او شان فتاد
 قول شان این ست کاندہ غیر شان
 لبیک نامہ نزد شان یک نیز ہم
 آنکہ ایشان را نمودے راہ حق
 تاشمے دادار را حجت تمام
 الغرض نزدیک شان دادار پاک
 کو گذارد علی را در ضلال
 خود ہی دارد بیک قومے مدام
 اینچنیں پر حق رائے۔ این قوم را
 عاقبت این رائے زشت بد خیال
 چشم پوشیدند از صد چشمہ
 سخت و دزدیدند کین با انبیا

کس نبودے تیز بین چول شترے
 وائے بروے گردارد رہبرے
 در نشستہ از جہالت در سرے
 از دیار شان ندیدہ خوشترے
 نامدش مرغوب طبع و خاطرے
 ماند و خواہد ماند آنجا بسترے
 مے نگرود زو گہے مستفسرے
 ترک کردہ صد ہزاران معشرے
 در میان خلق از خیر و شرے
 دیگران را کذب شد آبشخورے
 آمدہ صد کاذب و حیلت گرے
 آنکہ بودے از خدا دین گسترے
 در کشودے کذب ہر کذب آئے
 بر سر ہر مسلم و متنصرے
 ہست ظالم تر ز ہر ظالم ترے
 مبتلا در پنجہ ہر مارے
 ہچو شیدائے کسے میل و سرے
 حق دیگر این کہ بروے فاجرے
 کرد ایشان را عجب کور و کرے
 سرنگون گشتند بر یک آنورے
 الامان از کین ہر متکبرے

آنچہ کین شان بپا کاں ثابت ست
 خربود اندر حماقت بے نظیر
 نے سر تحقیق دارند و ثبوت
 نے دوائے راشناسند از اثر
 نے ز کس پر سند از روئے نیاز
 نے بدل پر دوائے این تفتیش ہا
 بریکے مائل عددی صد ہزار
 نے بدل خوفِ خداے کردگار
 تیرہ جانان دیدہ ہا را دوختہ
 دیدہ و دانستہ از حق قاصد
 از برائے حق تراشیدہ ز بہل
 آن خداے شان عجب باشد خدا
 بہر الہام آمدش دایم پسند
 اینچنین رائے کجا باشد درست
 کے گمان بد کند بر نیکوان
 ماہ را گفتن کہ چیزے نیست این
 کورگر گوید کجا ہست آفتاب
 در خورد تا بال کن شک و گمان
 گر خدا خواہی چرا کج میروی
 چوں نمی ترسی ز روز باز پرس
 افتراے شال چسان گشت یقین

از شیاطین کس ندارد باورے
 لیکن ایشان را بہر موصد خرے
 نے زند از صدق پا برعبرے
 نے درختے راشناسند از برے
 نے بصرف فکر خود متفکرے
 کز ہمہ دین ہا کد امین بہترے
 فارغ از فرق اقل و اکثرے
 نے بخاطر بیم روز محشرے
 سوختہ در کین وری چوں اثرے
 دل نہادہ در جہان غادرے
 دائمًا در خانہ خود منبرے
 کو تغافل داشت از ہر کشورے
 یک زبان یک خطہ کوتہ ترے
 کے خرد گرد لبس ویش رہبرے
 آنکہ باشند نیک و نیکو محضرے
 ہست دشنامے نہ زین افریدن ترے
 میشود در کوری اش ز سوا ترے
 تا ملامت را نہ گردی در خورے
 چوں نمی ترسی ز قبر قاہرے
 چوں نہ ترسی از حضورِ داورے
 یا خدائت دا نمودہ دفترے

نورشان یک عالمے را در گرفت
 لعل تابان را اگر کوئی کشف
 طعنہ بر پاکان نہ بر پاکان بود
 بغض بامردان حق نامر دیت
 وانکہ در کین و کراہت سخت مت
 صدمت آب بہ چشم اصل کین
 بر سر کین و تعقب خاک باد
 جز بہ پابندی حق بندہ دگر
 ماہمہ پیغیران را چہا کریم
 ہر رسولے کو طریق حق نمود
 اے خداوند مہ بخیل انبیا
 معرفت ہم دہہ پو بخشید ہی دلم
 اے خداوند مہ بنام مصطفیٰ
 دست من گیر از رہ لطف و کرم
 تکیہ بر زور تو دارم گر چہ من
 تو ہنوز اے کور در شور و شہر
 زین چہ کا ہد قدر روشن و جہر
 خود گئی ثابت کہ ہستی فاجہ
 آن بشر باشد کہ باشد بے شرے
 نفس دون را ہست صید لاغرے
 چشم نابینا و کور و اعورے
 ہم بفرق کین و ران خاک ترے
 ورنہ گیرد با خدا ئے اکبرے
 ہجو خاکے او قتادہ بردرے
 جان ماقربان بران حق پردرے
 کش فرستادے بفضل او فرے
 مے بدہ زان سان کہ ادا دی ساغرے
 کش شدے در ہر مقامے ناصرے
 در ہمت باش یار و یارے
 ہجو خاکم بلکہ زان ہم کمترے

انا بعد رب طالبان حق پر واضح ہو جو مقصود اس کتاب کی تالیف سے جو موم
 بالبرہانین الاحمدیہ علی حقیقت کتاب اللہ القرآن والنبوۃ
 المحمدیہ ہے یہ ہے جو دین اسلام کی سچائی کے دلائل اور قرآن مجید کی حقیقت
 کے براہین اور حضرت خاتم الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کی صدق رسالت کے دجوات سب
 لوگوں پر بوضاحت تمام ظاہر کئے جائیں اور نیز ان سب کو جو اس دین متین اور مقدس
 کتاب اور برگزیدہ نبی سے منکر ہیں ایسے کامل اور معقول طریق سے ملزم اور لا جواب کیا جائے

جو آئندہ ان کو بمقابلہ اسلام کے دم مارنے کی جگہ باقی نہ رہے۔

اور یہ کتاب مرتب ہے ایک اشتہار اور ایک مقدمہ اور چار فصل اور ایک خاتمہ پر خدا اس کو حق کے طالبوں کے لئے مبارک کرے اور بہتوں کو اس کے پڑھنے سے اپنے پتے دین کی ہدایت دے۔ آمین۔

اشتہار

انعامی اشتہار دس ہزار روپیہ ان سب لوگوں کے لئے جو شاکت اپنی کتاب کے فرقان مجید سے ان دلائل اور براہین حقانیہ میں جو فرقان مجید سے ہم نے لکھیں ہیں ثابت کر دکھائیں یا اگر کتاب الہامی انکے اُن دلائل کے پیش کرنے سے قطعاً عاجز ہو تو اس عاجز ہونے کا اپنی کتاب میں اقرار کر کے ہمارے ہی دلائل کو نمبر وار توڑ دیں۔

میں جو مُصنّف اس کتاب براہین

احمدیہ کا ہوں یہ اشتہار اپنی طرف سے

بوعده انعام دس ہزار روپیہ بمقابلہ

جمیع ارباب مذہب اور ملت کے جو حقائق

فرقان مجید اور نبوت حضرت محمد مصطفیٰ

صلی اللہ علیہ وسلم سے منکر ہیں اتماماً

للحجۃ شائع کر کے اقرارِ صحیح قانونی اور

عہد جائز شرعی کرتا ہوں کہ اگر کوئی

صاحب منکرین میں سے مشارکت اپنی

کتاب کی فرقان مجید سے اُن سب

براہین اور دلائل میں جو ہم نے دوبارہ

۲۱

حقیقتِ فرقان مجید اور صدقِ رسالت

حضرت خاتم الانبیا صلی اللہ علیہ وسلم

اسی کتابِ مقدس سے اخذ کر کے تحریریں

۲۲

ہیں اپنی الہامی کتاب میں سے ثابت

کر کے دکھلاوے یا اگر تعداد میں ان

کے برابر پیش نہ کر سکے تو نصف ان

۲۳

لے یہ لفظ حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے اپنے قلم سے اس جگہ لکھا ہے۔ خمس

سے یا ثلث ان سے یا ربع ان سے یا
 خمس ان سے نکال کر پیش کرے یا
 اگر کُلی پیش کرنے سے عاجز ہو تو
 ہمارے ہی دلائل کو نمبر وار توڑ دے
 تو ان سب صورتوں میں بشرطیکہ تین
 مُنصف مقبولہ فریقین بالاتفاق یہ
 رائے ظاہر کر دیں کہ ایفاء بشرط جیسا

کہ چاہیے تھا ظہور میں آگیا میں مُشتہر
 ایسے مجیب کو بلا عذرے و حیلے اپنی
 جائیداد قیمتی دس ہزار روپیہ پر بیض و
 دخل دے دوں گا مگر واضح رہے کہ اگر اپنی
 کتاب کی دلائل معقولہ پیش کرنے سے
 عاجز اور قاصر رہیں یا بر طبق شرط
 اشتہار کی خمس تک پیش نہ کر سکیں تو

۲۶

۲۷

اس حالت میں بصراحت تمام تحریر

کرنا ہو گا جو بوجہ ناکامل یا غیر معقول

۲۸ ہونے کتاب کے اس شق کے پورا کرنے

سے مجبور اور معذور ہے۔ اور اگر دلائل

مطلوبہ پیش کریں تو اس بات کو یاد

۲۹ رکھنا چاہیے کہ جو ہم نے خمس دلائل

پیش کرنے کی اجازت اور رخصت

دی ہے اس سے ہماری یہ مراد نہیں
 ہے جو اس تمام مجموعہ دلائل کا بغیر کسی
 تفریق اور امتیاز کے نصف یا ثلث یا
 ربع یا خمس پیش کر دیا جائے بلکہ یہ شرط
 ہر ایک صنف کی دلائل سے متعلق ہے
 اور ہر صنف کے براہین میں سے
 نصف یا ثلث یا ربع یا خمس پیش

۳۱

۳۲

کرنا ہو گا۔

۳۲

شائد کسی صاحبِ کافہم اس بات کے
سمجھنے سے قاصر رہے جو عبارتِ مذکورہ

۳۳

میں صنفِ دلائل سے کیا مراد ہے
پس بغرض تشریحِ اس فقرہ کے لکھا
جاتا ہے جو دلائل اور براہینِ فرقانِ مجید
کی کہن سے حقیقت اس کلامِ پاک

۲۲ م
 کی اور صدق رسالت آنحضرت صلی اللہ
 علیہ وسلم کا ثابت ہوتا ہے دو قسم پر ہیں
 ۲۵ م
 اول وہ دلائل جو اس پاک کتاب اور
 آنحضرت کی صداقت پر اندرونی اور
 ذاتی شہادتیں ہیں یعنی ایسی دلائل جو
 ۳۶ م
 اسی مقدس کتاب کے کمالات ذاتیہ
 اور خود آنحضرت کی ہی خصال قدسیہ

اور اخلاقِ مرضیہ اور صفاتِ کاملہ سے

۲۷۷ حاصل ہوتی ہیں دوسری وہ دلائل جو

بیرونی طور پر قرآن شریف اور آنحضرت

کی سچائی پر شواہدِ قاطعہ ہیں یعنی ایسی دلائل

۲۷۸ جو خارجی واقعات اور حادثاتِ متواترہ

مثبتہ سے لی گئی ہیں۔

اور پھر ہر یک ان دونوں قسموں کی

دلائل سے دو قسم پر ہے دلیل بسیط اور

۳۹

دلیل مرکب۔ دلیل بسیط وہ دلیل ہے

جو اثباتِ حقیقتِ قرآن شریف اور صدق

رسالتِ آنحضرت کے لئے کسی اور امر

۴۰

کے الحاق اور انضمام کی محتاج نہیں

اور دلیل مرکب وہ دلیل ہے جو اس کے

۴۱

تحققِ دلالت کے لئے ایک ایسے

کُل مجموعے کی ضرورت ہے کہ اگر
 من حیث الاجتماع اُس پر نظر ڈالی جائے
 یعنی نظر یکجائی سے اُس کی تمام افراد کو
 دیکھا جائے تو وہ کُل مجموعی ایک ایسی
 عالی حالت میں ہو جو تحقیق اُس حالت کا
 تحقیق حقیقتِ فرقانِ مجید اور صدقِ
 رسالت آنحضرت کو مستلزم ہو اور جب

اجزا اس کی الگ الگ دیکھی جائیں تو
 یہ مرتبہ برہانیت کا جیسا کہ انکو چاہیے حاصل
 نہ ہو اور وجہ اس تفاوت کی یہ ہے جو
 کل مجموعی اور کل واحد ہمیشہ متخالف
 فی الاحکام ہوتے ہیں جیسے ایک بوجھ
 کو دس آدمی اکٹھے ہو کر اٹھا سکتے ہیں
 اور اگر وہی دس آدمی ایک ایک ہو کر

۲۴

۲۵

۲۶

اٹھانا چاہیں تو یہ امر محال ہو جاتا ہے۔

اور ہر واحد ان دونوں قسم کی دلائل

بیضیہ اور مرکبہ سے جب اپنی خاص

خاص صورتوں اور ہیئتوں اور وضعوں

کے لحاظ سے تصور کئے جائیں تو ان کا

نام اس کتاب میں اصنافِ دلائل ہے۔

اور یہ وہی اصناف ہیں کہ جن کے

التزام کے لئے ہم نے صدرِ اشتہار ہذا
 میں یہ قید لگا دی ہے جو ہر صنف کے
 براہین میں سے شخص مُتصدی مقابلہ
 فرقانِ مجید کا نصف یا ثلث یا ربع
 یا خمس پیش کرے یعنی اس صورت
 میں کہ جب ان کُل دلائل کے پیش
 کرنے سے عاجز ہو جو ایک صنف

۵

۵

۵۲ کے تحت میں داخل ہیں۔ اور نیز اسجگہ
 یہ امر زیادہ تر قابل انکشاف ہے کہ
 جو صاحب کسی دلیل مرکب کا کہ
 ۵۳ جس کی تعریف ابھی ہم بیان کر چکے
 ہیں۔ اپنی کتاب میں سے نمونہ دکھلانا
 چاہیں تو ان پر واجب ہوگا کہ اگر وہ
 ۵۴ دلیل مرکب ایسی مجموعہ اجزاء سے مرکب

ہو جو ہر ایک جُز اُس کا بجائے خود کسی
 امر پر دلیل ہو تو ان سب جزوی دلائل
 کا بھی کم سے کم ایک ایک نمونہ پیش
 کرنا ہوگا۔

چونکہ سمجھنا اس شرط کا محتاج تمثیل
 ہے اس لئے ہم بطور تمثیل کے اس جگہ
 اسی قسم کی ایک دلیل دلائلِ مرکبہ

مُثَبِّتِ حَقِیْقَتِ فُرْقَانِ مجید سے تحریر کرتے

ہیں اور وہ یہ ہے جو تعلیمِ اصولی

فُرْقَانِ مجید کی دلائلِ حکمیہ پر مبنی اور

مُشْتَمِل ہے یعنی فُرْقَانِ مجید ہر ایک

اُصُولِ اعتقادی کو جو مدارِ نجات کا

ہے مُحَقِّقانہ طور سے ثابت کرتا ہے

اور قوی اور مضبوط فلسفی دلیلوں سے

بیانیہ صداقت پہنچاتا ہے جیسے وجود
 صانع عالم کا ثابت کرنا تو حید کو بیانیہ
 ثبوت پہنچانا ضرورت الہام پر دلائل
 قاطعہ کا لکھنا اور کسی استحقاقِ حق اور
 ابطالِ باطل سے قاصر نہ رہنا پس یہ
 امر فرقانِ مجید کے منجانب اللہ ہونے
 پر بڑی بزرگ دلیل ہے جس سے حقیقت

۵۹

۶۰

۶۱

اور افضلیت اُس کی بوجہ کمال ثابت
 ہوتی ہے کیونکہ دنیا کے تمام عقائد
 فاسدہ کو ہر ایک نوع اور ہر صنف کی
 غلطیوں سے بدلائل واضحہ پاک کرنا
 اور ہر قسم کے شکوک اور شبہات کو
 جو لوگوں کے دلوں میں دخل کر گئے
 ہوں۔ برائین قاطعہ سے مٹا دینا اور

ایسا مجموعہ اصول مدللہ محققہ مثبتہ کا اپنی
 کتاب میں درج کرنا کہ نہ پہلے اُس
 سے وہ مجموعہ کسی الہامی کتاب میں
 درج ہو اور نہ کسی ایسے حکیم اور
 فیلسوف کا پتہ مل سکتا ہو کہ جو کبھی
 کسی زمانہ میں اپنی نظر اور فکر اور عقل
 اور قیاس اور فہم اور ادراک کے زور

۶۳

۶۵

۶۶

سے اُس مجموعہ کی حقیقی سچائی کا دریافت
 کرنے والا ہو چکا ہو اور نہ کبھی کسی
 بھلے مانس نے ایک ذرہ اس بات کا

۶۷

ثبوت دیا ہو جو آنحضرت صلی اللہ
 علیہ وسلم کبھی کوئی ایک آدمہ دن کسی
 مدرسہ یا مکتب میں پڑھنے بیٹھے

۶۸

تھے یا کسی سے کچھ علم معقول یا منقول

سیکھا تھا یا کبھی کسی فلسفی اور منطقی سے
 اُن کی صحبت اور مخالفت رہی تھی
 کہ جس کے اثر سے انہوں نے
 ہر ایک اصولِ حق پر دلائلِ فلسفہ قائم
 کر کے تمام عقائدِ مدارِ نجات کی
 حقیقی سچائی کو ایسا کھول دیا کہ
 جس کی نظیر صفحہٴ روزگار میں کہیں

نہیں پائی جاتی یہ ایسا کام ہے کہ
 بجز تائیدِ الہی اور الہامِ ربّانی کے
 ہرگز کسی سے انجام پذیر نہیں ہو سکتا
 پس ناچار عقل اس بات پر قطع
 واجب کرتی ہے جو قرآن شریف
 اُس خدائے واحد لا شریک کی کلام
 ہے کہ جس کے علم کے ساتھ کسی

۷۷

۷۸

انسان کا علم برابر نہیں۔ یہ دلیل ہے
جو ہم نے بطور نمونہ کے اُن دلائل مرکبہ
میں سے لکھی ہے کہ جن کا مجموعہ اجزا
تمام ایسی چیزوں سے مرکب ہے کہ
وہ سب جُزئیں دلائل ہی ہیں چنانچہ
اس دلیل کے اجزا سب کے سب
وہ دلائل ہیں جو عقتِ اُدِ حَقّہ پر قائم

۴۳

۴۴

۷۵

کی گئی ہیں اور چونکہ یہ دلیل بھی اصناف

دلائل میں سے ایک صنف ہے اس

لئے جیسا کہ مخصصہ پر تمام اصناف

دلائل کا پیش کرنا فرض ہے اس لئے

۷۶

اس دلیل کا بھی پیش کرنا فرض ہے

مگر اس دلیل کو دکھلانے کے لئے

ان تمام دلائل کا دکھلانا بھی ضروری

ہے کہ جن سے اس دلیل کی تالیف اور
 ترکیب ہے اور جن کی ہدیت اجتماعی
 سے اس کا وجود تیار ہوتا ہے جیسی دلیل
 اثبات وجود صالح دلیل اثبات
 توحید دلیل اثبات خالقیت
 باری تعالیٰ وغیرہ وغیرہ کیونکہ یہی دلائل*
 کی اجزا ہیں اور وجود کل کا بغیر وجود

۴۴

۴۵

ص ۷۹

اجزائے ممکن نہیں اور نہ تحصیل کسی

ماہیت کا بدون اس کی جزوؤں کے

ہو سکتا ہے پس مخاصم پر لازم ہے جو

ص ۸۰

اُن تمام جزوی دلائل کو بھی پیش کرے

ہاں یہ اختیار ہے کہ جہاں ہم نے مثلاً

کسی اصول کے اثبات پر پانچ دلیلیں

ص ۸۱

لکھی ہوں مخاصم صاحب اس کے

اثبات پر یا اُس کے البطلان پر یعنی جیسا کہ
 رائے اور اعتقاد ہو صرف ایک ہی دلیل سپاہی
 انہیں شرائط اور انہیں حدود کے جو
 اشتہار ہذا میں ہم ذکر کر چکے ہیں اپنی
 الہامی کتاب سے نکال کر دکھلاویں *

المشہور ————— تنہر

خاکسار میرزا غلام احمد مقام قادیان ضلع گورداسپور

پنجاب

جَاءَ الْحَقُّ وَزَهَقَ الْبَاطِلُ إِنَّ الْبَاطِلَ كَانَ زَهُوقًا

بفضل عظیم حضرت ہادی عالم و عالمیان و رحمت عظیم رہنمائے گمشدگان کتاب الجواب سوم بہ

براہین احمدیہ

ملقب بہ

البراہین الاحمدیہ علی حقیقت کتاب اللہ القرآن والنبوۃ المحمدیہ

جس کو فخر اہل اسلام پنجاب جناب پیر اعلیٰ ام احمد ضار میں عظم قاریا
ضلع گورداسپور پنجاب و ام اقبالہم نے مکمل تحقیق اور تدقیق سے تالیف کر کے
منکرین اسلام پر حجت اسلام پوری کرنے کیلئے بوعہ انعام دس ہزار روپے پیش کیا

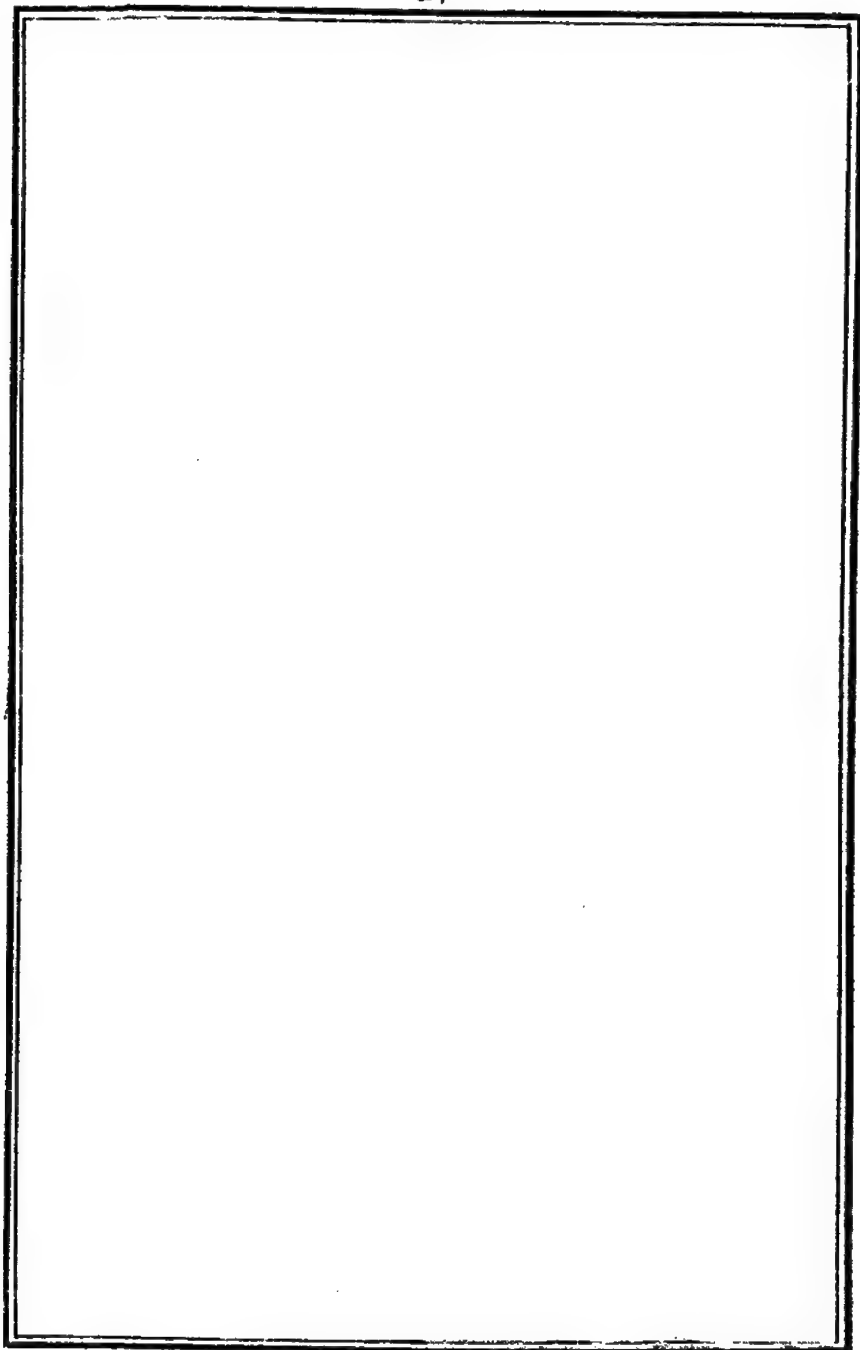
امر تسریٰ پنجاب

سفیر ہند پریس در ۸۸۰ء طبع ہوئی

امیر علی دولہ پرنٹر

۱۲۹۹
تاریخ جمعہ ۱۱ یا غفر علی و ۱۵ و ۱۶

از مہم میں کرے پوز دینا قی سے ۱۵
کتاب خوب سے پوز دینا عابدان ۱۵

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ
الجزء ۱، سورة الانبیا

برائین احمدیہ

کے مخالفوں کی جلدی

کئی ایک پادری صاحبوں اور ہندو صاحبوں نے جوش میں آکر اخبارِ سفیر منڈاؤر تو افشاں اور رسالہ ودیا پر کانٹنگ میں ہمارے نام طرح طرح کے اعلان چھپوائے ہیں جن میں وہ دعویٰ کرتے ہیں کہ ضرور ہم رد اس کتاب کی لکھیں گے اور بعض صاحب ڈوموں کی طرح ایسے ایسے صریح ہجو آمیز الفاظ استعمال میں لائے ہیں کہ جن سے ان کی طینت کی پاکی خوب ظاہر ہوتی ہے گویا وہ اپنی اوباشانہ تقریروں سے ہمیں ڈراتے اور دھمکاتے ہیں۔ مگر انہیں معلوم نہیں ہم تو ان کی تہ سے واقف ہیں اور ان کے جھوٹے اور ذلیل اور پست خیال ہم پر پوشیدہ نہیں۔ سو ان سے ہم کیا ڈریں گے اور وہ کیا ڈراویں گے۔

کر مک پر وانہ را چوں موت می آید فراز می افتد بر شمع سوزاں از رہ شمع و ناز

بہر حال ہم ان کی خدمت میں التماس کرتے ہیں کہ ذرا صبر کریں اور جب کوئی حصہ کتاب کی فصلوں میں سے چھپ چکنا ہے تب جتنا چاہیں زور لگالیں۔ ایک عام مقولہ مشہور ہے کہ ساج کو آئینہ نہیں۔ سو ہم سچ پر ہیں۔ ہمارے سامنے کسی پادری یا پندت کی کیا پیشین جا سکتی ہے اور کسی کی نرمی زبان کی فضول گوئی سے ہمارا کیا بگڑ سکتا ہے۔ بلکہ ایسی باتوں سے خود

لے یہ اشتہار طبع اول و طبع سوم میں موجود ہے لیکن طبع دوم میں نہیں۔ شمس

پادریوں اور پنڈتوں کی دیانتداری کھلتی جاتی ہے کیونکہ جس کتاب کو ابھی نہ دیکھا اور نہ بھالا
 نہ اس کی براہین سے کچھ اطلاع نہ اُس کے پایۂ تحقیقات سے کچھ خبر اُس کی نسبت
 جھٹ پٹ مونہہ کھول کر رد و نسی کا دعویٰ کر دینا کیا یہی ان لوگوں کی ایسا نداری اور
 راستبازی ہے؟ اے حضرات! جب آپ لوگوں نے ابھی میری دلائل کو ہی نہیں
 دیکھا تو پھر آپ کو کیسے معلوم ہوا کہ آپ ان تمام دلائل کا جواب لکھ سکیں گے؟ جب تک
 کسی کی کوئی حجت نکالی ہوئی یا کوئی برہان قائم کی ہوئی یا کوئی دلیل لکھی ہوئی معلوم نہ ہوا اور
 پھر اُس کو جانچا نہ جائے کہ یقینی ہے یا ظنی اور مقدمات صحیح پر مبنی ہے یا مغالطات پر تب تک
 اس کی نسبت کوئی مخالفانہ رائے ظاہر کرنا اور خواہ خواہ اس کے رد لکھنے کے لئے دم زدنی کرنا
 اگر تعصب نہیں تو اُدھر کیا ہے؟ اور جب آپ لوگوں نے قبل از دریافتِ اصل حقیقت رد
 لکھنے کی پہلے ہی ٹھہرائی تو پھر کب نفسِ امارا آپ کا اس بات سے باز آنے کا ہے جو
 بات بات میں فریب اور تلبیس اور بددیانتی کو کام میں لایا جائے تاکسی طرح
 یہ فخر حاصل کریں کہ ہم نے جواب لکھ دیا۔

اگر آپ لوگوں کی نیت میں کچھ خلوص اور دل میں کچھ انصاف ہو تا تو آپ لوگ یوں اعلان
 دیتے کہ اگر دلائل کتاب کی واقع میں صحیح اور سچی ہونگی تو ہم بسر و چشم ان کو قبول کریں گے۔ ورنہ
 اظہارِ حق کی غرض سے اُن کی رد لکھیں گے۔ اگر آپ ایسا کرتے تو بے شک منصفوں کے
 نزدیک منصف ٹھہرتے اور صاف باطن کہلاتے لیکن خدا نہ کرے کہ ایسے لوگوں کے لوں
 میں انصاف ہو جو خدا کے ساتھ بھی بے انصافی کرتے ہوئے نہیں ڈرتے اور بعض نے انکو
 خالی ہونے سے ہی جواب دے رکھا ہے اور بعض ایک کے تین بنائے بیٹھے ہیں اور کسی نے
 اُس کو ناصراہ میں لا ڈالا ہے اور کوئی اُس کو اجودھیا کی طرف کھینچ لایا ہے۔

اب خلاصہ کلام یہ ہے کہ آپ سب صاحبوں کو قسم ہے کہ ہمارے مقابلہ پر ذرا توقف
 نہ کریں افلاطون بن جیوین سیکس کا اوتار دھاریں اسطو کی نظر اور فکر لاویں اپنے مصنوعی

خداؤں کے آگے استمداد کے لئے ہاتھ جوڑیں پھر دیکھیں جو ہمارا خدا غالب آتا ہے یا آپ لوگوں کے الہ باطلہ۔ جب تک اس کتاب کا جواب نہ دیں تب تک بازاروں میں عوام کا لانعام کے سامنے اسلام کی تکذیب کرنا یا ہنود کے مندروں میں بیٹھ کر ایک وید کو البتہ کرکٹ اور ست وڈیا اور باقی سارے پیغمبروں کو مغتری بیان کرنا صفتِ حیا اور شرم سے دور سمجھیں۔

یار و خودی سے باز بھی آؤ گے یا نہیں؟ خواہی پاک صاف بناؤ گے یا نہیں؟
 باطل سے میل مل کی ہٹاؤ گے یا نہیں؟ حق کی طرف رجوع بھی لاؤ گے یا نہیں؟
 کتاب رہو گے ضد و تعصب میں ڈوبتے؟ آخر قدم بصدق اٹھاؤ گے یا نہیں؟
 کیونکر کرو گے رد جو محقق ہو ایک بات کچھ ہوش کر کے عذر سناؤ گے یا نہیں؟

سچ سچ کہو اگر نہ بنا تم سے کچھ جواب
 پھر بھی یہ منہ جہاں کو دکھاؤ گے یا نہیں؟

اشتہارِ ضروری

کتاب براہین احمدیہ کی قیمت جو بالفعل دس روپیہ قرار پائی ہے وہ صرف مسلمانوں کے لئے کمال درجہ کی تخفیف اور رعایت ہے کہ جن کو بشرط وسعت اور طاقت مالی کے اعانت دین متین میں کسی نوع کا دریغ نہیں۔ لیکن جو صاحب کسی اور مذہب یا ملت کے پابند ہو کر اس کتاب کو خریدنا چاہیں تو چونکہ اعانت کی ان سے کچھ توقع نہیں۔ لہذا ان سے وہ پوری پوری قیمت لی جائے گی جو حصہ اولیٰ کے اعلان میں شائع ہو چکی ہے۔

المشتر

مؤلف براہین احمدیہ

عرض ضروری بحالت مجبوی

انسان کی کمزوریاں جو ہمیشہ اُس کی فطرت کے ساتھ لگی ہوئی ہیں ہمیشہ اس کو تمدن اور تعاون کا محتاج رکھتی ہیں اور یہ حاجت تمدن اور تعاون کی ایک ایسا بدیہی امر ہے کہ جس میں کسی عاقل کو کلام نہیں خود ہمارے وجود کی ہی ترکیب ایسی ہے کہ جو تعاون کی ضرورت پر اول ثبوت ہے ہمارے ہاتھ اور پاؤں اور کان اور ناک اور آنکھ وغیرہ اعضا اور ہماری سب اندرونی اور بیرونی طاقتیں ایسی طرز پر واقع ہیں کہ جب تک وہ باہم ملکر ایک دوسرے کی مدد نہ کریں تب تک افعال ہمارے وجود کے علیٰ مجری الصحت ہرگز جاری نہیں ہو سکتے اور انسانیت کی کل ہی معطل پڑی رہتی ہے جو کام دو ہاتھ کے ملنے سے ہونا چاہیے وہ محض ایک ہی ہاتھ سے انجام نہیں ہو سکتا۔ اور جس راہ کو دو پاؤں ملکر طے کرتے ہیں وہ فقط ایک ہی پاؤں سے طے نہیں ہو سکتا اسی طرح تمام کام مایانی ہماری معاشرت اور آخرت کے تعاون پر ہی موقوف ہو رہی ہے کیا کوئی اکیلا انسان کسی کام دین یا دنیا کو انجام دے سکتا ہے۔ ہرگز نہیں کوئی کام دینی ہو یا دنیوی بغیر معاونت باہمی کے چل ہی نہیں سکتا ہر ایک گروہ کہ جس کا مدعا اور مقصد ایک ہی مثل اعضا یکدیگر ہے اور ممکن نہیں جو کوئی فعل جو متعلق غرض مشترک اس گروہ کے ہے بغیر معاونت باہمی ان کے۔ سخوی و خوش اسلوبی ہو سکے بالخصوص جس قدر جلیل القدر کام ہیں اور جن کی علت غائی کوئی فائدہ عظیم جمہوری ہے وہ تو مجز جمہوری اعانت کے کسی طور پر انجام پذیر ہی نہیں ہو سکتے اور صرف ایک ہی شخص ان کا متحمل ہرگز نہیں ہو سکتا اور نہ کبھی ہوا انبیاء علیہم السلام جو توکل اور تفویض اور تمکل اور مجاہدات افعال خیر میں سب سے بڑھ کر ہیں اُن کو بھی بہ رعایت

اسباب ظاہری مَنَ الْأَصَارِیَ إِلَى اللَّهِ کہنا پڑا خدا نے بھی اپنے قانونِ تشرعی میں یہ تصدیق اپنے قانونِ قدرتِ تعاوُنِوَاَعْلَى الْإِیْرَوَالْتَقْوَى کا حکم فرمایا۔

مگر افسوس جو مسلمانوں میں سے بہتوں نے اس اصولِ متبرک کو فراموش کر دیا ہے اور ایسی اصلِ عظیم کو کہ جس پر ترقی اور اقبال دیں کا سارا مدار تھا بالکل چھوڑ بیٹھے ہیں اور دوسری قومیں کہ جن کی الہامی کتابوں میں اس بارے میں کچھ تاکید بھی نہیں تھی وہ اپنی دلی تدبیر سے اپنے دین کی اشاعت کے شوق سے مضمونِ تعاوُنِوَاَعْلَى الْإِیْرَوَالْتَقْوَى پر عمل کرتی جاتی ہیں اور خیالاتِ مذہبی ان کے باعث قومی تعاون کے روز بروز زیادہ سے زیادہ پھیلتے چلے جاتے ہیں آج کل عیسائیوں کی قوم کو ہی دیکھو جو اپنے دین کے پھیلانے میں کس قدر دلی جوش رکھتے ہیں اور کیا کچھ محنت اور جانفشانی کر رہے ہیں لاکھ ماروپہ بلکہ کروڑ ہا ٹان کا صرف تالیفاتِ جدیدہ کے چھپوانے اور شائع کرنے کی غرض سے جمع رہتا ہے۔ ایک متوسط دولت مند یورپ یا امریکہ کا اشاعتِ تعلیم انجیل کے لئے اس قدر روپیہ اپنی گروہ سے خرچ کر دیتا ہے جو اہل اسلام کے اعلیٰ سے اعلیٰ دولت مند من حیث المجموع بھی اس کی برابری نہیں کر سکتے یوں تو مسلمانوں کا اس ملک ہندوستان میں ایک بڑا گروہ ہے اور بعض بعض متمول اور صاحبِ توفیق بھی ہیں مگر امورِ خیر کی بجا آوری میں (باستثنائے ایک جماعتِ قلیلِ امراء اور وزراء اور عمدہ داروں کے) اکثر لوگ نہایت درجہ کے لست ہمت اور منقبض الخاطر اور تنگ دل ہیں کہ جن کے خیالات محض نفسانی خواہشوں میں محدود ہیں اور جن کے دماغ استغنا کے موادِ ردیہ سے متعفن ہو رہے ہیں یہ لوگ دین اور ضروریاتِ دین کو تو کچھ چیز ہی نہیں سمجھتے۔ ہاں ننگ و نام کے موقع پر سارا گھر بار لٹانے کو بھی حاضر ہیں۔ خالصاً دین کے لئے عالی ہمت مسلمان (جیسے ایک سیدنا و محدومنا حضرت خلیفہ سید محمد حسن خان صاحب بہادر وزیر اعظم بٹپالہ) اس قدر تھوڑے ہیں کہ جن کو انگلیوں پر بھی شمار کرنے کی حاجت نہیں۔

ص ۱

ماسوا اس کے بعض لوگ اگر کچھ تھوڑا بہت دین کے معاملہ میں خرچ بھی کرتے ہیں تو ایک رسم کے پیرایہ میں نہ واقعی ضرورت کے انجام دینے کی نیت سے جیسے ایک کو مسجد بنواتے دیکھ کر دوسرا بھی جو اُس کا حریف ہے خواہ مخواہ اُس کے مقابلہ پر مسجد بنواتا ہے اور خواہ واقعی ضرورت ہو یا نہ ہو مگر ہزار ہا روپیہ خرچ کر ڈالتا ہے کسی کو یہ خیال پیدا نہیں ہوتا جو اس زمانہ میں سب سے مقدم اشاعت علم دین ہے اور نہیں سمجھتے کہ اگر لوگ دیندار ہی نہیں رہیں گے تو پھر ان مسجدوں میں کون نماز پڑھے گا صرف پتھروں کے مضبوط اور بلند میناروں سے دین کی مضبوطی اور بلندی چاہتے ہیں اور فقط سنگ مرمر کے خوبصورت قطعات سے دین کی خوبصورتی کے خواہاں ہیں لیکن جس روحانی مضبوطی اور بلندی اور خوبصورتی کو قرآن شریف پیش کرتا ہے اور جو اصلہا ثابت و فرعہا فی السماء کا مصداق ہے اُس کی طرف نظر اٹھا کر بھی نہیں دیکھتے اور اس شجرہ طیبہ کے ظلِ طلیل دکھلانے کی طرف ذرا متوجہ نہیں ہوتے۔ اور یہود کی طرح صرف ظواہر پرست بن رہے ہیں۔ نہ دینی فرائض کو اپنے محل پر ادا کرتے ہیں اور نہ ادا کرنا جانتے ہیں اور نہ جاننے کی کچھ پروا رکھتے ہیں۔

اگرچہ یہ بات قابلِ تسلیم ہے جو ہر سال میں ہماری قوم کے ہاتھ سے بے شمار روپیہ بنام نہاد خیرات و صدقات کے نکل جاتا ہے مگر افسوس جو اکثر لوگ ان میں سے نہیں جانتے کہ حقیقی نیکی کیا چیز ہے اور بذلِ اموال میں اصلح اور النسب طریقوں کو مد نظر نہیں رکھتے اور آنکھ بند کر کے بے موقع خرچ کرتے چلے جاتے ہیں اور پھر جب سارا شوقِ دلی اسی بے موقع خرچ کرنے میں تمام ہو جاتا ہے تو موقع پر اگر اصلی قرض کے ادا کرنے سے بالکل قاصر رہ جاتے ہیں اور اپنے پہلے اسراف اور افراط کا تدارک بطور تفریط و ترکِ ما وجب کے کرنا چاہتے ہیں یہ ان لوگوں کی سیرت ہے کہ جن میں روح کی سچائی سے قوتِ فیاضی اور نفع رسانی کی جوش نہیں مارتی بلکہ صرف اپنی ہی طمع خاص سے مثلاً پوڑھے ہو کر پیرانہ سالی

کے وقت میں آخرت کی تن آسانی کا ایک جیلہ سوچ کر مسجد بنوانے اور بہشت میں بنانا یا گھر لینے کا لالچ پیدا ہو جاتا ہے اور حقیقی نیکی پر ان کی ہمدردی کا یہ حال ہے کہ اگر گشتی دین کی ان کی نظر کے سامنے ساری کی ساری ڈوب جائے یا تمام دین ایک دفعہ ہی تباہ ہو جائے تب بھی ان کے دل کو ذرا لرزہ نہیں آتا اور دین کے رہنے یا جانے کی کچھ بھی پروا نہیں رکھتے۔ اگر درد ہے تو دنیا کا۔ اگر فکر ہے تو دنیا کا۔ اگر عشق ہے تو دنیا کا۔ اگر سودا ہے تو دنیا کا اور پھر دنیا بھی جیسا کہ دوسری قوموں کو حاصل ہے حاصل نہیں ہر ایک شخص جو قوم کی اصلاح کے لئے کوشش کر رہا ہے وہ ان لوگوں کی لاپرواہی سے نالاں اور گریاں ہی نظر آتا ہے اور ہر ایک طرف سے یا حسرتاً علی القوم کی ہی آواز آتی ہے اور ان کی کیا کہیں ہم آپ ہی سناتے ہیں۔

ہم نے صد ہا طرح کا فتور اور فساد دیکھ کر کتاب براہین احمدیہ کو تالیف کیا تھا اور کتاب موصوف میں تین سو مضبوط اور محکم عقلی دلیل سے صداقت اسلام کو فی الحقیقت آفتاب سے بھی زیادہ تر روشن دکھلایا گیا چونکہ یہ مخالفین پر فتح عظیم اور مؤمنین کے دل و جان کی مراد تھی اس لئے امراء اسلام کی عالی ہمتی پر بڑا بھروسہ تھا جو وہ ایسی کتاب لا جواب کی بڑی قدر کریں گے اور جو مشکلات اس کی طبع میں پیش آرہی ہیں۔ ان کے دور کرنے میں بدل و جان متوجہ ہو جائیں گے مگر کیا کہیں اور کیا لکھیں اور کیا تحریر میں لاویں اللہ المستعان واللہ خیر و آتی !!

بعض صاحبوں نے قطع نظر اعانت سے ہم کو سخت تفکر اور تردد میں ڈال دیا ہے ہم نے پہلا حصہ جو چھپ چکا تھا اس میں سے قریب ایک سو پچاس جلد کے بڑے بڑے امیروں اور دولت مندوں اور رئیسوں کی خدمت میں بھیجی تھیں اور یہ امید کی گئی تھی جو امراء عالی قدر خریداری کتاب کی منظور فرما کر قیمت کتاب جو ایک ادنیٰ رقم ہے بطور پیشگی بھیج دیں گے اور ان کی اس طور کی اعانت سے دینی کام بآسانی پورا ہو جائے گا

اور ہزار ہا بندگانِ خدا کو فائدہ پہنچے گا۔ اسی امید پر ہم نے قریب ڈیڑھ سو کے خطوط اور غرائض بھی لکھے اور بہ انکسار تمام حقیقت حال سے مطلع کیا مگر باستثناء دو تین عالیٰ متمول کے سب کی طرف سے خاموشی رہی نہ خطوط کا جواب آیا نہ کتابیں واپس آئیں مصارفِ ڈاک تو سب ضائع ہوئے لیکن اگر خدا نخواستہ کتابیں بھی واپس نہ ملیں تو سخت دقت پیش آئیگی اور بڑا نقصان اٹھانا پڑے گا افسوس جو ہم کو اپنے معزز بھائیوں سے بجلئے اعانت کے تکلیف پہنچ گئی اگر یہی حمایتِ اسلام ہے تو کارِ دین تمام ہے ہم کمالِ غربت عرض کرتے ہیں کہ اگر قیمت پیشگی کتابوں کا بھیجنا منظور نہیں تو کتابوں کو بذریعہ ڈاک واپس بھیج دیں ہم اسی کو عطیہٴ عظمیٰ سمجھیں گے اور احسانِ عظیم خیال کریں گے ورنہ ہمارا بڑا حرج ہوگا۔ اور گم شدہ حصول کو دوبارہ چھپوانا پڑے گا کیونکہ یہ پرچہ اخبار نہیں کہ جس کے ضائع ہونے میں کچھ مضائقہ نہ ہو ہر ایک حصہ کتاب کا ایک ایسا ضروری ہے کہ جس کے تلف ہونے سے ساری کتاب ناقص رہ جاتی ہے برائے خدا ہمارے معزز اخوانِ سرمدہری اور لاہروالی کو کام میں نہ لائیں اور دنیوی استغناء کو دین میں استعمال نہ کریں اور ہماری اس مشکل کو سوچ لیں کہ اگر ہمارے پاس اجزاء کتاب کے ہی نہیں ہوں گے تو ہم خریداروں کو کیا دیں گے اور ان سے پیشگی روپیہ کہ جس پر چھپنا کتاب کا موقوف ہے کیونکر لیں گے۔ کام اب تر پڑ جائے گا اور دین کے امر میں جو سب کا مشترک ہے ناحق کی دقت پیش آجائے گی۔

امید وار بود آدمی بخیر کساں ہر آنخیر تو امین نیست بد مرسل

ایک اور بڑی تکلیف ہے جو بعض نا فہم لوگوں کی زبان سے ہم کو پہنچ رہی ہے اور وہ یہ ہے جو بعض صاحبِ کلام کی رائے بہ باعث کم تو جہی کے دینی معاملات میں صحیح نہیں ہے وہ اس حقیقت حال پر اطلاع پا کر جو کتابِ براہینِ احمدیہ کی تیاری پر نو ہزار روپیہ خرچ آتا ہے بجائے اس کے جو دلی غمخواری سے کسی نوع کی اعانت کی طرف متوجہ ہوتے

اور جو زیر باریاں بوجہ کمی قیمت کتاب و کثرت مصارف طبع کے عائد حال ہیں ان کے بہرہ نقصان کے لئے کچھ ٹنڈ فی اللہ ہمت دکھلانے منافی قانہ باتیں کرنے سے ہمارے کام میں خلل انداز ہو رہے ہیں اور لوگوں کو یہ وعظ سناتے ہیں جو کیا پہلی کتابیں کچھ تھوڑی ہیں جو اب اس کی حاجت ہے اگرچہ ہم کو ان لوگوں کے اعتراضوں پر کچھ نظر اور خیال نہیں اور ہم جانتے ہیں جو دنیا پرستوں کی ہر ایک بات میں کوئی خاص غرض ہوتی ہے اور وہ ہمیشہ اسی طرح بشرعی فرائض کو اپنے سر پر سے ٹالتے رہتے ہیں کہ تا کسی دینی کارروائی کی ضرورت کو تسلیم کر کے کوئی کوڑی ہاتھ سے نہ چھوڑنی پڑے لیکن چونکہ وہ ہماری اس جہد بلیغ کی تحقیر کر کے لوگوں کو اس کے فوائد عظیمہ سے محروم رکھنا چاہتے ہیں اور باوصفیکہ ہم نے پہلے حصہ کے پرچہ منضمہ میں وجوہ ضرورت کتاب موصوف کی بیان کر دی تھیں پھر بھی بمقتضائے فطرتی خاصیت اپنی کے نیش زنی کر رہے ہیں ناچار اس اندیشہ سے کہ مبادا کوئی شخص ان کی واہیات باتوں سے دھوکا نہ کھائے پھر کھول کر بیان کیا جاتا ہے کہ کتاب براہین احمدیہ بغیر اثنتا ضرورت کے نہیں لکھی گئی جس مقصد اور مطلب کے انجام دینے کے لئے ہم نے اس کتاب کو تالیف کیا ہے اگر وہ مقصد کسی پہلی کتاب سے حاصل ہو سکتا تو ہم اسی کتاب کو کافی سمجھتے اور اسی کی اشاعت کے لئے بدل و جان مصروف ہو جاتے اور کچھ ضرور نہ تھا جو ہم سالہا سال اپنی جان کو محنت شدید میں ڈال کر اور اپنی عمر عزیز کا ایک حصہ خرچ کر کے پھر آخر کار ایسا کام کرتے جو محض تحصیل حاصل تھا لیکن جہاں تک ہم نے نظر کی ہم کو کوئی کتاب ایسی نہ ملی جو جامع ان تمام دلائل اور براہین کی ہوتی کہ جن کو ہم نے اس کتاب میں جمع کیا ہے اور جن کا شائع کرنا بغرض اثبات حقیقت دین اسلام کے اس زمانہ میں نہایت ضروری ہے تو ناچار واجب دیکھ کر ہم نے یہ تالیف کی اگر کسی کو ہمارے اس بیان میں شبہ ہو تو ایسی کتاب کہیں سے نکالو کہ ہم کو دکھا دے تا ہم بھی جانیں ورنہ یہودہ بکواس کرنا اور ناحق

بندگانِ خدا کو ایک چشمِ فیض سے روکنا بڑا عیب ہے۔

مگر یاد رہے جو اس مقولہ سے کسی نوع کی خود ستائی ہمارا مطلب نہیں جو تحقیقات ہم نے کی اور پہلے عالی شان مُتفلسف نے نہ کی یا جو دلائل ہم نے لکھیں اور انہوں نے نہ لکھیں یہ ایک ایسا امر ہے جو زمانہ کے حالات سے متعلق ہے نہ اس سے ہماری ناچیز حیثیت بڑھتی ہے اور نہ اُن کی بلند شان میں کچھ فرق آتا ہے انہوں نے ایسا زمانہ پایاکہ جس میں ابھی خیالاتِ فاسدہ کم پھیلے تھے اور صرف غفلت کے طور پر باپ دادا کی تقلید کا بازار گرم تھا سو اُن بزرگوں نے اپنی تالیفات میں وہ روش اختیار کی جو ان کے زمانہ کی اصلاح کے لئے کافی تھی۔ ہم نے ایسا زمانہ پایاکہ جس میں بے باعث زور خیالاتِ فاسدہ کے وہ پہلی روش کافی نہ رہی بلکہ ایک پُر زور تحقیقات کی حاجت پڑی جو اس وقت کی شدتِ فساد کی پوری پوری اصلاح کرے یہ بات یاد رکھنی چاہیے جو کیوں ازمنہ مختلفہ میں تالیفاتِ جدیدہ کی حاجت پڑتی ہے اس کا باعث یہی ہے جو ہم نے اوپر بیان کیا یعنی کسی زمانہ میں مفاسد کم اور کسی میں زیادہ ہو جاتے ہیں اور کسی وقت کسی رنگ میں اور کسی وقت کسی رنگ میں پھیلتے ہیں اب مؤلف کسی کتاب کا جو ان خیالات کو مٹانا چاہتا ہے اُس کو ضرور ہوتا ہے جو وہ طبیبِ حادث کی طرح مزاج اور طبیعت اور مقدارِ فساد اور قسمِ فساد پر نظر کر کے اپنی تدبیر کو علی قدر مایعنی و علی نحو مایعنی عمل میں لاوے۔ اور جس قدر با جس نوع کا بگاڑ ہو گیا ہے اُسی طور سے اس کی اصلاح کا بند و بست کرے اور وہی طریق اختیار کرے کہ جس سے احسن اور اسہل طور پر اُس مرض کا ازالہ ہوتا ہو کیونکہ اگر کسی تالیف میں مخاطبین کے مناسب حال تدارک نہ کیا جائے تو وہ تالیف نہایت نکتی اور غیر مفید اور بے سود ہوتی ہے اور ایسی تالیف کے بیانات میں یہ زور ہرگز نہیں ہوتا جو منکر کی طبیعت کے پورے گہراؤ تک غوطہ لگا کر اس کے دلی خلجان کو بکلی مستاصل کرے پس ہمارے معترضین اگر ذرا غور کر کے سوچیں گے تو ان پر

بریقین کامل واضح ہو جائے گا کہ جن انواع و اقسام کے مفاسد نے آجکل دامن پھیل رکھا ہے ان کی صورت پہلے فسادِ دل کی صورت سے بالکل مختلف ہے۔ وہ زمانہ جو کچھ عرصہ پہلے اس سے گزر گیا ہے وہ جاہلانہ تقلید کا زمانہ تھا۔ اور یہ زمانہ کہ جس کی ہم زیارت کر رہے ہیں یہ عقل کی بد استعمالی کا زمانہ ہے۔ پہلے اس سے اکثر لوگوں کو نامعقول تقلید نے خراب کر رکھا تھا اور اب فکر اور نظر کی غلطی نے بہتوں کی مٹی پلید کر دی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ جن دلائل عمیقہ اور براہین قاطعہ لکھنے کی ہم کو ضرورتیں پیش آئیں وہ ان نیک اور بزرگ عاملوں کو کہ جنہوں نے صرف جاہلانہ تقلید کا غلبہ دیکھ کر کتابیں لکھی تھیں پیش نہیں آتی تھیں ہمارے زمانہ کی نئی روشنی (کہ خاک بر فرق این روشنی) نوآموزوں کی روحانی قوتوں کو افسردہ کر رہی ہے۔ ان کے دلوں میں بجائے خدا کی تعظیم کے اپنی تعظیم سا گئی ہے اور بجائے خدا کی ہدایت کے آپ ہی ہادی بن بیٹھے ہیں۔ اگرچہ آجکل تقریباً تمام نوآموزوں کا قدرتی میلان وجوداتِ عقلیہ کی طرف ہو گیا ہے لیکن افسوس کہ یہی میلان بیاعث عقلِ ناتمام اور علمِ خام کے بجائے رہبر ہونے کے رکھڑن ہوتا جاتا ہے۔ فکر اور نظر کی کجروی نے لوگوں کے قیاسات میں بڑی بڑی غلطیاں ڈال دی ہیں اور مختلف رایوں اور گوناگوں خیالات کے شائع ہونے کے باعث سے کم فہم لوگوں کے لئے بڑی بڑی دقتیں پیش آگئی ہیں۔ سو فسطائی تقریروں نے نوآموزوں کی طبائع میں طرح طرح کی پیچیدگیاں پیدا کر دی ہیں۔ جو امور نہایت معقولیت میں تھے وہ ان کی آنکھوں سے چھپ گئے ہیں۔ جو باتیں بغایت درجہ نامعقول ہیں ان کو وہ اعلیٰ درجہ کی صداقتیں سمجھ رہے ہیں۔ وہ حرکات جو نشوونما انسانیت سے مغائر ہیں ان کو وہ تہذیب خیال کے بیٹھے ہیں۔ اور جو حقیقی تہذیب ہے اس کو وہ نظرِ استخفاف اور استحقار سے دیکھتے ہیں پس ایسے وقت میں اور ان لوگوں کے علاج کے لئے جو اپنے ہی گھر میں محقق بن بیٹھے ہیں اور اپنے ہی منہ سے میاں مٹھو کھلاتے ہیں ہم نے کتاب براہین احمدیہ جو تین سو براہین

قطعہ عقلیہ پر مشتمل ہے بغرض اثباتِ حقانیتِ قرآن شریف جس سے یہ لوگ کمالِ نخوت
موندہ پھیر رہے ہیں تالیف کیا ہے کیونکہ یہ بات اہلِ بدیہات ہے جو سرگشتہ عقل
کو عقل ہی سے تسلی ہو سکتی ہے اور جو عقل کا ہرزدہ ہے وہ عقل ہی کے ذریعہ
سے راہ پر آ سکتا ہے۔

اب ہر ایک مومن کے لئے خیال کرنے کا مقام ہے کہ جس کتاب کے ذریعے سے تین سو
دلائل عقلی حقیقتِ قرآن شریف پر شائع ہو گئیں اور تمام مخالفین کے شبہات کو دفع اور دور کیا
جائے گا وہ کتاب کیا کچھ بندگانِ خدا کو فائدہ پہنچائے گی اور کیسا فروغ اور جاہ و جلال
اسلام کا اس کی اشاعت سے چمکے گا ایسے ضروری امر کی اعانت سے وہی لوگ لاپرواہ
رہتے ہیں جو حالتِ موجودہ زمانہ پر نظر نہیں ڈالتے۔ اور مفسدِ منتشرہ کو نہیں دیکھتے اور
عواقبِ امور کو نہیں سوچتے یا وہ لوگ کہ جن کو دین سے کچھ غرض ہی نہیں اور خدا اور
رسول سے کچھ محبت ہی نہیں۔ اے عزیزو! اس پر آشوب زمانہ میں دین اسی سے برپا
رہ سکتا ہے جو مقابلہ زور و طوفانِ گمراہی کے دین کی سچائی کا زور بھی دکھایا جاوے اور
ان بیرونی حملوں کے جو چاروں طرف سے ہو رہے ہیں حقانیت کی قوی طاقت سے مدافعت
کی جائے یہ سخت تاریکی جو چہرہ زمانہ پر چھا گئی ہے یہ تب ہی دور ہوگی کہ جب دین کی
حقیقت کے براہین دنیا میں بکثرت چمکیں اور اس کی صداقت کی شعاعیں چاروں طرف سے
چھوٹتی نظر آویں اس پر آئندہ وقت میں وہی مناظرہ کی کتاب روحانی جمعیت بخش سکتی ہے کہ
ہو بذریعہ تحقیقِ عمیق کے اصل ماہیت کے باریک دقیقہ کی تہہ کو کھولتی ہو اور اس حقیقت کے
اصل قرار گاہ تک پہنچاتی ہو کہ جس کے جلنے پر دلوں کی تشقی موقوف ہے۔

اے بزرگو! اب یہ وہ زمانہ آ گیا ہے کہ جو شخص بغیر اعلیٰ درجہ کے عقلی ثبوتوں کے اپنے
دین کی خیر منائی چاہے تو یہ خیال محال اور طبع خام ہے۔ تم آپ ہی نظر اٹھا کر دیکھو جو کیسی
طبیعتیں خود راہی اختیار کرتی جاتی ہیں اور کیسے خیالات بگڑنے جاتے ہیں اس زمانہ کی ترقی

علوم عقلیہ نے یہی اثاثہ کیا ہے سال کے تعلیم یافتہ لوگوں کی طبائع میں ایک عجب طرح کی
آزاد منشی بڑھتی جاتی ہے اور وہ سعادت جو سادگی اور غربت اور صفا باطنی میں ہے۔ وہ
اُن کے مغرور دلوں سے بالکل جاتی رہی ہے اور جن جن خیالات کو وہ سیکھتے ہیں وہ اکثر
ایسے ہیں کہ جن سے ایک لاندہ بی کے وساوس پیدا کرے والا اُن کے دلوں پر اثر پڑتا جاتا ہے اور
اکثر لوگ قبل اس کے جو اُن کو کوئی مرتبہ تحقیق کامل کا حاصل ہو صرف جہل مرکب کے غلبہ سے
فلسفی طبیعت کے آدمی بنتے جاتے ہیں آؤ اپنی اولاد اور اپنی قوم اور اپنے ہموطنوں پر رحم کرو
اور قبل اس کے جو وہ باطل کی طرف کھینچے جائیں۔ اُن کو حق اور راستی کی طرف کھینچ لاؤ تا
تمہارا اور تمہاری ذریت کا بھلا ہو اور تاسب کو معلوم ہو جو بمقابلہ دین اسلام کے اور
سب ادیان بے حقیقت محض ہیں دنیا میں خدا کا قانون قدرت یہی ہے جو کوشش اور کسی اکثر
حصول مطلب کا ذریعہ ہو جاتی ہے اور جو شخص ہاتھ پاؤں توڑ کر اور غافل ہو کر بیٹھ جاتا تو وہ اکثر
محروم اور بے نصیب رہتا ہے سو آپ لوگ اگر دین اسلام کی حقیقت کے پھیلانے کے لئے جو
فی الواقع حق ہے کوشش کریں گے تو خدا اس سعی کو ضائع نہیں کریگا خدا نے ہم کو صد ہا براہین
قاطعہ حقیقت اسلام پر عنایت کیں اور ہمارے مخالفین کو ان میں سے ایک بھی نصیب نہیں
اور خدا نے ہم کو حق محض عطا فرمایا اور ہمارے مخالفین باطل پر ہیں اور جو راستبازوں کے دلوں
میں جلال احدیت کے ظاہر کرنے کے لئے سچا جوش ہوتا ہے اُسکی ہمارے مخالفوں کو کون بھی نہیں
پہنچی لیکن تب بھی دن رات کی کوشش ایک ایسی موثر چیز ہے کہ باطل پرست لوگ بھی اس سے
فائدہ اٹھا لیتے ہیں اور چوروں کی طرح کہیں نہ کہیں انکی نقب بھی لگتی ہی رہتی ہے دیکھو عیسائیوں
کا دین کہ جس کا اصول ہی اول الدن دُرد ہے پادریوں کی ہمیشہ کی کوششوں سے کیسا ترقی پر
ہے اور کیسے ہر سال اُن کی طرف سے فخریہ تحریریں چھپتی رہتی ہیں کہ اس برس چار ہزار عیسائی ہوئے
اور اس سال آٹھ ہزار پر خداوندیج کا فضل ہو گیا ابھی کلکتہ میں جو پادری ہیکر صاحب نے اندازہ
کر شان شدہ آدمیوں کا بیان کیا ہے اسے ایک نہایت قابل افسوس خطرناک ہوتی ہے پادری صفا

فرماتے ہیں جو پچاس سال سے پہلے تمام ہندوستان میں کمرستان شدہ لوگوں کی تعداد صرف ستائیس ہزار تھی اس پچاس سال میں یہ کارروائی ہوئی جو ستائیس ہزار سے پانچ لاکھ تک شمار عیسائیوں کا پہنچ گیا ہے اِنَّا لِلّٰہِ وَاِنَّا اِلَیْہِ رَاجِعُوْنَ!! اسے بزرگو! اس سے زیادہ تر اور کونسا وقت انتشار گراہی کا ہے کہ جس کے آنے کی آپ لوگ راہ دیکھتے ہیں ایک زمانہ تھا جو دین اسلام یَا خَلْقُوْنَ فِیْ دِیْنِ اللّٰہِ اَفْوَاجًا کا مصداق تھا اور اب یہ زمانہ!! کیا آپ لوگوں کا دل اس مصیبت کو سنکر نہیں جلتا؟ کیا اس و باع عظیم کو دیکھ کر آپ کی ہمدردی جوش نہیں مارتی؟ اے صاحبان عقل و فراست اس بات کا سمجھنا کچھ مشکل نہیں کہ جو فساد دین کی بے خبری سے پھیلا ہے اسکی اصلاح اشاعت علم دین پر ہی موقوف ہے سو اسی مطلب کو کامل طور پر پورا کرنے کیلئے میں نے کتاب براہِ مہین احمدیہ کو تالیف کیا ہے اور اس کتاب میں ایسی دھوم دھام سے حقانیت اسلام کا ثبوت دکھلایا گیا ہے کہ جس سے ہمیشہ کے محادلات کا خاتمہ فتح عظیم کے ساتھ ہو جائے گا۔ اس کتاب کی اعانت طبع کے لئے جس قدر ہم نے لکھا ہے وہ محض مسلمانوں کی ہمدردی سے لکھا گیا ہے کیونکہ ایسی کتاب کے مصارف جو ہزار روپیہ کا معاملہ ہے اور جسکی قیمت بھی بہ نیت عام فائدہ مسلمانوں کے نصف سے بھی کم کر دی گئی ہے یعنی پچیس روپیہ میں سے صرف دس روپیہ رکھے گئے ہیں وہ کیونکر بغیر اعانت علی ہمت مسلمانوں کے انجام پذیر ہو۔

بعض صاحبوں کی سمجھ پر رونا آتا ہے جو وہ بروقت درخواست اعانت کے یہ جواب دیتے ہیں کہ ہم کتاب کو بعد تیاری کتاب کے خرید لیں گے پہلے نہیں ان کو سمجھنا چاہیے کہ یہ کچھ تجارت کا معاملہ نہیں احد ثلث کو بجز تائید دین کے کسی کے مل سے کچھ غرض نہیں اعانت کا وقت تو یہی ہے کہ جب طبع کتاب میں مشکلات پیش آرہی ہیں ورنہ جو چھپ چکنے کے اعانت کرنا ایسا ہے کہ جیسے بعد نذرستی کے دوا دینا پس ایسی لامحالہ اعانت سے کس ثواب کی توقع ہوگی خدانے لوگوں کے دلوں سے دینی محبت کیسی مٹادی جو اپنے ننگ و ناموس کے کاموں میں ہزار روپیہ آنکھ بند کر کے خرچ کرتے چلے جاتے ہیں لیکن دینی کاموں کے بارے میں جو اس

حیاتِ فانی کا مقصدِ اصلی ہیں جسے تاملوں میں پڑھتے ہیں زبان سے تو کہتے ہیں جو ہم خدا اور آخرت پر ایمان رکھتے ہیں پر حقیقت میں اُن کو نہ خدا پر ایمان ہے نہ آخرت پر اگر ایک ساعت اپنے بذلِ اموال کی کیفیت پر نظر کریں جو خدا داد نعمتوں کو اپنے نفسِ آمارہ کے فربہ کرنے کے لئے ایک برس میں کس قدر خرچ کر ڈالتے ہیں اور پھر سوچیں جو خلقِ اللہ کی بھلائی اور بہبودی کے لئے ساری عمر میں خالصاً عقد کئے کام کئے ہیں تو اپنے خیانت پیشہ ہونے پر آپ ہی روویں پر ان باتوں کو کون سوچے اور وہ پردے جو دل پر ہیں کیونکر دور ہوں وَمَنْ يَحْتَلِلِ اللَّهُ فَعَالَهُ مِنْ هَٰذَا انہیں لوگوں کی پست بستی اور دنیا پرستی پر خیال کر کے بعض ہمارے معزز دوستوں نے جو دین کی محبت میں مثلِ عاشق زار پائے جاتے ہیں بمقتضائے بشریت کے ہم پر یہ اعتراض کیا ہے کہ جس صورت میں لوگوں کا یہ حال ہے تو اتنی بڑی کتاب تالیف کرنا کہ جس کی چھپوائی پر ہزار ہا روپیہ خرچ آتا ہے بے موقع تھا شوان کی خدمت والا میں یہ عرض ہے کہ اگر ہم اُن صدمہ دار قائل اور متائل کو نہ لکھتے کہ جو حقیقت کتاب کے حجم بڑھ جانے کا موجب ہیں تو پھر خود کتاب کی تالیف ہی غیر مفید ہوتی رہا یہ فکر کہ اس قدر روپیہ کیونکر میسر آوے گا سوا اس سے تو ہمارے دوست ہم کو مت ڈراویں اور یقین کر کے سمجھیں جو ہم کو اپنے خدائے قادر مطلق اور اپنے مولیٰ کریم پر اس سے زیادہ تر بھروسہ ہے کہ جو تمسک اور خسیس لوگوں کو اپنی دولت کے اُن صندوق پر بھروسہ ہوتا ہے کہ جن کی تالی ہر وقت اُن کی جیب میں رہتی ہے سو وہی قادرِ توانا اپنے دین اور اپنی وحدانیت اور اپنے بندہ کی حمایت کے لئے آپ مدد کرے گا۔

اَلَمْ تَعْلَمْ اَنَّ اللّٰهَ عَلٰی كُلِّ شَيْءٍ قَدِيْرٌ
 پناہم آلِ توانا میست ہر آن ز بخلی ناتوانا نم متر سال

مطبوعہ سفیر ہند امرتسر

مقدمہ

اور اس میں کئی مقصد واجب الاظہار ہیں جو ذیل میں تحریر
کئے جاتے ہیں

اول ہر ایک صاحب کی خدمت میں جو اعتقاد اور مذہب میں ہم سے مخالف ہیں
بعد ادب اور غربت عرض کی جاتی ہے جو اس کتاب کی تصنیف سے ہمارا ہر گویہ مطلب
اور مدعا نہیں جو کسی دل کو رنجیدہ کیا جائے یا کسی نوع کا بے اصل جھگڑا اٹھایا جائے
بلکہ محض حق اور راستی کا ظاہر کرنا مراد دلی اور تمنا و قلبی سہو اور ہم کو ہرگز منظور نہ تھا کہ
اس کتاب میں کسی اپنے مخالف کے خیالات اور عنایات کا ذکر زبان پر لاتے بلکہ اپنے
کام سے کام تھا اور مطلب سے مطلب مگر کیا کیجئے کہ کامل تحقیقات اور باستیفاء بیان
کرنا جمیع اصول حقہ اور آئینہ کاملہ کا اسی پر موقوف ہے کہ ان سب ادبائے مذاہب کا جو
برخلاف اصول حقہ کے رائے اور خیال رکھتے ہیں غلطی پر ہونا دکھلایا جائے پس اس
جہت سے ان کا ذکر کرنا اور ان کے شکوک کو رفع دفع کرنا ضروری اور واجب ہوا اور
خود ظاہر ہے کہ کوئی ثبوت بغیر رفع کرنے عذرات فریق ثانی کے کما حقہ اپنی صداقت کو
نہیں پہنچتا مثلاً جب ہم اثبات وجود مدافع عالم کی بحث لکھیں تو تکمیل اس بحث کی اس
بات پر موقوف ہوگی جو دہریہ یعنی منکرین وجود خالق کائنات کے ظنون فاسدہ کو دور
کیا جائے اور جب ہم حضرت باری کے خالق الارواح والاجسام ہونے پر دلائل قائم کریں
تو ہم پر انصافاً لازم ہے جو آریہ سماج والوں کے اوہام اور دوسواں کو بھی جو خدا تعالیٰ کے

۸۳

یہ ایک نیا فرقہ ہے جو ہندوؤں میں پیدا ہوا ہے جو اپنی مذہبی مجلس کو آریہ سماج سے موسوم
کرتے ہیں۔ ان دنوں میں سرپرست بلکہ بانی مبنی اس فرقہ کے ایک پنڈت صاحب بھی کہ جن کا

۷۱
۷۲
۷۳

خالق ہونے سے متکرر ہیں مثاویں اور جب ہم ضرورت الہام کی دلائل تحریر کریں تو ہم پر اُن
شبہات کا ازالہ کرنا بھی واجب ہوگا جو بہت سہاج دالوں کے دلوں میں متمکن ہو رہے
ہیں علاوہ اس کے یہ بات بھی نہایت پختہ تجربہ سے ثابت ہے کہ اس زمانہ کے مخالفین اسلام
کی یہ عادت ہو رہی ہے کہ جب تک اپنے اصول مسلک کو باطل اور خلافت حق نہیں دیکھتے اور
اپنے مذہب کے فساد پر مطلع نہیں ہوتے تب تک راستی اور صداقت دین اسلام
کی کچھ بھی پر واہ نہیں رکھتے اور گواہ قیاب صداقت دین الہی کا کیسا ہی ان کو چمکتا نظر
آوے۔ تب بھی اس آفتاب سے دوسری طرف موہہ پھیر لیتے ہیں پس جبکہ یہ حال ہے
تو ایسی صورت میں دوسرے مذاہب کا ذکر کرنا نہ صرف جائز بلکہ دیانت اور امانت اور
پوری ہمدردی کا بھی مقتضا ہے جو ضرور ذکر کیا جائے اور ان کے ادھام کے مٹانے اور

نام دیا نہ ہے اور ہم اس وجہ سے اس فرقہ کو نیا فرقہ کہتے ہیں کہ وہ عام اصول کہ جن کا یہ فرقہ پابند
ہے اور وہ تمام خیالات اور تاویلات کہ وید کی نسبت اس فرقہ نے پیدا کئے ہیں وہ بہ نسبت مجموعی
کسی قدیم ہندو مذہب میں نہیں پائی جاتی اور نہ کسی وید بھاش اور نہ کسی شاستر میں کی جاتی ہو
اُن کا پتہ ملتا ہے بلکہ منجملہ ان وغیرہ متفرق خیالات کے کچھ تو پندت دینا نہ صاحب کے اپنے ہی
دل کے بھانات ہیں اور کچھ ایسے بے جا تصرفات ہیں کہ کسی جگہ سے سراور کسی جگہ سے ٹانگ
لی گئی عرض اسی قسم کی کارسازیاں سے اس فرقہ کا قالب طیار کیا گیا اور پہلا اصول اس فرقہ
کا یہی ہے جو پریشرد و حق اور بحسام کا خالق نہیں بلکہ یہ سب چیزیں پریشر کی طرح قدیم
اور نادیدنی اور اپنے وجود کی آپ ہی پریشر ہیں اور پریشر اُن کے نزدیک ایک ایسا شخص ہے
جو اپنی بہادری سے یا اتفاق سے سلطنت کو پہنچ گیا ہے اور اپنے جیسی چیزوں پر حکومت کرتا ہے
اور انہیں کے سہارے اور اُس کے سے اُس کی پریشری جی ہوئی ہے ورنہ اگر وہ چیزیں نہ ہوتیں
تو پھر شیزہ تھی اور وہ سب چیزیں یعنی ارواح اور اجزاء و صغائر اجسام کی اپنے وجود اور بقا میں
اصل پریشر سے بے تعلق ہیں یہاں تک کہ اگر پریشر کامرتا بھی فرض کیا جائے تو ان کا کچھ بھی
شرح نہیں۔ نعوذ باللہ من ہذہ المہفوات۔ منہما

اُن کے عقائد کے بطلان ظاہر کرنے میں کسی طرح کی فروگزاشت اور کسی طور کا اخفا نہ رکھا جائے۔
 بالخصوص جبکہ وہ لوگ ہماری دانست میں صراطِ مستقیم سے دُور اور مہجور ہیں اور
 ہم اپنے سچے دل سے اُن کو خطا پر سمجھتے ہیں اور ان کے اصول کو حق کے برخلاف جانتے۔
 اور ان کا انہیں عقائد پر اس عالم فانی سے کوچ کرنا موجب عذابِ عظیم یقین رکھتے ہیں۔ تو
 پھر اس صورت میں اگر ہم ان کی اصلاح سے عداوتِ چشم پوشی کریں اور اُن کا گمراہ ہونا اور
 دوسرے لوگوں کو گمراہی میں ڈالنا دیدہ و دانستہ روا رکھیں تو پھر ہمارا کیا ایمان اور کیا دین ہوگا
 اور ہم اپنے خدا کو کیا جواب دیں گے۔ اور اگرچہ یہ بھی معلوم ہوتا ہے کہ بعض دنیا پرست آدمی
 کہ جن کو خدا اور خدا کے سچے دین کی کچھ بھی پروا نہیں ان کو اپنے مذہب کی خرابیاں یا
 اسلام کی خوبیاں سن کر بڑا رنجِ دل میں گزرے گا اور منہ بگاڑیں گے اور کچھ کچھ بولیں گے
 مگر ہم امید رکھتے ہیں کہ ایسے طالبِ صادق بھی کئی نکلیں گے جو اس کتاب کے پڑھنے
 سے صراطِ مستقیم کو پا کر جنابِ الہی میں سجداتِ شکر کے ادا کریں گے اور خدا نے جو ہم کو
 نبھایا ہے وہ اُن کو بھی سوچھا دیگا اور جو کچھ ہم پر ظاہر کیا ہے وہ ان پر بھی ظاہر کر دے گا
 اور حقیقت میں یہ کتاب انہیں کے لئے تصنیف ہوئی ہے اور یہ سارا جو ہم نے انہیں کی
 خاطر اٹھایا ہے وہی ہمارے حقیقی مخاطب ہیں اور اُن کی خیر خواہی اور ہمدردی ہمارے
 دل میں اس قدر بھری ہوئی ہے کہ نہ زبان کو طاقت ہے کہ بیان کرے اور نہ قلم کو
 قوت ہے کہ تحریر میں لاوے۔

بدل دے کہ دارم از برائے طالبانِ حق	نے گردِ بیاں اُن درد از تقریر کوتاہم
دلِ مہمانِ چنان مستغرق اندر فکرِ اوشانِ صفت	کہ نے از دلِ غیر دارم نہ از زبانِ خود کاہم
بدیں شادم کہ غم از بہرِ مخلوقِ خدا دارم	ازیں دردِ نام کو دردِ می خیزد ز دلِ اہم
مرا مقصود و مطلوبِ تنہا خدمتِ خلقِ مست	ہمیں کارم نہیں بامِ ہمیں دھم ہمیں باہم
نہ من از خود نہم در کو چہ بند و نصیحت پا	کہ ہمدردی بُرد آنجابہرِ درد و واکراہم

غیم خلق خدا صرف از زبان خردن چہ کارست این گرش صد جان پہ پاریم منورش عذر میجوہم
 چو شام پر غبار و تیرہ حال عالمے یمنم خدا بروے فردا درد دعا مائے سحر گاہم
 سواب سب ارباب صدق و صدا کی خدمت میں التماس ہے جو مجھے عسکار کو ایک حقیقی
 خیر خواہ اور دلی ہمدرد تصور فرما کر میری اس کتاب کو توجہ کامل سے مطالعہ فرمادیں اور جیسا کہ
 انسان اپنے دوست کی بات میں بہت غور کرتا ہے اور جہاں تک ممکن ہو۔ اس کی نصائح
 مشفقانہ کو بذلتی کی نظر سے نہیں دیکھتا اور اگر حقیقت میں وہ نصائح اس کے حق میں بہتر
 اور مفید ہوں تو اپنی ضد چھوڑ کر ان کو قبول کر لیتا ہے بلکہ اس دوست کا ممنون اور شکر ہوتا ہے
 جو قلبی محبت اور صداقت سے اُس کا ناصح بنا اور جن باتوں میں اُسکی خیر اور بھلائی تھی اُن سے
 اُس کو اطلاع دیدی اسی طرح میں بھی ہر ایک قوم کے بزرگوں اور ارباب علم اور فضل سے متوقع
 ہوں کہ جو جو میں نے براہین اور دلائل حقیقتِ دین اسلام کے بارے میں لکھی ہیں یا جن جن وجوہات
 سے میں نے کلام الہی ہونا فرقانِ حمید کا اور افضل اور اعلیٰ ہونا اس کا دوسری کتب الہامیہ
 سے ثابت کیا ہے۔ اگر اُن ثبوتوں کو کامل اور لاجواب پاویں تو انصاف اور خدا ترسی سے
 قبول فرمادیں اور یونہی لاپرواہی اور بذلتی سے مونہ نہ پھیر لیں :

اگر کوئی مخالفین اسلام میں سے یہ اعتراض کرے کہ قرآن شریف کو سب الہامی کتابوں سے افضل اور
 اعلیٰ قرار دینے میں یہ لازم آتا ہے کہ دوسری الہامی کتابیں اس کے درجہ کی ہوں حالانکہ وہ سب
 ایک خدا کی کلام ہے اس میں ادنیٰ اور اعلیٰ کیونکر تجویز ہو سکتا ہے تو اس کا جواب یہ
 ہے کہ بے شک باعتبار نفس الہام کے سب کتابیں مساوی ہیں مگر باعتبار زیادت بیان
 امور محکمات دین کے بعض کو بعض پر فضیلت ہے پس اسی جہت سے قرآن شریف کو سب
 کتابوں پر فضیلت حاصل ہے کیونکہ جس قدر قرآن شریف میں امور تمکیل دین کے جیسے مسائل
 توحید اور ممانعت انواع و اقسام شرک اور معالجات امراضِ روحانی اور دلائل ابطال مذاہب
 باطلہ اور براہین اثبات عقائدِ حقہ وغیرہ بحال شدہ و مد بیان فرمائے گئے ہیں وہ
 دوسری کتابوں میں درج نہیں۔ جیسا کہ ہم ثبوت اس دعویٰ کا فصل اول اس کتاب

۷۵

خاکساریم و سخن از رہِ غربت گوئیم یحلمہ اللہ کس نیست خیالے مارا
مانہ یہودہ پئے ایں سرو کارے برویم جلوہ حسن کشتہ جانب یارے مارا
صاحبو! انسان کی دانشمندی اور زیرکی سب اسی میں ہے کہ وہ ان اصولوں اور عقائد کو جو بعد مرنے کے موجب سعادت ابدی یا شقاوت ابدی کا ٹھہریں گے اسی زندگی میں خوب معلوم کر کے حق پر قائم اور باطل سے گریزاں ہو اور اپنے اُن نازک عقائد کی بنا کہ جن کو مدارِ نجات کا جانتا ہے اور آخری خوشحالی کا باعث تصور کرتا ہے ثبوتِ کامل اور استحکم

میں برفصیل تمام ذکر کریں گے۔

اور اگر یہ شبہ پیدا ہو کہ خدائے تعالیٰ نے حقانیت اور معارفِ دینی کو اپنی ساری کتابوں میں برابر کیوں درج نہ فرمایا اور قرآن شریف کو سب سے زیادہ جامع کمالات کیوں رکھا۔ تو ایسا شبہ بھی صرف اُس شخص کے دل میں گذرے گا کہ جو وحی کی حقیقت کو نہیں جانتا۔ اور اس بات پر اطلاع نہیں رکھتا کہ کن تحریکات سے اور کس طرح پر وحی نازل ہوتی ہے سو ایسے شخص پر واضح رہے کہ اصل حقیقت وحی کی یہ ہے جو نزولِ وحی کا بغیر کسی موجب کے جو مستعدی نزولِ وحی ہو ہرگز نہیں ہوتا۔ بلکہ ضرورت کے پیش آجانے کے بعد ہوتا ہے۔ اور جیسی جیسی ضرورتیں پیش آتی ہیں مطابق ان کے وحی بھی نازل ہوتی ہے کیونکہ وحی کے باب میں یہی عادت اللہ جباری ہے کہ جب تک باعثِ تحریک وحی پیدا نہ ہو لے تب تک وحی نازل نہیں ہوتی۔ اور خود ظاہر بھی ہے جو بغیر موجودگی کسی باعث کے جو تحریک وحی کی کرتا ہو یونہی بلا موجب وحی کا نازل ہو جانا ایک بے فائدہ کام ہے جو خداوند تعالیٰ کی طرف جو حکیم مطلق ہے اور ہر ایک کام برعایتِ حکمت اور مصلحت اور مقتضائے وقت کے کرتا ہے منسوب نہیں ہو سکتا۔ پس سمجھنا چاہیے کہ جو قرآن شریف میں تعلیمِ حقانی کامل اور مفصل طور پر بیان کی گئی اور دوسری کتابوں میں بیان نہ ہوئی یا جو امور تکمیلِ دین کے اس میں لکھے گئے اور دوسری کتابوں میں نہ لکھے گئے تو اس کا یہی باعث ہے کہ پہلی کتابوں کو وہ تمام وجوہ محرک وحی کے پیش نہ آئے اور قرآن شریف کو پیش آگئے۔ اور خود ظاہر ہو جانا ان تمام وجوہ محرک وحی کا کسی پہلے عہد میں قبل عہدِ قرآن شریف کے ایک امرِ محال تھا۔ چنانچہ اس بات کا ثبوت بھی فصلِ اول میں بدلائلِ کاملہ دیا جائے گا۔ وینہ

وینہ

پڑھئے اور ایسی باتوں پر جو چھٹپن میں کسی پالنے والی مامانے سکھائی تھیں مغرور اور فریفتہ نہ رہے کیونکہ صرف ان اوہام اور خیالات پر بھروسہ کر کے بیٹھے رہنا کہ جن کی حقیقت کی اپنے ہاتھ میں ایک بھی دلیل نہیں حقیقت میں اپنے نفس کو آپ دھوکا دینا ہر ایک عاقل جانتا اور سمجھتا ہے کہ ایسی کتابیں یا ایسے اصول کتابوں کے کہ جن کو مختلف قوموں نے خدا کی رضا مندی اور اپنی رستگاری کا وسیلہ سمجھ رکھا ہے اور جن کے نہ ماننے سے ایک قوم دوسری قوم کو دوزخ کی طرف بھیج رہی ہے علاوہ شہادت الہامیہ کے دلائل عقلیہ سے بھی ثابت کرنا اشد ضروری ہے کیونکہ اگرچہ شہادت الہامی بڑی معتبر ٹھہرے اور استحکام مراتب یقین کا اسی پر موقوف ہے لیکن اگر کوئی کتاب مدعی الہام کی کسی ایسے امر کی تعلیم کرے کہ جس کے امتناع پر کھلا کھلی دلائل عقلیہ قائم ہوتی ہیں تو وہ امر ہرگز درست نہیں ٹھہر سکتا بلکہ وہ کتاب ہی باطل یا محرف یا مبدل المعنی کہلاتی ہے کہ جس میں کوئی ایسا خلاف عقل امر لکھا گیا پس جبکہ تصدیق ہر ایک امر کے جائز یا ممتنع ہونے کا عقل ہی کے حکم پر موقوف ہے اور ممکن اور محال کی شناخت کرنے کے لئے عقل ہی معیار ہے تو اس سے لازم آیا کہ حقیقت اصول نجات کی بھی عقل ہی سے ثابت کی جائے کیونکہ اگر اصول مذہب مختلفہ کے دلائل عقلیہ سے ثابت نہ ہوں بلکہ ان کا باطل اور ممتنع اور محال ہونا ثابت ہو تو پھر ہمیں کیونکر معلوم ہو کہ زید کے اصول سچے اور بکر کے جھوٹے ہیں یا ہندوؤں کی پستک غلط اور بنی اسرائیل کی کتابیں صحیح ہیں اور نیز اگر حق اور باطل میں عقلاً کچھ فرق قائم نہ ہو تو پھر اس حالت میں کیونکر ایک طالب حق کا جھوٹ اور سچ میں تمیز کر کے جھوٹ کو چھوڑے اور سچ کو اختیار کرے اور کیونکر ایسے اصولوں کے نہ ماننے سے کوئی شخص خداوند تعالیٰ کے حضور میں ٹھہرے نہ اور جبکہ ہم فی الحقیقت اپنی نجات کے لئے ایسے عقائد کے محتاج ہیں کہ جن کا

۸۵

غیر معقول اصول کہ جن کے امتناع پر عقل دلائل بتیہ پیش کرتی ہے ہرگز سچے نہیں ہو سکتے کیونکہ اگر وہ سچے ہوں تو پھر ہر ایک امر میں دلائل قطعیہ عقلیہ کا اعتبار اٹھ جائے گا۔

۱۱۱
۱۱۱
۱۱۱

حق ہونا دلائل عقلیہ سے ثابت ہو تو پھر یہ سوال ہوگا کہ وہ عقائدِ حقہ کیونکر ہمیں معلوم ہوں اور کس یقینی اور کامل اور آسان ذریعہ سے ہم ان تمام عقائد کو معہ ان کی دلائل کے باسانی دریافت کر لیں اور حق یقین کے مرتبہ تک پہنچ جائیں پس اس کے جواب میں عرض کیا جاتا ہے کہ وہ یقینی اور کامل اور آسان ذریعہ کہ جس سے بغیر تکلیف اور مشقت مزاحمت شکوک اور شبہات اور خطا اور سہو کے اصولِ صحیحہ معہ ان کی دلائل عقلیہ کے معلوم ہو جائیں اور یقین کامل سے معلوم ہوں وہ قرآن شریف ہے اور مجر اس کے دنیا میں کوئی ایسی کتاب نہیں اور نہ کوئی ایسا دوسرا ذریعہ ہے کہ جس سے یہ مقصدِ اعظم ہمارا پورا ہو سکے ۴۹

پس جب وہی اصول جو مدارِ نجات کا سمجھے گئے تھے سچے نہ ہوئے تو پھر بالضرور ایسے لوگ جو ان پر بھروسہ کئے بیٹھے تھے بغیر نجات کے رہ جائیں گے اور مستوجب عذاب ابدی اور عقوبت دائمی کے ٹھہریں گے کیونکہ ان کے اپنے گھر کے اصول تو جھوٹے ٹکڑے اور سچے اصول کو جو عقل کے مطابق تھے انہوں نے پہلے ہی قبول نہ کیا اور یہ بات اسی دنیا میں ظاہر ہے کہ جو شخص کسی امر متنع اور محال یا دروغ اور باطل کو اپنا اعتقاد ٹھہراتا ہے اور مدلل اور ثابت شدہ باتوں کو قبول نہیں کرتا اس کو کیسی کیسی ندامتیں اُٹھانی پڑتی ہیں اور کیا کچھ اہل تحقیق کے منہ سے سُنا پڑتا ہے بلکہ اپنا ہی نفس اس کا ہر وقت اس کو ملزم قرار دیتا ہے اور بسا اوقات گھبرا کر آپ ہی اپنے دل سے خطاب کرتا ہے جو یہ کیا و اہیات اعتقاد ہے جو میں نے اختیار کر رکھا ہے۔ پس یہ بھی ایک عذاب روحانی ہے جو اسی جہان میں اس پر نازل ہونا شروع ہو جاتا ہے۔ منہ

یہ قول ہمارا جو یقینی اور کامل اور آسان ذریعہ شناخت عقائدِ حقہ کا مجر قرآن شریف کے اور کوئی نہیں اپنے موقع پر دلائل کاملہ ثابت کیا گیا ہے اور جو لوگ دوسری کتابوں کے پابند ہیں ان کے اصولوں کا غلط اور باطل اور نادرست ہونا یکمال تحقیق دکھایا گیا ہے مگر شاید اس بلکہ بہتوں کو اس طرح کے جو کسی کتاب الہامی کے پابند نہیں اور اصولِ حقہ کے جاننے میں صرف اپنی ہی عقل کو کافی سمجھتے ہیں اس وہم کو دل میں جگہ دیں کہ کیا مجر عقل انسان ۵۰

صاحبو! میں نے یقین تمام معلوم کر لیا ہے اور جو شخص اُن باتوں پر غور کرے گا کہ جن پر
میں نے غور کی ہے وہ بھی بے یقین تمام معلوم کر لے گا کہ وہ سب اصول کہ جن پر ایمان لانا
ہر ایک طالب سعادت پر واجب ہے اور جن پر ہم سب کی نجات موقوف ہے اور جن سے
ساری آخروی خوشحالی انسان کی وابستہ ہے وہ صرف قرآن شریف ہی میں محفوظ ہیں اور

بے یقین تمام معلوم کر لیا ہے

کی معرفت اصولِ حقہ کے لئے یقینی اور کامل اور آسان ذریعہ نہیں سوا اگرچہ یہ وہم اُن کا
الہام کے بحث میں جو انشاء اللہ عنقریب یہ تفصیل تمام اسی کتاب میں درج ہوگی جیسا کہ
چاہیے دور کیا جائے گا مگر اس مقام میں بھی وہم مذکور کا قطع وقوع کرنا ضروری ہے سو
 واضح ہو کہ اگرچہ یہ سچ بات ہے کہ عقل بھی خدا نے انسان کو ایک چراغ عطا کیا ہے کہ
جس کی روشنی اسی کو حق اور راستی کی طرف بھیجتی ہے اور کئی طرح کے شکوک اور شبہات
سے بچاتی ہے اور انواع و اقسام کے بے بنیاد خیالوں اور بے جا وسوسوں کو دور کرتی ہے
نہایت مفید ہے بہت ضروری ہے بڑی نعمت ہے مگر پھر بھی باوجود ان سب باتوں
اور ان تمام صفاتوں کے اس میں یہ نقصان ہے کہ صرف وہی اکیلی معرفت حقائقِ اشیاء میں
مرتبہ یقین کامل تک نہیں پہنچا سکتی کیونکہ مرتبہ یقین کامل کا یہ ہے کہ جیسا کہ حقائقِ اشیاء
کے واقعہ میں موجود ہیں انسان کو بھی ان پر ایسا ہی یقین آجائے کہ ہاں حقیقت میں موجود
ہیں مگر مجرد عقل انسان کو اس اعلیٰ درجہ کا مالک نہیں بنا سکتی کیونکہ غایت درجہ حکم
عقل کا یہ ہے کہ وہ کسی شے کے موجود ہونے کی ضرورت کو ثابت کرے جیسا کہ کسی چیز کی
نسبت یہ حکم دے کہ اس چیز کا ہونا ضروری ہے یا یہ چیز ہونی چاہیے مگر ایسا حکم ہرگز
نہیں دے سکتی کہ واقعہ میں یہ چیز ہے بھی اور یہ پایہ یقین کامل کا کہ علم انسان کا کسی امر
کی نسبت ہونا چاہیے کے مرتبہ سے ترقی کر کے مے کے مرتبہ تک پہنچ جائے تب
حاصل ہوتا ہے کہ جب عقل کے ساتھ کوئی دوسرا ایسا رفیق مل جائے کہ جو اس کی
قیاسی وجوہات کو تصدیق کر کے واقعاتِ مشہودہ کا لباس پہنا دے یعنی جس امر کی
نسبت عقل کہتی ہے کہ ہونا چاہیے وہ رفیق اس امر کی نسبت یہ خبر دے دیتا ہے کہ واقعہ
میں وہ امر موجود بھی ہے کیونکہ جیسا کہ ہم ابھی بیان کر چکے ہیں عقل صرف ضرورت شے کو
ثابت کرتی ہے خود شے کو ثابت نہیں کر سکتی اور ظاہر ہے کہ کسی شے کی ضرورت کو ثابت ہونا

باقی سب کتابوں کے اصول بگڑ گئے ہیں اور ایسی جعلی اور مصنوعی اور اس قدر طریقہ مستقیمہ حکمت اور مجری طبعی سے دور جا پڑے ہیں کہ ان کے لکھنے سے بھی ہمیں شرم آتی ہے اور یہ قول ہمارا بلا تحقیق نہیں میں سچ سچ کہتا ہوں کہ اس کتاب کی تالیف سے

امردیگر ہے اور خود اس شے کا ثابت ہو جانا امر دیگر بہر حال عقل کے لئے ایک رفیق کی حاجت ہوئی کہ تا وہ رفیق عقل کے اس قیاسی اور ناقص قول کا کہ جو ہونا چاہیئے کے لفظ سے بولا جاتا ہے مشہودی اور کامل قول سے جو ہے کے لفظ سے تعبیر کیا جاتا ہے۔ جبر نقصان کرے اور واقعات سے جیسا کہ نفس الامر میں واقعہ ہیں اگاہی بخشنے۔ سو خدا نے جو بڑا ہی رحیم اور کریم ہے اور انسان کو مراتب قصویٰ یقین تک پہنچانا چاہتا ہے اس حاجت کو پوری کیا ہے اور عقل کے لئے کئی رفیق مقرر کر کے راستہ یقین کامل کا اس پر کھول دیا ہے۔ تافنس انسان کا کہ جس کی ساری سعادت اور نجات یقین کامل پر موقوف ہے اپنی سعادت مطلوبہ سے محروم نہ رہے۔ اور ہونا چاہیئے کے نازک اور پر خطر پل سے کہ عقل نے شکوک اور شبہات کے دریا پر باندھا ہے بہت جلد آگے عبور کر کے مہ کے قصر عالی جو دار الامن والا یمنان ہے داخل ہو جائے اور وہ رفیق عقل کے جو اس کے یار و مددگار ہیں۔ ہر مقام اور موقعہ میں الگ الگ ہیں۔ لیکن از روئے حصر عقلی کے تین سے زیادہ نہیں اور ان تینوں کی تفصیل اس طرح پر ہے کہ اگر حکم عقل کا دنیا کے محسوسات اور مشہودات سے متعلق ہو جو ہر روز دیکھے جاتے یا سنے جاتے یا سونگے جاتے یا ٹٹولے جاتے ہیں تو اس وقت رفیق اس کا جو اس کے حکم کو یقین کامل تک پہنچا دے مشاہدہ صحیح ہے کہ جس کا نام تجربہ ہے اور اگر حکم عقل کا ان حوادث اور واقعات سے متعلق ہو جو مختلف ازمنہ اور امکان میں صدور پاتے رہے ہیں یا صدور پاتے ہیں تو اس وقت اس کا ایک اور رفیق بنتا ہے جس کا نام تواریخ اور اخبار اور خطوط اور مراسلات ہے اور وہ بھی تجربہ کی طرح عقل کی دود آ میر و روشنی کو ایسا مصفا کر دیتا ہے کہ پھر اس میں شک کرنا ایک حقیق اور جنون اور سودا ہوتا ہے اور اگر حکم عقل کا ان واقعات سے متعلق ہو جو ماوراء المحسوسات ہیں جن کو ہم نہ آنکھ سے دیکھ سکتے

بقیہ سب کتابوں کے اصول بگڑ گئے ہیں اور ایسی جعلی اور مصنوعی اور اس قدر طریقہ مستقیمہ حکمت اور مجری طبعی سے دور جا پڑے ہیں کہ ان کے لکھنے سے بھی ہمیں شرم آتی ہے اور یہ قول ہمارا بلا تحقیق نہیں میں سچ سچ کہتا ہوں کہ اس کتاب کی تالیف سے

پہلے ایک بڑی تحقیقات کی گئی اور ہر ایک مذہب کی کتاب دیانت اور امانت اور نصوص اور تدبر سے دیکھی گئی اور فرقان مجید اور ان کتابوں کا باہم مقابلہ بھی کیا گیا اور زبانی مباحثات بھی اکثر قوموں کے بزرگ علماء سے ہوتے رہے۔ غرض جہاں تک طاقت بشری ہے

ہیں اور نہ کان سے سُن سکتے ہیں اور نہ ہاتھ سے ٹٹول سکتے ہیں اور نہ اس دنیا کی تواریخ سے دریافت کر سکتے ہیں تو اُس وقت اُس کا ایک میسر افریق بنتا ہے کہ جس کا نام الہام اور وحی ہے اور قانون قدرت بھی یہی چاہتا ہے کہ جیسے پہلے دو مواضع میں عقل نامتھام کو دو رفیق میسر آگئے ہیں تیسرے موضع میں بھی میسر آیا ہو کیونکہ قوانین فطریہ میں اختلاف نہیں ہو سکتا بالخصوص جبکہ خدا نے دنیا کے علوم اور فنون میں کہ جن کے نقصان اور سہو اور خطا میں چندال حرج بھی نہیں انسان کو ناقص رکھنا نہیں چاہا تو اس صورت میں خدا کی نسبت یہ بڑی بدگمانی ہوگی جو ایسا خیال کیا جاوے جو اُس نے ان امور کی معرفت نامہ کے بارے میں کہ جن پر کامل یقین رکھنا نجات اخروی کی شرط ہے اور جن کی نسبت شک رکھنے سے جہنم ابدی طیار ہے انسان کو ناقص رکھنا چاہا ہے اور اس کے علم اخروی کو صرف ایسے ایسے ناقص خیالات پر ختم کر دیا ہے کہ جن کی محض انگلیوں پر ہی ساری بنیاد ہے اور ایسا ذریعہ اسکے لئے کوئی بھی مقرر نہیں کیا کہ جو شہادت واقعہ سے کراس کے دل کو یہ تسلی اور تشفی بخشے کہ وہ اصول نجات کہ جن کا ہونا عقل بطور قیاس اور انکسار کے تجویز کرتی ہے وہ حقیقت میں موجود ہی ہیں اور جس ضرورت کو عقل قائم کرتی ہے وہ فرضی ضرورت نہیں بلکہ حقیقی اور واقعی ضرورت ہے اب جبکہ یہ ثابت ہوا کہ الہیات میں یقین کامل صرف الہام ہی کے ذریعہ سے ملتا ہے اور انسان کو اپنی نجات کے لئے یقین کامل کی ضرورت ہے اور خود بغیر یقین کامل کے ایسا سلامت لئے جانا مشکل۔ تو نتیجہ ظاہر ہے کہ انسان کو الہام کی ضرورت ہے اور اس جگہ یہ بھی جاننا چاہیے کہ اگرچہ ہر ایک الہام الہی یقین دلانے کے لئے ہی آیا تھا لیکن قرآن شریف نے اس اعلیٰ درجہ یقین کی بنیاد ڈالی کہ بس حد ہی کر دی تفصیل اس اجمال کی یہ ہے کہ پہلے جتنے الہام خدا کی طرف سے نازل ہوئے

۱۰
۱۱
۱۲
۱۳
۱۴
۱۵
۱۶
۱۷
۱۸
۱۹
۲۰
۲۱
۲۲
۲۳
۲۴
۲۵
۲۶
۲۷
۲۸
۲۹
۳۰
۳۱
۳۲
۳۳
۳۴
۳۵
۳۶
۳۷
۳۸
۳۹
۴۰
۴۱
۴۲
۴۳
۴۴
۴۵
۴۶
۴۷
۴۸
۴۹
۵۰
۵۱
۵۲
۵۳
۵۴
۵۵
۵۶
۵۷
۵۸
۵۹
۶۰
۶۱
۶۲
۶۳
۶۴
۶۵
۶۶
۶۷
۶۸
۶۹
۷۰
۷۱
۷۲
۷۳
۷۴
۷۵
۷۶
۷۷
۷۸
۷۹
۸۰
۸۱
۸۲
۸۳
۸۴
۸۵
۸۶
۸۷
۸۸
۸۹
۹۰
۹۱
۹۲
۹۳
۹۴
۹۵
۹۶
۹۷
۹۸
۹۹
۱۰۰

ہر ایک طور کی کوشش اور جانفشانی اظہارِ حق کے لئے کی گئی۔ بالآخر ان تمام تحقیقاتوں سے یہ امر بیابانِ ثبوت پہنچ گیا۔ کہ آج روئے زمین پر سب الہامی کتابوں میں سے ایک فرقانِ مجید ہی ہے کہ جس کا کلام الہی ہونا دلائل قطعیہ سے ثابت ہے۔

وہ صرف شہادتِ واقعہ کی ادا کرتے رہے۔ اور ان کی ساری طرزِ منقولات کی طرز تھی اور اسی باعث سے وہ آخر میں بگڑ گئے۔ اور خود غرضوں اور خود پرستوں نے کچھ کا کچھ سمجھ لیا۔ لیکن قرآن شریف کی تعلیم نے عقل کا بھی سارا بوجھ آپ ہی اٹھا لیا۔ اور انسان کو ہر ایک طرح کی مشکلات سے خلاصی بخشی۔ آپ ہی مخیرِ صادق ہو کر الہیات کے واقعات کی خبر دی۔ اور پھر آپ ہی عقلی طور پر اس خبر کو بیابانِ ثبوت پہنچایا۔ جو شخص دیکھے اُسے معلوم ہو کہ قرآن شریف میں دو امر کا التزام اول سے آخر تک پایا جاتا ہے۔ ایک عقلی دجہ اور دوسری الہامی شہادت۔ یہ دونوں امر فرقانِ مجید میں دو بزرگ نہروں کی طرح جاری ہیں۔ جو ایک دوسرے کے محاذی اور ایک دوسرے پر اثر ڈالتے چلے جاتے ہیں۔ عقلی دجہ کی جو نہر ہے۔ وہ یہ ظاہر کر رہی گئی ہے کہ یہ امر ایسا ہونا چاہیے جو اس کے مقابلہ پر الہامی شہادت کی نہر ہے۔ وہ بزرگ اور راستبادِ مخبر کی طرح یہ دلوں کو تسلی بخشی گئی ہے کہ واقعہ میں بھی ایسا ہی ہے۔ اور طرزِ فسقانی سے جو طالبِ حق کو حق کے معلوم کرنے میں آسانی ہے۔ وہ بھی ظاہر ہے۔ کیونکہ پڑھنے والا فرقانِ مجید کا ساتھ ساتھ دلائل عقلی کو بھی معلوم کرتا جاتا ہے۔ ایسے دلائل کہ جس سے زیادہ تر محکم دلائل کسی دفترِ فلسفی میں مرقوم نہیں۔ جیسا کہ ہم اس دجہ کو اسی کتاب کی فصلِ اولیٰ میں ثابت کریں گے۔ اور پھر دوسری طرف الہام الہی سے شہادتِ واقعہ پاکِ اعلیٰ درجہ یقین کو پہنچ جاتا ہے اور یہ سب کچھ اس کو حقت ملتا ہے جو وہ سرے شخص کو ساری عمر کی مغرِ خواری اور جان کنی سے بھی نہیں مل سکتا۔ پس ثابت ہوا کہ یقینی اور کامل اور آسان ذریعہ شناخت اصولِ حقہ کا اور ان سب عقائد کا کہ جن کے علم یقینی پر ہماری نجات موقوف ہے۔ صرف قرآن شریف ہے۔ اور یہی ثابت کرنا تھا۔ منہ

جس کے اصولِ نجات کے بالکل راستی اور وضعِ فطرتی پر مبنی ہیں۔ جس کے عقائد ایسے
کامل اور مستحکم ہیں جو براہینِ قویہ ان کی صداقت پر شاہدِ ناطق ہیں جس کے احکام حقِ محض پر
قائم ہیں جس کی تعلیمات ہر ایک طرح کی آمیزشِ شرک اور بدعت اور مخلوق پرستی سے بکلی
پاک ہیں جس میں توحید اور تعظیمِ الہی اور کمالاتِ حضرتِ عزت کے ظاہر کرنے کیلئے انتہا کا
جوش ہے جس میں یحویٰ ہے کہ سر اسر و وحدانیت جنابِ الہی سے بھرا ہوا ہے اور کسی طرح کا
دعوتِ نقصان اور عیب اور تالاقِ صفات کا ذاتِ پاکِ حضرتِ باری تعالیٰ پر نہیں لگتا اور
کسی اعتقاد کو زبردستی تسلیم کرانا نہیں چاہتا بلکہ جو تعلیم دیتا ہے اسکی صداقت کی وجوہات پہلے
دکھلا لیتا ہے۔ اور ہر ایک مطلب اور مدعا کو حج اور براہین سے ثابت کرتا ہے۔ اور ہر ایک
اعمال کی حقیقت پر دلائل واضح بیان کر کے مرتبہ یقینِ کامل اور معرفتِ تام تک پہنچاتا ہے۔
اور جو جو خرابیاں اور ناپائیاں اور غلط اور فساد لوگوں کے عقائد اور اعمال اور اقوال اور افعال
میں پڑے ہوئے ہیں۔ ان تمام مفاسد کو روک و شکن براہین سے دور کرتا ہے اور وہ تمام
آداب سکھاتا ہے کہ جن کا جاننا انسان کو انسان بننے کے لئے نہایت ضروری ہے۔
اور ہر ایک فساد کی اسی زور سے ملامت کرتا ہے کہ جس زور سے وہ آجکل پھیلا ہوا ہے اسکی
تعلیم نہایت مستقیم اور قوی اور سلیم ہے گویا احکامِ قدرتی کا ایک آئینہ ہے اور قانونِ فطرت کی
ایک عکس تصویر ہے اور مینائی دلی اور بصیرتِ قلبی کیلئے ایک آفتابِ چشم افزہ ہے اور عقل
کے اجمال کو تفصیل دینے والا اور اس کے نقصان کا جبر کرنے والا ہے۔ لیکن دوسری کتابیں
جو الہامی کہلاتی ہیں۔ جب ان کی حالت موجودہ کو دیکھا گیا۔ تو بخوبی ثابت ہو گیا۔ جو وہ سب
کتابیں ان صفاتِ کاملہ سے بالکل خالی اور عاری ہیں۔ اور خدا کی ذات اور صفات کی نسبت
طرحِ طرح کی بدگمانیاں ان میں پائی جاتی ہیں۔ اور مقلدانِ کتابوں کے عجیب عجیب عقائد کے
پابند ہو رہے ہیں۔ کوئی فرقہ ان میں سے خدا کو خالق اور قادر ہونے سے جواب دے رہا ہے۔
اور قدیم اور خود بخود ہونے میں اس کا بھائی اور حصہ دار بن بیٹھا ہے۔ اور کوئی بتوں اور

مورتوں اور دیوتوں کو اس کے کارخانہ میں ڈھیل اور اس کی سلطنت کا مدار الہام سمجھ رہا ہے کوئی اس کے لئے بیٹے اور بیٹیاں اور پوتے اور پوتیاں تراش رہا ہے۔ اور کوئی خود اسی کو چھ اور کچھ کا جہنم دے رہا ہے۔ غرض ایک دوسرے سے بڑھ کر اس ذاتِ کامل کو ایسا خیال کر رہے ہیں کہ گویا وہ نہایت ہی بد نصیب ہے کہ جس کمالِ تام کو اس کیلئے عقل چاہتی تھی وہ اس کو میسر نہ ہوا۔ اب اسے بھائیو! خلاصہ کلام یہ ہے کہ جب میں نے ایسے ایسے باطل عقائد میں لوگوں کو مبتلا دیکھا اور اس درجہ کی گمراہی میں پایا کہ جس کو دیکھ کر جی پھل آیا اور دل اور بدن کانپ اٹھا۔ تو میں نے انکی رہنمائی کیلئے اس کتاب کا تالیف کرنا اپنے نفس پر ایک حق واجب اور دینِ لازم دیکھا جو بجز ادا کرنے کے ساقط نہ ہوگا۔ چنانچہ مسودہ اس کتاب کا خدا کے فضل و کرم سے تھوڑے ہی دنوں میں ایک قلیل بلکہ اقل مدت میں جو عادت سے باہر تھی طیار ہو گیا اور حقیقت میں یہ کتاب طالبانِ حق کو ایک بشارت اور منکرانِ دینِ اسلام پر ایک حجتِ الہی ہے کہ جس کا جواب قیامت تک ان سے میسر نہیں آسکتا اور اسی وجہ سے اس کے ساتھ ایک اشتہار بھی انعامی دس ہزار روپیہ کا شامل کیا گیا کہ تاہر یک منکر اور معاند پر جو اسلام کی حقیقت سے انکاری ہے تمام حجت ہو اور اپنے باطل خیال اور جھوٹے اعتقاد پر مغرور اور فریفتہ نہ رہے۔

بیائے طلبگار صدق و صواب	مخفی از سرِ غرض و فکر اس کتاب
گرت بر کتابِ فتد یک نگاه	بانی کہ تا جنت این ست راہ
مگر شرط انصاف و حق پرورست	کہ انصاف مفتاح و انشورست
دو چیز ست چوبان دنیا و دیں	دل روشن و دیدہ دور بین
کے کو خود دارد و نیز داد	خواہد مگر راہ صدق و سداد
نہ پیچہ سر از آنچہ پاک مت راست	نہ تابد رخ از آنچہ حق و بجا ست
چو بیند سخن را از حق پر درے	وگر در سخن کم کند واورے

الا ایک خواہی نجات از خدا
 بحق گردد حق را بخاطر نشان
 مشو عاشق زشت روزینہار
 زمین از زراعت تہی داشتی
 اگر گردد دیدہ عقل باز
 طلبگار گردی بصدق دلی
 نگیری دے استراحت ازال
 اجل بر سرست ہستی ات چوں حباب
 بآباء و اجداد پیشین نگر
 بیادت نماندست انجام شان
 خودت با اجل چیست افکر و پند
 چونانکہ ہنگ اجل در کشد
 بدنیائے دُول دل بندے جوان
 بدنیائے کسے جاودانہ نماند
 بدست خود از حالت دردناک
 چو خود دفن کردیم خلقے کثیر
 ز خاطر چرا یاد شان انگنیم
 بترس اے معاند ز قہر خدا
 بہ ناکردن ترس پروردگار
 ازال بے ہر سال نشانے نماند
 ہمہ زیر کی در ہر اسیدن ست

بقصر نجات از در حق در آ
 منہ دل باطل جو کہ خاطر ال
 و گر خوب گم گردد از روزگار
 بہ از تخم خار و خشک کاشتی
 بجوی روح حق ز عجز و نیاز
 بخواب اندر اندیشہ ہم نگسلی
 مگر چوں ز حق باز یابی نشان
 تو زین سال سراندر نہادہ بخواب
 کہ چوں در گذشتند زین رہگذر
 فراموش کردی در اندک زمان
 چہ دیوار داری کشیدہ بلند
 چرا آدمی این چنین سر کشد
 تماشائے آل بگذرد ناگہاں
 بہ یک رنگ وضع زمانہ نماند
 سپردیم بسیار کس را بہ خاک
 چو یاد نادیم روز اخیر
 نہ ما آہن جسم و روئیں تنیم
 کہ سخت ست قہر خداوند ما
 بسا شہر وریان شدند و دیار
 نشانے چہ یک استخوانے نماند
 و گر نہ بلا بر بلا دیدن ست

بہ ناپاکی و خُبثت ہا زیستن
 بیاؤ بندہ سوئے انصاف گام
 یقین دال کہ قولم زحق پرور است
 بہر مذہبے غور کردم بسے
 بخواندم ز ہر ملتے دفترے
 ہم از کودکی سوئے این تا ختم
 جوانی ہمہ اندرین با ختم
 بماندم درین غم زمان دراز
 نگہ کردم از روئے صدق و سداد
 چو اسلام دینے قوی و متین
 چنان دارد این دیں صفا بیش
 نماید ازال گوئہ راہ صفا
 ہمہ حکمت آموزد عقل و داد
 ندارد دگر مثل خود در بلاد
 اصولش کہ ہست آل دارِ نجات
 اصول دگر کیش ہا ہم عیال
 اگر نامالماں خبر داشتے
 محمد عین نقش نور خداست
 تہی بود از راستی ہر دیار
 خدایش فرستاد حق گسترید
 نہالیت از باغ قدس و کمال

بہ ازین چنین زیست نازیستن
 زکیں توبہ کردن چرا شد حرام
 نہ لاف و گزاف ستائے سرپرست
 شنیدم بدلِ محبت ہر کسے
 بدیدم ز ہر قوم دانشورے
 درین شغل خود را بیند اختم
 دل از غیر این کار پرداختم
 غنیمت ز فکرش شبان دراز
 بہ ترسِ خدا و بعدل و بداد
 ندیدم کہ بر منبش آفریں
 کہ عاصد بہ بند دروئے غولیش
 کہ گردد بصدقش خرد رہنما
 رہاند ز ہر نوع جہل و فساد
 خلافش طریقے کہ مثلش مباد
 چو خورشید تابد بصدق و ثبات
 نہ چیزے کہ پوشیدنش مے توان
 بجاں جنس اسلام نگذاشتے
 کہ ہرگز چنوںے بگیتی نخواست
 بگردار آل شب کہ تاریک تار
 زمیں را بدل مقدس جال دمید
 ہمہ آل او ہموگل ہائے آل

۱۵- یہ امر بھی قابلِ گزارش ہے کہ اگر کوئی صاحبِ برہنہ شرائط مندرجہ اشتہار کے جواب اس کتاب کا لکھنا چاہیں۔ تو ان پر لازم ہوگا کہ جیسا کہ اشتہار میں قرار پاچکا ہے دونوں طور پر جواب تحریر فرمادیں۔ یعنی بغرض مقابلہ دلائلِ قرآن مجید کے اپنی کتاب کی دلائل بھی پیش کریں اور ہماری دلائل کو بھی توڑ کر دکھلا دیں۔ اور اگر اپنی کتاب کی دلائل بالمقابل پیش نہیں کریں گے اور صرف ہماری دلائل کی جرح قدح کی طرف متوجہ ہوں گے۔ تو اس سے یہ سمجھا جائیگا کہ وہ اپنی کتاب کی دلائل حقیقت کے پیش کرنے سے بکلی عاجز ہیں۔ اور یہ بات واضح رہے کہ ہم بدل خواہشمند ہیں کہ اگر کسی صاحب کو اس بات میں ہم سے اتفاق رائے نہ ہو۔ جو قرآن مجید حقیقت میں خدا کی کتاب اند سب الہی کتابوں سے افضل اور اعلیٰ ہے اور اپنی حقانیت کے ثبوت میں بے مثل و مانند ہے۔ تو وہ اپنے اس خیال کی تائید میں صرف کچھ قلم زنی کریں اور ہم سچ سچ کہتے ہیں جو ہم انہی اس تکلیف کشی سے نہایت ہی ممنون ہوں گے کیونکہ ہم ہر چند سوچتے ہیں کہ ہم کیونکر عامہ خلایق پر یہ بات ظاہر کر دیں کہ جو جو فضائل اور خوبیاں قرآن مجید کو حاصل ہیں یا جن جن دلائل اور براہین قاطعہ سے قرآن شریف کا کلام الہی ہونا ثابت ہے وہ فضیلتیں اور وہ ثبوت دہ سری کتابوں کے لئے ہرگز حاصل نہیں۔ تو بعد بہت سی سوچ کے ہم کو اس کے بہتر اور کوئی تدبیر معلوم نہیں ہوتی کہ کوئی صاحب ان وجوہات اور ان ثبوتوں کو جو ہم نے قرآن مجید کی حقیقت اور افضلیت پر لکھی ہیں اپنی کتاب کی نسبت دعویٰ کر کے کوئی رسالہ شائع کرے۔ اور اگر ایسا ہو اور خدا کرے کہ ایسا ہی ہو۔ تو پھر آفتاب صداقت اور بزرگی قرآن شریف کا ہر ایک ضعیف البصر پر بھی ظاہر ہو جائے گا۔ اور آئندہ کوئی سادہ لوح مخالفین کے بہکانے میں نہیں آوے گا۔ اور اگر اس کتاب کے رد لکھنے والا کوئی ایسا شخص ہو جو کسی کتاب الہامی کا پابند نہیں جیسے برہم سماج والے ہیں۔ تو اس پر صرف یہی واجب ہوگا جو ہمارے سب دلائل کو نمبر وار توڑ کر دکھلاوے۔ اور اپنے مخالفانہ خیالات کو بمقابلہ ہمارے عقائد کے

عقلی دلائل سے ثابت کر کے دکھلا دے۔ پس اگر کوئی ایسا شخص بھی اٹھا۔ تو اسکی عبرت انجیر
تحریمات سے بھی لوگوں کو بڑا فائدہ ہوگا۔ اور جو صاحبان برہمنو سماج ہمیشہ عقل عقل کہتے ہیں
ان کی عقل کا بھی قصہ پاک ہو جائے گا۔ غرض ہم یقیناً جانتے ہیں جو ہماری کتاب کی اسی
دن پوری پوری تاثیر ہوگی۔ اور اسی وقت اس کا ٹھیک ٹھیک قدر بھی معلوم ہوگا۔ کہ
جب بمقابلہ اس کی حقانیت کی دلائل کے کوئی صاحب اپنی کتاب کی بھی دلائل پیش کرینگے۔
یا اس زمانہ کے آزاد مشرعوں کی طرح صرف اپنے خود تراشیدہ عقائد پر وجوہات دکھلائینگے۔
کیونکہ ہر ایک چیز کا قدر و منزلت مقابلہ سے ہی معلوم ہوتا ہے۔ اور پھول کی خوبی اور
لطف تب ہی ظاہر ہوتی ہے کہ جب خار بھی اُس کے پہلو میں ہو۔

گر نہ بودے در مقابل لڑے مکروہ و سیه کس چہ دانستے جمال شاہد کلفام را
گر نیفتادے بخصمے کار در جنگ نبرد کے شیعے جو ہر عیاں شمشیر خن آشام را
روشنی را قدر از تاریکی است تیرگی و از جہالت ہست عز و وقار عقل تام را
محبت صادق و نفیض و قبح روشن تر شود عذر نامعقل ثابت مے کند الزام را

اور اس جگہ یہ بھی التماس ہے کہ جو صاحب رد لکھنے کی طرف متوجہ ہوں وہ اس بات کو
یاد رکھیں کہ اگر انہما حق منظور ہے اور انصاف بدر نظر ہے اور پورا کرنا شرط اشتہار کا مقصود
خاطر ہے تو ہماری دلائل کو اپنی کتاب میں تمام و مکمل نقل کریں اور نمبر وار جواب دیں۔
اس طرح پر کہ اول ہماری دلیل کو بالفاظہ درج فرمادیں اور پھر اس کا جواب بہ تصریح لکھیں
کہ جس میں کسی طرح کا اجمال اور اجمال نہ ہو کہ تاہر ایک منصف بدر نظر آتے ہی روشن
ہو جائے کہ جواب ادا ہو گیا یا نہیں۔ کیونکہ خلاصوں میں پوری پوری کیفیت استدلال کی
معلوم نہیں ہو سکتی اور بہت سے ایسے مطالب ہوتے ہیں کہ بروقت اختصار کے
معاندین کے غائبانہ تصرفات سے یا ان کی جہالت اور سادہ لوحی سے فوت ہو جاتے ہیں بلکہ
بسا اوقات حذف و امقاط سے اصل مدعا شخص نقل کا کچھ بن جاتا ہے پھر ایسی حالت

میں یہ بات غیر ممکن ہو جاتی ہے جو ناظرین اس کتاب کے کہ جن کے پاس فریق ثانی کی کتاب موجود نہیں کسی بات کو صحیح طور پر سمجھ سکیں یا کسی رائے کے ظاہر کرنے کا موقعہ پاویں۔ پس چونکہ یہ کتاب اعلیٰ درجہ کی کتاب ہے کہ جس میں بریتیت اتمام حجت کے پورا پورا جواب دینے والے کو انعام کثیر دینے کا وعدہ کیا گیا ہے۔ تو ایسی کتاب کے مقابلہ پر فریب اور تدلیس کو استعمال میں لانا ایک بے جا اور بے سود عیالائی ہے۔ لہذا اکیمال تائید لکھا جاتا ہے کہ صفائی اسی میں ہے اور صرف اسی حالت میں کوئی رد لکھنے والا شرائط اشتہار سے استفادہ اٹھا سکتا ہے کہ جو تقریر ہمارے منہ سے نکلی ہے اور جو طرز عبارت ہماری کتاب میں مندرج ہے وہ سب کامل طور پر برترتیبہ و بالفاظہ بیان کرے۔

سوم۔ یہ امر بھی ہر ایک صاحب پر روشن رہے کہ ہم نے اس کتاب میں جس قدر دلائل حقیقت قرآن مجید اور کبرا میں صدق رسالت حضرت خاتم الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم لکھی ہیں یا جو فضائل اور محاسن قرآن شریف کے اور آیات بقیات منجانب اللہ ہونے اس کتاب کے کتاب ہذا میں درج کئے ہیں یا جس طور کا اس کی نسبت کوئی دعویٰ کیا ہے۔ وہ سب دلائل وغیرہ اسی مقدس کتاب سے ماخوذ اور مستنبط ہیں یعنی دعویٰ بھی وہی لکھا ہے جو کتاب ممدوح نے کیا ہے۔ اور دلیل بھی وہی لکھی ہے جو اسی پاک کتاب نے اس کی طرف اشارہ فرمایا ہے۔ نہ ہم نے فقط اپنے ہی قیاس سے کوئی دلیل لکھی ہے اور نہ کوئی دعویٰ کیا ہے۔ چنانچہ جا بجا وہ سب آیات کہ جن سے ہماری دلائل اور دعویٰ ماخوذ ہیں۔ درج کرتے گئے ہیں۔ پس جو صاحب بمقابلہ ہماری دلائل کے کچھ اپنی کتاب کے متعلق لکھنا چاہیں۔ یا کوئی دعویٰ کریں۔ تو ان پر بھی لازم ہے جو پابندی اسی طریق معهود ہمارے کے کار بند ہوں۔ یعنی وہی دعویٰ اور وہی دلیل نفس کتاب اور اصول کتاب کے اثبات کی نسبت پیش کریں جو ان کی کتاب میں مندرج ہو۔ اور اس جگہ یہ بھی یاد رکھیں کہ دلیل سے مراد ہماری عقل دلیل ہے کہ جس کو معقولی لوگ اپنے مطالب کے اثبات میں پیش کیا کرتے

ہیں۔ کوئی گتھا۔ یا قصہ یا کہانی مرد نہیں ہے۔ غرض ہر ایک باب میں عقل دلیل جو کتاب الہامی میں درج ہو۔ دکھادیں اور صرف اپنے ہی خیال سے کوئی قیاسی امر بیان کرنا کہ جس کا کوئی اصل صحیح کتاب میں نہیں پایا جاتا روانہ رکھیں۔ کیونکہ ہر عاقل جانتا ہے۔ کہ ربانی کتاب کا یہ آپ ذمہ ہے کہ اپنے الہامی ہونے کے بارے میں جو جو دعویٰ کرنا واجب ہے وہ آپ کرے۔ اور اس کی دلائل بھی آپ لکھے۔ اور ایسا ہی اپنے اصولوں کی حقیقت کو آپ دلائل واضحہ سے بپایہ صداقت پہنچا دے نہ یہ کہ کتاب الہامی اپنا دعویٰ پیش کرنے اور اس کا ثبوت دینے سے قطعاً سکت ہو اور اپنے اصولوں کی وجہ صداقت پیش کرنے سے بکلی سکوت اختیار کرے اور کوئی دوسرا اٹھ کر اس کی وکالت کرنا چاہے۔

الہامی کتاب کا اپنے اصول کی سچائی پر آپ دلائل بیان کرنا اس وجہ سے بھی ضروری ہے کہ الہامی کتاب کا صرف یہ منصب نہیں ہے کہ اسے کوئی شخص طوطی کی طرح چند غیر معقول اور مجہول کیفیات باتیں سیکھ کر اپنے دل میں سمجھ بیٹھے کہ بس اب میں نجات پائیگا۔ بلکہ عمدہ کام الہامی کتاب کا تو یہی ہے کہ دلائل عقلیہ بتلا کر اس لازم وال مرتبہ یقین تک پہنچا دے۔ جو کسی دوسرے انداز کے دوسرے دلائل سے زائل نہ ہو سکے۔ تا اس کامل یقین کی برکت سے سارے اعمال اور اقوال اور عقائد ایماندار کے درست ہو جائیں۔ اور تاراستی کو حقیقت میں راستی سمجھ کر اور کجی کو حقیقت میں کجی سمجھ کر حقیقی تقویٰ کی صفت سے متصف ہو جائے۔ کیونکہ جب تک انسان جہالت کے دوزخ میں پڑا ہوا ہے اور بجز ایمان تقلیدی کے کہ جس پر بے باعث غفلت اور لاپرواہی اور غلبہ حب دنیا کے پورا پورا اسے یقین بھی نہیں رہا۔ اور کسی طرح کی عقلی بصیرت اس کو حاصل نہیں تو وہ بڑی خطرہ کی حالت میں ہوتا ہے۔ اور اس کے حسب حال یہ آیت قرآن شریف کی ہے۔ **مَنْ كَانَ فِي هَذِهِ أَعْمٰی فَهُوَ فِي الْآخِرَةِ أَعْمٰی وَأَضَلُّ سَبِيلًا**۔ (سورۃ بنی اسرائیل سید پارہ ۱۵) یعنی جو شخص اس جہان میں اندھا ہے۔ وہ اُس دوسرے جہان میں بھی اندھا ہی ہوگا۔ بلکہ اندھوں سے بدتر۔ پس جو کتاب اپنی حقیقت اور اپنے اصول کی حقیقت کو ثابت کر کے نہیں دکھلاتی۔ وہ انسان پر حقیقی سعادت

پس بخوبی یاد خاطر رہے کہ جو صاحب بغرض اثبات حقانیت اپنی کتاب اور اپنے اصول کے کوئی ایسا دعویٰ یا دلیل پیش کریں گے کہ جس کو ان کی الہامی کتاب نے پیش نہیں کیا تو یہ فعل ان کا اس امر پر شہادت قاطعہ ہوگا جو کتاب مقبولہ ان کی کہ جس کو وہ الہامی خیال کر رہے ہیں۔ ایفاء مضمون اس شرط سے قاصر ہوگا۔

چہارم۔ بخد مت جملہ صاحبان یہ بھی عرض ہے کہ یہ کتاب کمال تہذیب اور رعایت آداب سے تصنیف کی گئی ہے اور اس میں کوئی ایسا لفظ نہیں کہ جس میں کسی بزرگ یا پیشوا کسی فرقہ کی کسر شان لازم آوے۔ اور خود ہم ایسے الفاظ کو صراحتاً یا کنایتاً اختیار

کا دروازہ نہیں کھولتی۔ اور نہ اس کو عقل اور علم میں ترقی بخشتی ہے۔ بلکہ ترقیات سے روکتی ہے۔ اور مردے کی طرح صرف تقلید کے گڑھے میں ڈالنا چاہتی ہے کہ جس میں وہ نہ دیکھ نہ سنے نہ سمجھے اور جو شخص ایسی کتابوں کا پیرو ہوتا ہے وہ عقل اور قیاس اور نظر اور فکر سے کچھ سرور کا نہیں رکھتا۔ بلکہ محض قصور اور کہانیوں پر بھروسہ کر بیٹھتا ہے اور حقائق امور کی تہ کو نہیں پہنچتا اور تدریج اور تفکر کی قوت کو بالکل بے کار چھوڑ کر اور ان تمام استعدادوں کو جو اس کے نفس میں مخدول اور مودع ہیں دانستہ تلف کر کے رفتہ رفتہ حیوانات لا عقل سے بھی پرلے پار ہو جاتا ہے اور بالآخر طریقہ عقل اور قیاس اور فکر اور ادراک سے کہ جس سے انسان کی تمام انسانیت وابستہ ہے۔ بالکل بیگانہ اور نا آشنا ہو کر ایک ایسا سلوب الموحس بن جاتا ہے۔ کہ پھر اس کو لائق ہی نہیں رہتا کہ اس کو انسان کہا جائے۔ اور اس میں یہ قابلیت ہی نہیں رہتی جو عقلی طور پر حق اور باطل میں تمیز کر سکے۔ اور اس پر وہ تمثیل خوب صادق آتی ہے جو فرقان مجید میں مذکور ہے۔ لَہُمْ قُلُوبٌ لَا یَفْقَهُونَ بِہَا وَلَہُمْ اَعْیُنٌ لَا یُبْصِرُونَ بِہَا وَلَہُمْ اُذَانٌ لَا یَسْمَعُونَ بِہَا اُولَٰئِکَ کَالَاَنْعَامِ بَلْ ہُمْ اَضَلّ۔ (سورۃ اعراف سید پارہ ۹) یعنی وہ لوگ جو صرف باپ دادے کی تقلید پر چلنے والے ہیں۔ وہ دل تو رکھتے ہیں پر دلوں سے سمجھنے کا کام نہیں لیتے۔ اور ان کی آنکھیں بھی ہیں پر

کرنا جنت عظیم سمجھتے ہیں اور مرگلب ایسے امر کو پرلے درجہ کا شریر النفس خیال کرتے ہیں۔ سو اسی طرح ہر ایک اپنے شریف مخاطب کو اس طرف توجہ دلائی جاتی ہے کہ ان کی کوششیں بھی اس بارے میں مصروف رہنی چاہئیں کہ تمام تحریر ان کی بشرطیکہ کچھ تحریر کریں جیسا کہ مہذب اشخاص کے لائق ہے صراحتہ تہذیب پر مبنی ہو۔ اور او با شانہ کلام اور ہجو اور ہنک مفہمیں اور رسولوں اور نبیوں سے بکلی پاک ہو۔ یہ منصب تالیفات مذہبی کا بڑا نازک منصب ہے۔ اور اس میں عثمان حکومت صرف ایک ہی شخص کے ہاتھ میں نہیں ہوتی بلکہ ہر ایک حسن اور قبح میں فرق کرنے والے اور منصف اور متعصب اور مفسد اور حق گو کو

آنکھوں کو دیکھنے سے معطل چھوڑا ہوا ہے اور کان بھی رکھتے ہیں یہ وہ بھی بیکار پڑے ہوئے ہیں۔ یہ لوگ چار پاویں کی طرح ہیں۔ بلکہ ان سے بھی گئے گذرے۔ غرض کلام الہی کا یہ نہایت عمدہ کام ہے کہ جو جو طاقتیں اور قوتیں انسان کی فطرت میں ڈالی گئی ہیں کہ ان کو بطور اصل اور انس کے استعمال میں لانے کی تاکید کرے تاکہ قوت اور طاقت جو عین حکمت اور مصلحت سے انسان کو عطا کی گئی تھی۔ ضائع نہ ہو جائے یا بطور افراط یا تفریط کے استعمال میں نہ لائی جائے اور منجملہ ان سب طاقتوں کے ایک عقل بھی طاقت ہے کہ جس کی تکمیل میں شرف انسان کا ہے۔ اور جس کے ٹھیک ٹھیک استعمال میں لانے سے انسان حقیقی طور پر انسان بنتا ہے۔ اور اپنے کمال مطلوب کو پہنچتا ہے۔ اور وہی ایک آلہ انسان کے ہاتھ میں ہے۔ جو بے انتہا ترقیات کے حاصل کرنے کے لئے عام طور پر اس کو دیا گیا ہے۔ پس ظاہر ہے کہ اگر الہامی کتاب اس آلہ کی مدد اور معاون اور محافظ نہ ہو۔ بلکہ یہ تعلیم دے جو اس آلہ کو بالکل معطل چھوڑ دینا چاہیے۔ تو ایسی کتاب بجائے اس کے جو انسان کو فطرتی طاقتوں کو وضع استقامت پر چلاوے۔ خود ان طاقتوں کو وضع استقامت پر چلنے سے روکے گی اور بجائے اس کے جو کچھ یاری اور مددگاری کرے۔ خود رہزن اور مفصل بن جائے گی اور جو کچھ اس کے ذریعہ سے سیکھا اور سمجھا جائے گا۔ وہ ایسی شے نہ ہوگی کہ جس کو علم اور حکمت کہا جاوے۔ بلکہ صرف خام طبع اور غیر معقول اعتقادوں اور بے جا ہوسوں

وہ لوگ چار پاویں کی طرح ہیں۔ بلکہ ان سے بھی گئے گذرے۔ غرض کلام الہی کا یہ نہایت عمدہ کام ہے کہ جو جو طاقتیں اور قوتیں انسان کی فطرت میں ڈالی گئی ہیں کہ ان کو بطور اصل اور انس کے استعمال میں لانے کی تاکید کرے تاکہ قوت اور طاقت جو عین حکمت اور مصلحت سے انسان کو عطا کی گئی تھی۔ ضائع نہ ہو جائے یا بطور افراط یا تفریط کے استعمال میں نہ لائی جائے اور منجملہ ان سب طاقتوں کے ایک عقل بھی طاقت ہے کہ جس کی تکمیل میں شرف انسان کا ہے۔ اور جس کے ٹھیک ٹھیک استعمال میں لانے سے انسان حقیقی طور پر انسان بنتا ہے۔ اور اپنے کمال مطلوب کو پہنچتا ہے۔ اور وہی ایک آلہ انسان کے ہاتھ میں ہے۔ جو بے انتہا ترقیات کے حاصل کرنے کے لئے عام طور پر اس کو دیا گیا ہے۔ پس ظاہر ہے کہ اگر الہامی کتاب اس آلہ کی مدد اور معاون اور محافظ نہ ہو۔ بلکہ یہ تعلیم دے جو اس آلہ کو بالکل معطل چھوڑ دینا چاہیے۔ تو ایسی کتاب بجائے اس کے جو انسان کو فطرتی طاقتوں کو وضع استقامت پر چلاوے۔ خود ان طاقتوں کو وضع استقامت پر چلنے سے روکے گی اور بجائے اس کے جو کچھ یاری اور مددگاری کرے۔ خود رہزن اور مفصل بن جائے گی اور جو کچھ اس کے ذریعہ سے سیکھا اور سمجھا جائے گا۔ وہ ایسی شے نہ ہوگی کہ جس کو علم اور حکمت کہا جاوے۔ بلکہ صرف خام طبع اور غیر معقول اعتقادوں اور بے جا ہوسوں

پہچاننے والے پیچھے لگے ہوئے ہیں۔ ایسے شریف لوگ ہر ایک قوم میں کم و بیش موجود ہوتے ہیں جو مفسدانہ اور غیر مہذب تقریروں کو بالطبع پسند نہیں کرتے اور مختلف فرقوں کے بزرگ ہادیوں کو بدی اور بے ادبی سے یاد کرنا پر لے درجہ کی خباثت اور شرارت سمجھتے ہیں۔ اور فی الواقع سچ بھی ہے کہ جن مقدسوں کو خدا نے اپنی خاص مصلحت اور ذاتی ارادہ سے مقتدا اور پیشوا قوموں کا بنایا۔ اور جن روشن جوہروں کو اُس نے دُنیا پر چمکا کر ایک عالم کو ان کے ہاتھ سے نور خدا پرستی اور توحید کا بخشا۔ جن کی پُر زور تعلیمات سے شرک اور مخلوق پرستی جو اُمّ الخبائث ہے۔ اکثر حصوں زمین سے معدوم ہو گئی اور درخت ذکر و حدانیت الہی کا جو شوک گیا تھا۔ پھر سرسبز اور شاداب اور خوشحال ہو گیا۔ اور عمارت خدا پرستی کی جو گر پڑی تھی۔ پھر اپنے مضبوط چٹان پر بنائی گئی۔ جن مقبولوں کو خدا نے اپنے خاص سایہ عاطفت میں لیکر ایسے عجائب طور پر تائید کی کہ وہ کروڑوں مخالفوں سے نہ ڈرے اور نہ تھکے اور نہ گھٹے۔ اور نہ اُن کی کارروائیوں میں کچھ تنزل ہوا۔ اور نہ ان پر کچھ بلا آئی جب تک کہ انہوں نے راستی کو ہر ایک موزی سے امن میں رہ کر زمین پر قائم نہ کر لیا۔ ایسے مقبولان الہی کی نسبت زبان درازی کرنا نہایت درجہ کی ناپاکی اور نااہلی اور ہٹ دھرمی ہے۔

ہر کہ تفت انگند یہ مہر منیر ہم برویش فتد تفت تحقیق
تاقیامت تفت ست بر رویش قدسیاں دوز تر ز بد بویش

اور جو کچھ میں اس مقام میں ادب اور حفظ لسان کے بابے میں نصیحت کر رہا ہوں یہ بلا وجہ اور بلا خاص معنے کے نہیں۔ اس وقت میرے ذہن میں کئی ایک ایسے لوگ حاضر ہیں کہ جو انبیاء اور رسولوں کی تحقیر کر کے ایسا خیال کرتے ہیں کہ گویا ایک بڑے ثواب کا کام کر رہے

۱۳

اور قصوں اور کہانیوں کا ذمیرہ ہو گا۔ اور مقلد اس کا سودائیوں اور وہمیوں کی طرح بغیر ہونے کے کاٹنے کی امید رکھے گا۔ پس ظاہر ہے کہ ایسی کتاب کہ جس کے اصولوں کی سرسبزی عقل کی بیخ کنی پر موقوف ہے۔ انسان کو کسی نوع کی بھلائی نہیں پہنچا سکتی۔ منجھ

وہی
وہی
وہی

ہیں اور ایسے پر تہذیب فقرے لکھتے ہیں کہ جن سے انکی طہنت کی پاکی خوب ظاہر ہوتی ہے
میں نے خوب تحقیق کی ہے کہ ان نالائق حرکات کے بھی دو باعث ہیں کہ جب بعض لوگ
حکیمانہ اور معقول کلام کرنے کا مادہ نہیں رکھتے۔ یا جب کسی اہل حق کے الزام اور افحام سے
تنگ آجاتے ہیں اور رک جاتے ہیں تو پھر وہ اپنی پردہ پوشی اسی میں دیکھتے ہیں جو علمی بحث
کو ٹھٹھے اور ہنسی کی طرف منتقل کر دیں۔ اور اگر کسی اور طور سے نہیں۔ تو اسی طرح سے
اپنے ہم مشربوں میں نام حاصل کریں۔ پس ایسے لوگوں کو جو اپنی قوم کے معلم اور اتالیق
بن بیٹھتے ہیں۔ بغرض حفاظت اس کلام فضیلت کے بات بات میں ضد کرنی پڑتی ہے
اور عوام لوگوں سے کچھ بڑھ کر مادہ تعصب کا دکھانا پڑتا ہے۔ اور اگر سچ پوچھو تو ایسوں
پر کچھ افسوس بھی نہیں۔ کیونکہ جہالت اور تعصب نے چاروں طرف سے ان کو گھیرا ہوا
ہوتا ہے۔ نہ خدا کا کچھ خوف ہوتا ہے اور نہ ایمان اور حق اور راستی کی کچھ پروا ہوتی
ہے اور جیفہ دنیا پر مرے جاتے ہیں۔ تو پھر جبکہ ان کو خدا سے کچھ غرض ہی نہیں۔ اور
حیا سے اور شرم سے کچھ کام ہی نہیں اور سچ کا قبول کرنا کسی طور سے منظور ہی نہیں۔ تو
اس حالت میں اگر وہ اوباشانہ باتیں نہ کریں تو اور کیا کریں۔ اور اگر زبان درازی ظاہر
نہ کریں تو ان کے ظرف میں اور کیا ہے جو ظاہر کریں۔ اگر بولیں تو کیا بولیں۔ اگر لکھیں تو کیا
لکھیں۔ عیسائیوں میں باستثناء ان لوگوں کے کہ جن کو تہذیب اور تحقیق سے کچھ
غرض نہیں ہذا اس وقت ہزار ہا ایسے شریف النفس اور منصف مزاج پیدا ہوتے جاتے

اس اعتراض سے عوام سچی بھی خالی نہیں کہ علاوہ اس ذاتی بغض کے جو ان کو حضرت
خاتم الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کی نسبت دلوں میں بھرا ہوا ہے باقی تمام نبیوں کی عزت اور تعظیم
بھی بجز ایک ذات حضرت مسیح علیہ السلام کے جیسا کہ لائق ہے۔ ہرگز نہیں کرتے۔ بلکہ جب ہی
سے کہ ایک شخص اصطبل باغ پاکر حضرت عیسیٰ کو خدا کا خاص فرزند خیال کرتا ہے۔ اسی دم
سے اور نبیوں کی نسبت اس کی زبان کھل جاتی ہے۔ خصوصاً ایسے ایسے فقروں

۱۰
۱۱
۱۲
۱۳
۱۴
۱۵
۱۶
۱۷
۱۸
۱۹
۲۰
۲۱
۲۲
۲۳
۲۴
۲۵
۲۶
۲۷
۲۸
۲۹
۳۰
۳۱
۳۲
۳۳
۳۴
۳۵
۳۶
۳۷
۳۸
۳۹
۴۰
۴۱
۴۲
۴۳
۴۴
۴۵
۴۶
۴۷
۴۸
۴۹
۵۰
۵۱
۵۲
۵۳
۵۴
۵۵
۵۶
۵۷
۵۸
۵۹
۶۰
۶۱
۶۲
۶۳
۶۴
۶۵
۶۶
۶۷
۶۸
۶۹
۷۰
۷۱
۷۲
۷۳
۷۴
۷۵
۷۶
۷۷
۷۸
۷۹
۸۰
۸۱
۸۲
۸۳
۸۴
۸۵
۸۶
۸۷
۸۸
۸۹
۹۰
۹۱
۹۲
۹۳
۹۴
۹۵
۹۶
۹۷
۹۸
۹۹
۱۰۰

ہیں کہ جنہوں نے دلی انصاف سے عظمتِ شانِ اسلام کو قبول کر لیا ہے اور تثلیث کے مسئلہ کا غلط ہونا اور بہت سی بدعتوں کا عیسائی مذہب میں مخلوط ہونا اپنی تصنیفات میں بڑی شد و مد سے بیان کیا ہے۔ مگر افسوس کہ یہ انصاف ہمارے ہموطنوں آریہ قوم سے ملتا جاتا ہے۔ اس قوم کو تعصب نے اس قدر گھیرا ہے کہ انبیاء کا ادب سے نام لینا بھی ایک پاپ سمجھتے ہیں۔ اور تمام انبیاء کی کسرِ شان کر کے اور سب کو مفتری اور جھلساڑ ٹھہرا کر یہ دعویٰ بلا دلیل پیش کرتے ہیں کہ ایک وید ہی خدا کی کلام ہے۔

نے ان کو بہت خراب کر رکھا ہے کہ جیسے یہ لکھا گیا ہے کہ حضرت مسیح علیہ السلام سے جتنے پہلے نبی آئے۔ وہ سب چور اور ڈاکو تھے۔ مگر یہ منکرانہ الفاظ کسی حالت میں کی نیک پاک آدمی کی طرف منسوب نہیں ہو سکتے۔ حضرت مسیح تو ایسے خدا کے متواضع اور علیم اور عاجز اور بے نفس بندے تھے۔ جو انہوں نے یہ بھی روانہ رکھا۔ جو کوئی ان کو نیک آدمی بھی کہے۔ پھر کون ان کی طرف کوئی غرور آمیز لفظ کہ جس میں اپنی شیعہ اور دوسرے کی توہین پائی جاتی ہے۔ منسوب کیا جائے۔ بے شک اگر ہم خدا کے پاک نبیوں کو چور اور ڈاکو کہیں۔ تو ہم چور دل اور ڈاکو دل سے ہزار درجہ بدتر ہیں۔ جن دلوں پر خدا کی کلام مقدس نازل ہوتی رہی ہے۔ اگر وہ دل مقدس نہیں تھے۔ تو ناپاک کو پاک سے کیا نسبت تھی۔ یہ نہایت چالاک ہے۔ جو خدا کے ستودہ بندوں کی شان میں بے جا الفاظ بولے جائیں۔ کیا انہوں کا مقام ہے۔ کہ جو لوگ اپنی خودی سے ایک دم باہر نہیں نکلتے۔ اور جنہوں نے دنیا سے ایسی ربط بڑھائی اور تعلق پیدا کئے۔ کہ ان کے دلوں میں ہر دم دنیا ہی دنیا ہے۔ وہ خدا کے مقدس لوگوں کو تحقیر سے یاد کریں۔ اسے بھائیو! نبیوں کا پاک اور کامل اور استباز ہونا تسلیم کرو۔ تا وہ کتاب میں بھی پاک ٹھہریں جو نبیوں پر نازل ہوئیں۔ ورنہ جن دلوں سے وہ کتابیں نکلی ہیں۔ اگر وہ دل ہی پاک نہیں تو پھر کتابیں کیونکر پاک ہو سکتی ہیں۔ کیا ممکن ہے جو دھاتو رے کے درخت کو انگور کا پھل لگے۔ یا آگ کو انجیر۔ جب چشمہ کا پانی صاف ہے تو چشمہ بھی صاف ہی سمجھو۔ اگر وہ لوگ چیدہ اور برگزیدہ خدا کے کامل وفادار بندے نہیں تھے۔

وہ سب چور اور ڈاکو تھے۔

۱۰۵

جو ہمارے بزرگوں پر نازل ہوئی تھی اور باقی سب الہامی کتابیں جن سے دنیا کو ہزار ہا طول کا فائدہ و توحید اور معرفت الہی کا پہنچا ہے۔ وہ لوگوں نے آپ ہی بنالی ہیں۔ سو اگرچہ یہ دعویٰ تو اس کتاب میں ایسا رد کیا گیا ہے کہ وہ موجودہ کا قصہ ہی پاک ہو گیا ہے۔ لیکن اس جگہ ہم کو یہ ظاہر کرنا منظور ہے کہ کس قدر ان لوگوں کے خیالات اصول حسن ظن اور تہذیب اور پاک دلی سے دُور پڑے ہوئے ہیں اور کیسے یہ لوگ تعصب قدیم کی شامت سے جو ان کی لگ و ریشہ اور تار اور پود میں اثر کر گیا ہے۔ ان نیک ظنی کی طاقتوں کو جو انسان کی شرافت

تو گویا بظاہر بھی اعتراض ٹھہرا۔ جو اس کو جوہر قابل کی شناخت نہیں۔ اور نعوذ باللہ یہ ماننا پڑا جو خدا بھی بد وضع لوگوں کی طرح پوروں ڈاکوؤں سے ہی میل ملاپ رکھتا ہے۔ تم آپ ہی سوچو کہ جو لوگ خدا اور خلقت میں واسطہ ہیں۔ اور جو آسمانی نوروں کو زمین پر پھیلانے والے ہیں۔ وہ کامل چاہیے یا ناقص اور راست باز چاہیے یا دروغ باز جب علت غائی رسالت اور پیغمبری کی حقاقت حقہ اور اعمال صالحہ پر قائم کرنا ہے تو پھر اگر اس علت غائی پر نبی لوگ آپ ہی قائم نہ ہوں۔ تو ان کی کون سن سکتا ہے۔ اور کاسے کو ان کی بات میں اثر ہوگا۔ ان کو تو واقعی لوگ ضرور کہیں گے۔ کہ اے حکیمو۔ پہلے تم اپنا ہی علاج کراؤ۔ اور ماسوا اس کے کیا یہ انصاف ہے یا تہذیب ہے یا عداوتی میں داخل ہے۔ جو خدا کے پاک نبیوں کا نام ایسا ہتک اور استخفاف سے لیں کہ جیسے کسی ذلیل مذکور یا چوکیدار کا اور کسی دنیادار کا نام لکھیں تو ایک بالشت بھر القاب لکھتے ہی چلے جائیں۔ اس سے کم نہیں۔ کیا یہ جائز ہے کہ ایک بقال دولت مند کی تعظیم کیلئے سر و قد آٹھ کھڑے ہوں۔ اور جن لوگوں کو خدا کی ہمکلامی کی عزت حاصل ہے اور ان میں وہ خوبیاں ہیں جو خدا کو بھانگی ہیں۔ وہ ایسی نظریں حقیر معلوم ہوں جو ان کی زبان سے بھی تعظیم نہ کی جائے۔ اگر وہ تمہاری دانست میں حقیر ہیں تو پھر ان کو نبی کیوں مانتے ہو۔ سیدھے ہی کیوں نہیں کہتے کہ ہم کو ان کی نبوت سے ہی انکار ہے۔ سارا باعث ان بدگمانیوں کا یہ ہے کہ آپ لوگوں کو الہام الہی کی حقیقت معلوم نہیں۔ اور آپ لوگ ایسا سمجھ رہے ہیں کہ الہام بھی ایک جسمانی خدمت ہے کہ جیسے کسی شخص کو کسی بد انتظام

۱۰۵

اور نجابت اور سعادت کا معیار تھیں اور اس کی انسانیت کا رُبوب و زینت تھیں۔ یہ یکبار
کھو بیٹھے ہیں۔ جو ان کے دلوں میں یہ خیال سمایا ہوا ہے جو بجز اُدبہ دیس کے اور جتنے ملکوں
میں نبی اور رسول آئے۔ جنہوں نے بہت سے لوگوں کو تاریکی، شرک اور مخلوق پرستی سے باہر

گورنمنٹ سے کوئی عہدہ مثلاً جج یا تحصیلدار یا رسالدار کا کچھ دلا کر بغیر دریافت
چال چلیں اور لیاقت کے مل جاتا ہے۔ یا جس میں حکام کو صرف کام لینے سے مطلب ہوتا ہے
اور کچھ قصوری سی معمول نیک چلتی اور لیاقت دیکھی جاتی ہے۔ کیونکہ وہ عہدہ ہی ایسا ذلیل
اور ناچیز ہوتا ہے۔ کہ جس میں کامل دیانتداری اور نیک چلتی اور نیک وضعی کی
ضرورت نہیں ہوتی۔ لیکن اے بھائیو! یہ آپ لوگوں کی کمال غلطی ہے۔ وحی الہی وہ
خدا کی پاک کلام ہے کہ جس میں منزل علیہ کی طہارت نامہ اور قابلیت کا ملہ شرط ہے۔ کیونکہ
جو شخص طرح طرح کے اغشیہ جسمانی اور اہویہ نفسانی سے محبوب ہے۔ اس میں اور مبداء
پاک میں پرلے درجہ کی دُوری واقعہ ہے کہ جس سے وہ قابلِ افادۃ الہام الہی ہرگز نہیں ٹھہر سکتا۔
پس جب تک ایک نفس کو ہر یک قسم کی نالائق باتوں سے تنفر تام حاصل نہ ہو جائے۔
تب تک وہ نفس قابلیت فیضان وحی کی پیدا نہیں کرتا۔ اور اگر تنفر تام کی شرط نہ ہوتی۔
اور قابل اور غیر قابل یکساں ہوتا۔ تو سارا جہان نبی ہو جاتا۔ اور جب تنفر تام شرط ہے
تو پھر نبیوں کو اعلیٰ درجہ کے پاک یقین کو ناچاہیے کہ جس سے زیادہ تر پاک نوع انسان
کے لئے متصور نہیں۔ اگر حضرت داؤد ایسے ہی پاک نہ ہوتے کہ جیسے حضرت مسیح پاک تھے
تو ہرگز نبی ہونے کے لائق نہ ٹھہرتے۔ مسیح کو داؤد سے زیادہ پاک اور بہتر سمجھنا ہی ایک غلط
خیال ہے جو باعث سخت ناواقفیت حقیقت الہام اور رسالت کے عیسائی لوگوں کے

۱۰۶

۱۰۶

نیک خلقی انسان میں ایک فطرتی قوت ہے۔ اور جب تک کوئی وجہ بدگمانی کی پیدا
نہ ہو۔ تب تک اس قوت کو استعمال میں لانا انسان کا ایک طبعی خاصہ ہے۔ اور اگر کوئی
شخص ملا وجہ اس قوت کا برتنا چھوڑ کر بدخلق کرنے کی عادت پکڑ لے تو ایسا انسان سودا
یا دہی یا مخمور یا ملسوب الخ اس کہلاتا ہے مثلاً جیسے کوئی بازار کی شیرینی یا روٹی وغیرہ
کو اس دہم سے کھانا چھوڑ دے کہ کہیں حلوائیوں یا نان بائیسوں وغیرہ نے ان چیزوں

۱۰۶

۱۰۷

نکالا۔ اور اکثر ملکوں کو فوراً ایمان اور توحید سے منور کیا۔ وہ سب نعوذ باللہ سمجھ گئے اور مغتری تھے۔ اور سچی رسالت اور پیغمبری صرف برہمنوں کی وراثت اور انہیں کے بزرگوں کی جاگیر خاص ہے۔ اور اس بارے میں خدا نے ہمیشہ کے لئے انہیں کو ٹھیکہ دے رکھا ہے اور

دلوں میں تلک ہو گیا ہے۔ چنانچہ ہم تفصیل اس کی معہ تمام دلائل کے اپنے موقع پر درج کریں گے۔ انشاء اللہ تعالیٰ۔ اور اس جگہ یہ بھی یاد رہے کہ ایسے مسیحی کہ جن کا اس حاشیہ میں ذکر رہے ہیں۔ ایک طرف تو خدا کے پاک پیغمبروں سے ٹھٹھا منسی کرتے ہیں اور دوسری طرف حضرت مسیح کو خدا تو بنا ہی رکھا ہے۔ مگر علاوہ الوہیت کے نبوت میں بھی سب نبیوں سے افضل اور اعلیٰ سمجھتے ہیں۔ سو واضح رہے کہ یہ بھی ان کی ایک دوسری غلطی ہے۔ بلکہ اس حقیقت یہ ہے کہ سب نبیوں سے افضل وہ نبی ہے کہ جو دنیا کا مرقی اعظم ہے۔ یعنی وہ شخص کہ جس کے ہاتھ سے فساد اعظم دنیا کا اصلاح پذیر ہوا جس نے توحید گم گشتہ اور ناپدید شدہ کو پھر زمین پر قائم کیا۔ جس نے تمام مذاہب باطلہ کو محنت اور دلیل سے مغلوب کر کے ہر ایک گمراہ کے ضلالت مٹائے جس نے ہر ایک ملحد کے وسوسہ دور کئے اور سچا سادہانہ نجات کا گرجا کھول دیا جس نے کسی بے گناہ کو پھانسی دینا ضرور نہیں اور خدا کو اپنی قدیمی اور ازلی جگہ سے کھسکا کر کسی عورت کے پیٹ میں ڈالنا کچھ حاجت نہیں۔ اصول حقہ کی تعلیم سے ازمیر نو عطا فرمایا۔ پس اس دلیل سے کہ اس کا فائدہ اور انصاف سب سے زیادہ ہے۔ اس کا درجہ اور ترتیب بھی سب سے زیادہ ہے۔ اب تو ایرخ بتلاتی ہے۔ کتاب اسمانی شاہد ہے جن کی آنکھیں ہیں وہ آپ بھی دیکھتے ہیں کہ وہ نبی جو بموجب اس قاعدہ کے سب نبیوں سے افضل ٹھہرتا ہے وہ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہیں جیسا کہ عنقریب اسی کتاب میں یہ ثبوت آفتاب کی طرح روشن ہو جائے گا۔ آمین

وہ نبی ہے جس نے تمام مذاہب باطلہ کو محنت اور دلیل سے مغلوب کر کے ہر ایک گمراہ کے ضلالت مٹائے جس نے ہر ایک ملحد کے وسوسہ دور کئے اور سچا سادہانہ نجات کا گرجا کھول دیا جس نے کسی بے گناہ کو پھانسی دینا ضرور نہیں اور خدا کو اپنی قدیمی اور ازلی جگہ سے کھسکا کر کسی عورت کے پیٹ میں ڈالنا کچھ حاجت نہیں۔ اصول حقہ کی تعلیم سے ازمیر نو عطا فرمایا۔ پس اس دلیل سے کہ اس کا فائدہ اور انصاف سب سے زیادہ ہے۔ اس کا درجہ اور ترتیب بھی سب سے زیادہ ہے۔ اب تو ایرخ بتلاتی ہے۔ کتاب اسمانی شاہد ہے جن کی آنکھیں ہیں وہ آپ بھی دیکھتے ہیں کہ وہ نبی جو بموجب اس قاعدہ کے سب نبیوں سے افضل ٹھہرتا ہے وہ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہیں جیسا کہ عنقریب اسی کتاب میں یہ ثبوت آفتاب کی طرح روشن ہو جائے گا۔ آمین

میں زہر نہ ملا کھی ہو۔ یا سفر کی حالت میں ہر ایک راستہ بتلانے والے پر شک کرے کہ شاید یہ مجھے دھوکا ہی نہ دیتا ہو۔ یا حجامت کرانے کے وقت میں حجام سے ڈرے کہ کہیں اُستریہ مار کر مجھے قتل نہ کر دے۔ یہ سب خیال مقدرات جنوں اور دیوانگی کے ہیں۔ اور جب کوئی دیوانہ

میں زہر نہ ملا کھی ہو۔ یا سفر کی حالت میں ہر ایک راستہ بتلانے والے پر شک کرے کہ شاید یہ مجھے دھوکا ہی نہ دیتا ہو۔ یا حجامت کرانے کے وقت میں حجام سے ڈرے کہ کہیں اُستریہ مار کر مجھے قتل نہ کر دے۔ یہ سب خیال مقدرات جنوں اور دیوانگی کے ہیں۔ اور جب کوئی دیوانہ

۱۰۸

اپنے وسیع دریا ہدایت اور رہنمائی کو انہیں کے چھوٹے سے ملک میں گھسیٹ دیا ہے اور ہمیشہ اس کو انہیں کا دیس اور انہیں کی زبان اور انہیں میں سے پیغمبر پسند آگئے ہیں ۛ

ہو نے لگتا ہے تو پہلے ایسے ایسے ہی خیالات فاسدہ دل میں اٹھا کرتے ہیں اور پھر رفتہ رفتہ ایک سودائی ہو جاتا ہے۔ پس اس سے ثابت ہے کہ بغیر معقول وجوہ رکھنے کے بدظنی کرنا ایک شعبہ دیوانگی کا ہے کہ جس سے عاقل آدمی ضرور بے کہ پرہیز کرے۔ اور خدا نے قوت نیک ظنی کی جو انسان کی فطرت میں ڈال دی تو اس میں یہ حکمت ہے جو بنی آدم میں راستگوئی اور راست روشی بھی ایک فطرتی قوت ہے اور جب تک انسان کسی قاصر سے مجبور نہ ہو۔ نہ جھوٹ بولنا چاہتا ہے اور نہ کسی اور طرح کی بدی کا ارتکاب جائز رکھتا ہے اور اگر نیک ظنی کی قوت انسان کو عطا نہ کی جاتی تو وہ تمام فوائد جو راستگوئی اور راست روشی کی قوت کے ذریعہ سے ایک دوسرے کو پہنچتے ہیں۔ اور جن پر تمام جمہات تمدن اور معاشرت اور تداویر منزلی اور ملکی موقوف ہیں ضائع ہو جاتے اور نفوس انسانی جمیع منافع سے جو قوت مذکور کے استعمال پر مرتب ہوتے ہیں محروم رہ جاتے۔ مثلاً نیک ظنی کی یہی برکت ہے کہ چھوٹے بچے باسانی بولنا اور باتیں کرنا سیکھ لیتے ہیں اور ماں باپ کو ماں باپ کہہ جانتے ہیں۔ اگر بدظنی کرتے تو کچھ بھی نہ سیکھتے اور دل میں کہتے کہ شاید ان سکھانے والوں کی کچھ اپنی ہی غرض ہوگی۔ اور آخر اس بدظنی سے گونگے ہی رہ جاتے اور والدین کے والدین ہونے میں بھی شک ہی رہتا۔ منہ

جو حال میں ہندو صحابیوں کے ہاتھ میں وید میں جن کو وہ رگ اور یجر۔ اور شام اور اتھروں سے موسوم کرتے ہیں۔ اور ریچ اور ریچش اور ساتمن اور اتھرونا بھی بولتے ہیں۔ ان کا ٹھیک ٹھیک حال کچھ معلوم نہیں ہوتا کہ وہ کن حضرات پر نازل ہوئے تھے۔ کوئی کہتا ہے کہ انکی اور داؤ اور سوچ کو یہ الہام ہوا تھا جو بالکل نامعقول بات ہے۔ اور کسی کا یہ دعویٰ ہے کہ برہما کے چار مکھ سے یہ چاروں وید نکلے تھے۔ اور کسی کی یہ رائے ہے کہ یہ الگ الگ رشیوں کے اپنے ہی بچن ہیں۔ اب ان بیانات میں یہاں تک شک ہے کہ کچھ پتہ نہیں ملتا کہ آیا ان اشخاص کا کچھ خارج میں وجود بھی تھا یا محض فرضی نام ہیں۔ اور دید پر نظر

۱۰۵

اور وہ بھی صرف تین یا چار کہ جن سے مسئلہ الہام اور رسالت کا قوانین عامہ قدر تہ اور عادات قدیمہ الہیہ میں داخل بھی نہیں ہو سکتا۔ اور امر نبوت اور وحی کا باعث قلت تعداد الہام یافتہ لوگوں کے ضعیف اور غیر معتبر اور مشکوک اور مشتبہ ٹھہر جاتا ہے اور نیز کر و زہم بندگانِ خدا جو اس ملک سے بے خبر رہے یا یہ ملک ان کے ملکوں سے بے خبر رہا۔ فضل اور رحمت اور ہدایت الہی سے محروم اور نجات سے بے نصیب رہ جاتے ہیں۔ اور پھر طرفہ یہ کہ بموجب توحش عقیدہ آریہ صاحبوں کے وہ تین یا چار بھی خدا تعالیٰ کے ارادہ اور مصلحتِ خاص سے منصبِ نبوت پر مامور نہیں ہوئے بلکہ خود کسی نامعلوم جنم کے نیک عملوں کے باعث سے اس عہدہ پانے کے مستحق ہو گئے اور خدا کو بہر حال انہیں سفیر

۱۰۸

کہنے سے تیسری رائے صحیح معلوم ہوتی ہے کیونکہ اب بھی دید کے جدا جدا منتر وں پر جدا جدا رشیوں کے نام لکھے ہوئے پائے جاتے ہیں۔ اور اتھروں وید کی نسبت تو اکثر محقق پنڈتوں کا اسی پر اتفاق ہے کہ وہ ایک جعلی وید یا براہمن پستک ہے جو پیچھے سے ویدوں کے ساتھ ملا یا گیا ہے۔ اور یہ رائے سچی بھی معلوم ہوتی ہے۔ کیونکہ رگ وید میں جو سب ویدوں کا اصل الاصول اور سب سے زیادہ معتبر خیال کیا جاتا ہے صرف رگ اور یجر اور شام وید کا ذکر ہے۔ اور اتھروں وید کا نام تک درج نہیں۔ اگر وہ وید ہوتا۔ تو اس کا بھی ضرور ذکر ہوتا۔ پھر یجر وید کے ۲۶۔ ادھیائے میں بھی صاف لکھا ہے کہ وید صرف تین ہی ہیں۔ اور ایسا ہی شام وید میں بھی ویدوں کا تین ہونا ہی بیان کیا ہے۔ اور منوجی بھی اپنی پستک کے ساتویں ادھیایا لیسویں اشلوک میں تین وید ہی تسلیم کرتے ہیں۔ اور جوگ بششٹ میں جو ہندوؤں میں بڑی متبرک کتاب شمار کی جاتی ہے۔ اور ان تعلیمات کا مجموعہ ہے جو خاص راجہ رام چندر جی کو ان کے بزرگ استاد نے دی تھیں۔ چاروں ویدوں کی نسبت ایسا صاف بیان کیا ہے کہ اس فیصلہ ہی کر دیا ہے۔ جس کا خلاصہ یہ ہے کہ صرف اتھروں وید کے وید ہونے میں بحث نہیں۔ بلکہ سارے ویدوں کا یہی حال ہے۔ اور کوئی ان میں سے ایسا نہیں جو تغیر اور تبدل اور کمی اور بیشی سے خالی ہو۔

بنانا ہی پڑا۔ اور باقی سب لوگوں کو ہمیشہ کے لئے اس مرتبہ عالیہ سے جواب مل گیا اور کوئی کسی الزام سے اور کوئی کسی تقصیر سے اور کوئی آریہ قوم اور آریہ دیس سے باہر نکلتے رکھنے کے جرم سے الہام پانے سے محروم رہا۔ اب دیکھنا چاہیے کہ اس ناپاک اعتقاد میں خدا کے مقبول بندوں پر کہ جنہوں نے آفتاب کی طرح ظہور کر کے اس اندھیرے کو دور کیا جو ان کے وقت میں دنیا پر چھا رہا تھا کس قدر ناحق بے موجب بدظنتی کی گئی ہے۔ اور پھر اپنے پریشم پر بھی یہ بدظنتی جو اس کو غافل یا مدہوش یا محبط الحواس تصور کیا ہے کہ جو اس قدر متوجہ ہے کہ گو بعد دید کے ہزار ہا طور کی نئی نئی بدعتیں نکلیں اور لاکھوں طرح کے طوفان آئے اور اندھیریاں چلیں اور رنگارنگ کے فساد برپا ہوئے اور اس کے راج میں ایک بڑی طرح کا گرد بڑھ پڑ گیا اور دنیا کو اصلاح جدید کی سخت سخت حاجتیں پیش آئیں۔ پر وہ کچھ ایسا سو یا کہ سمجھ نہ جاگا۔ اور کچھ ایسا کھسکا کہ پھر نہ آیا۔ گویا اُس کے پاس اتنا ہی الہام تھا جو دید میں خرچ کر بیٹھا۔ اور وہی سرمایہ تھا جو پہلے ہی بانٹ چکا تھا اور پھر ہمیشہ کے لئے خالی ہاتھ رہ گیا اور منہ پر ٹھہر لگ گئی اور ساری صفیتیں اب تک بنی رہیں مگر تکلم کی صفت صرف دید کے زمانہ تک رہی پھر باطل ہو گئی اور پریشم ہمیشہ کے لئے کلام کرنے اور الہام سمجھنے سے عاجز ہو گیا۔ یہ اعتقاد آریہ قوم کا ہے کہ جس پر ہریک ہندو کو رغبت دلائی

۱۰۹

۱۱۰

شاید اس جگہ کسی کے دل میں یہ وسوسہ اٹھے کہ مسلمانوں کا بھی یہی اعتقاد ہے۔ کہ وحی حضرت آدم سے شروع ہوئی۔ اور آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم پر ختم ہو گئی۔ سو اس عقیدہ کے رو سے بھی بعد زمانہ حضرت خاتم الانبیاء کے انقطاع وحی کا ہمیشہ کے لئے لازم آیا۔ سو اس کے جواب میں یاد رکھنا چاہیے جو ہمارا ہندوؤں کی طرح ہرگز یہ اعتقاد نہیں جو خدا کے پاس اتنی ہی کلام تھی جتنی وہ ظاہر کر چکا۔ بلکہ بموجب اعتقاد اسلام کے خدا کی کلام اور خدا کا علم اور حکمت مثل ذات اُس کی کے غیر محدود ہے۔ چنانچہ اس بارہ میں اللہ تعالیٰ نے آپ فرمایا ہے۔ قُلْ لَوْ كَانَ الْبَعْرُ مِدَادًا لَّكَلِمَاتِ رَبِّي لَنَفَذَ الْبَعْرُ قَبْلَ أَنْ مَنَعَكَ كَلِمَاتُ رَبِّي وَلَوْ جِئْنَا بِمِثْلِهِ مَدَدًا (سورہ کہف ۱۶)

۱۱۰

جہاتی ہے کہ اُسی کو اپنا دھرم بناوے۔ مگر تعجب کہ اس اعتقاد کا وید میں کہیں ذکر تک نہیں۔
لہذا کوئی شرتی اُس میں ایسی نہیں کہ اس متعصبانہ بدظنی کی تعلیم دیتی ہو۔ معلوم ہوتا ہے کہ
یہ اشلوک انہیں دنوں میں گھڑا گیا ہے کہ جب آریہ قوم کے عقلمندوں نے اپنی پستکوں اور

یعنی اگر خدا کی کلام کے لکھنے کے لئے سمندر کو سیاہی بنایا جائے تو لکھتے لکھتے سمندر ختم ہو جائے
اور کلام میں کچھ کمی نہ ہو۔ گو ویسے ہی اور سمندر بطور مدد کے کام میں لائے جائیں۔ یہی یہ بات
کہ ہم لوگ ختم ہونا وحی کا آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم پر کن معنوں سے مانتے ہیں۔ سو
اس میں اصل حقیقت یہ ہے کہ گو کلام الہی اپنی ذات میں غیر محدود ہے۔ لیکن چونکہ وہ مفسر
کہ جن کی اصلاح کے لئے کلام الہی نازل ہوتی رہی یا وہ ضرورتیں کہ جن کو الہام ربانی پورا
کرتا رہا ہے۔ وہ قدر محدود سے زیادہ نہیں ہیں۔ اس لئے کلام الہی بھی اسی قدر نازل
ہوئی ہے کہ جس قدر بنی آدم کو اُس کی ضرورت تھی۔ اور قرآن شریف ایسے زمانہ میں آیا تھا کہ
جس میں ہر ایک طرح کی ضرورتیں کہ جن کا پیش آنا ممکن ہے پیش آگئی تھیں یعنی تمام امور اخلاقی اور
اعتقادی اور قلبی اور فعلی بگڑ گئے تھے اور ہر ایک قسم کا افراط تفریط اور ہر ایک نوع کا فساد اپنے
انتہاء کو پہنچ گیا تھا۔ اس لئے قرآن شریف کی تعلیم بھی انتہائی درجہ پر نازل ہوئی۔ پس
انہیں معنوں سے شریعت فرقلی محکم اور مکمل ٹھہری اور پہلی شریعتیں ناقص رہیں کیونکہ
پہلے زمانوں میں وہ مفسد کہ جن کی اصلاح کے لئے الہامی کتب آئیں وہ بھی انتہائی درجہ پر
نہیں پہنچے تھے۔ اور قرآن شریف کے وقت میں وہ سب اپنی انتہا کو پہنچ گئے تھے۔ پس
اب قرآن شریف اور دوسری الہامی کتابوں میں فرق یہ ہے کہ پہلی کتابیں اگر ہر ایک طرح
کے خلل سے محفوظ بھی رہتیں۔ پھر بھی بوجہ ناقص ہونے تعلیم کے ضرور تھا کہ کسی وقت کامل
تعلیم یعنی فرقان مجید بطور پذیر ہوتا۔ مگر قرآن شریف کے لئے اب یہ ضرورت درپیش نہیں
کہ اس کے بعد کوئی اور کتاب بھی آوے۔ کیونکہ کمال کے بعد اور کوئی درجہ باقی نہیں۔ ہاں
اگر یہ فرض کیا جائے کہ کسی وقت اصول حقہ قرآن شریف کے وید اور انجیل کی طرح مشرکانہ
اصول بنائے جائیں گے۔ اور تعلیم توحید میں تبدیل اور تحریف عمل میں آوے گی۔ یا اگر
ساتھ اس کے یہ بھی فرض کیا جائے کہ جو کسی زمانہ میں وہ کر دیا مسلمان جو توحید پر قائم ہیں

شاستروں میں یہ بھی لکھ مارا تھا جو ہمالہ پہاڑ اور کچھ ایشیا کے حصہ سے پرے کوئی ملک ہی نہیں۔ اور اسی طرح اور بھی سینکڑوں غامض خیالیاں اور وہم پرستیاں کہ جن کا اس وقت ذکر کرنا ہی فضول ہے اور جو اب روز بروز دنیا سے مٹی جاتی ہیں اور علم اور عقل کے حامل گروہوں کے لئے خود بخود ان کو چھوڑتے جاتے ہیں انہیں دلوں میں نکلی تھیں۔ پس غضب کی بات ہے

۱۱۱

وہ بھی پھر طریق شرک اور مخلوق پرستی کا اختیار کر لیں گے۔ تو بیشک ایسی صورتوں میں دوسری شریعت اور دوسرے رسول کا آن ضروری ہوگا۔ مگر دونوں قسم کے فرض محال ہیں قرآن شریف کی تعلیم کا محض مبتدل ہونا اس لئے محال ہے کہ اللہ تعالیٰ نے خود فرمایا ہے: **إِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَخَافِظُونَ** (سورۃ الحجر نمبر ۱۵) یعنی اس کتاب کو ہم نے ہی نازل کیا ہے اور ہم ہی اس کے محافظ رہیں گے۔ سو تیرہ سو برس سے اس پیشین گوئی کی صداقت ثابت ہو رہی ہے۔ اب تک قرآن شریف میں پہلی کتابوں کی طرح کوئی مشرکانہ تعلیم ملنے نہیں پائی اور آئندہ بھی عقل تجویز نہیں کر سکتی کہ اس میں کسی نوع کی مشرکانہ تعلیم مخلوط ہو سکے۔ کیونکہ لاکھوں مسلمان اسکے حافظ ہیں۔ ہزار ہا اس کی تفسیریں ہیں۔ پانچ وقت اس کی آیات نمازوں میں پڑھی جاتی ہیں۔ ہر روز اسکی تلاوت کی جاتی ہے۔ اسی طرح تمام ملکوں میں اس کا پھیل جانا۔ کروڑ ہا سنے اسکے دنیا میں موجود ہونا۔ ہر ایک قوم کا اس کی تعلیم سے مطلع ہو جانا۔ یہ سب امور ایسے ہیں کہ جن کے لحاظ سے عقل اس بات پر قطع واجب کرتی ہے کہ آئندہ بھی کسی نوع کا تغیر اور تبدل قرآن شریف میں واقع ہونا ممکن اور محال ہے۔ اور مسلمانوں کا پھر شرک اختیار کرنا اس جہت سے ممکنات ہے کہ خدا تعالیٰ نے اس بارے میں بھی پیشین گوئی کر کے آپ فرمادیا ہے۔ **مَا يَبْدِيهِ الْبَاطِلُ وَمَا يُعْبِئُ** (سورۃ سبا الجوز ۲۲) یعنی شرک اور مخلوق پرستی جس قدر دور ہو چکی ہے۔ پھر وہ نہ اپنی کوئی نئی شے نکالے گی اور نہ اسی پہلی حالت پر عود کرے گی۔ سو اس پیشین گوئی کی صداقت بھی ظہر من الشمس ہے۔ کیونکہ باوجود مقتضی ہونے زمانہ دراز کے اب تک ان قوموں اور ان ملکوں میں کہ جن سے مخلوق پرستی معدوم کی گئی تھی پھر شرک

۱۱۲

۱۱۳

کہ جو لوگ اس تحقیق اور تدقیق کے مالک ہیں اور جن کے دید مقدس میں بحر آگ اور ہوا اور سورج اور چاند وغیرہ مخلوق چیزوں کے خدا کا پتہ بھی مشکل سے ملتا ہے وہ حضرت موسیٰ اور حضرت یحییٰ اور حضرت خاتم الانبیاء کو مفسر ہی ٹھہرا دیں اور ان کے ادوار مبارک کو مکر اور فریب کے دور قرار دیں اور ان کی کامیابیوں کو حوثائید الہی کے بڑے نمونے ہیں بخت اور اتفاق پر حمل کریں اور ان کی پاک کتابیں جو خدا کی طرف سے عین ضرورتوں کے وقت مل میں ان کو ملیں جن کے ذریعہ سے بڑی اصلاح دنیا کی ہوئی۔ وہ دید کے معنی میں مسرقہ خیال کئے جائیں۔ اور تماشا یہ کہ اب تک یہ پتہ نہیں دیا گیا کہ کس طور سے مسرقہ کا ارتکاب

اور بت پرستی نے توحید کی جگہ نہیں لی۔ اور آئندہ بھی عقل اس پیشین گوئی کی سچائی پر کامل یقین رکھتی ہے کیونکہ جب اوائل ایام میں کہ مسلمانوں کی تعداد بھی قلیل تھی۔ تعلیم توحید میں کچھ تزلزل واقع نہیں ہوا بلکہ وزبموز ترقی ہوتی گئی۔ تو اب کہ جماعت اس موحد قوم کی پس کر دے بھی کچھ زیادہ ہے کیونکہ تزلزل ممکن ہے۔ علاوہ اسکے زمانہ بھی وہ آگیا ہے کہ مشرکین کی طبیعتیں سباحت متواتر استماع تعلیم فرقانی اور دائمی صحبت اہل توحید کے کچھ کچھ توحید کی طرٹ میل کرتی جاتی ہیں۔ جدھر دیکھو دلائل وحدانیت کے بہادر سپاہیوں کی طرح شرک کے خیالی اور وہمی رُجوں پر گولہ اندازی کر رہے ہیں اور توحید کے قدرتی جوش نے مشرکوں کے دلوں پر ایک ٹپل ڈال رکھی ہے اور مخلوق پرستی کی عمارت کا لودا ہونا حالی خیال لوگوں پر ظاہر ہونا جاتا ہے۔ اور وحدانیت الہی کی پُر زور بند و قیں شرک کے بدنام جھوٹوں کو اڑاتی جاتی ہیں۔ پس ان تمام آثار سے ظاہر ہے کہ اب اندھیرا شرک کا ان اگلے دنوں کی طرح پھیلنا کہ جب تمام دنیائے مصنوع چیزوں کی ٹانگ صلح کی ذات اور صفات میں پھنسا رکھی تھی متبغ اور محال ہے اور جبکہ فرقان مجید کے اصول حق کا محرف اور مبتدل ہو جانا۔ یا پھر ساتھ اسکے تمام خلقت پر تاریکی شرک اور مخلوق پرستی کا بھی چھا جانا عند العقل محال اور متبغ ہوگا۔ تو نئی مشرعت اور نئے الہام کے نازل ہونے میں بھی امتناع عقلی لازم آیا۔ کیونکہ جو امر مستلزم محال ہو۔ وہ بھی محال ہوتا ہے۔ پس ثابت ہوا کہ آنحضرت حقیقت میں خاتم الرسل ہیں۔ منہ

توحید کی جگہ نہیں لی۔ اور آئندہ بھی عقل اس پیشین گوئی کی سچائی پر کامل یقین رکھتی ہے

ہوا کیا کسی جگہ قرآن شریف یا انجیل یا تورات میں وید کی طرح اگنی کی پرستش کا حکم پایا جاتا ہے یا کہیں وائیو اور جل کی مناجات لکھ دی ہے یا کسی مقام میں آتش اور چاند اور سورج کی حمد و ثنا کی گئی ہے یا کسی آیت میں اندر کی مہما اور برن کر کے اس سے بہت سی گویں اور بے انتہا مال مانگا گیا ہے۔ اور اگر ان چیزوں میں سے جو وید کا لب لباب اور اس کی ساری تعلیموں کا خلاصہ ہیں کچھ بھی نہیں لیا گیا۔ تو پھر وید میں سے کیا چورا یا۔ اور اس جگہ ہمیں پنڈت دیانند صاحب پر بڑا افسوس ہے جو وہ تورت اور انجیل اور قرآن شریف کی نسبت اپنے بعض رسالوں اور نیز اپنے وید بھاش کے بھومکا میں سخت سخت الفاظ استعمال میں لائے ہیں۔ اور معاذ اللہ وید کو کھرا سونا۔ اور باقی خدا کی ساری کتابوں کو کھوٹا سونا قرار دیا ہے۔ سارا باعث ان واہیات باتوں اور بیہودہ چالاکوں کا یہ ہے کہ پنڈت صاحب نہ عربی جانتے ہیں نہ فارسی۔ اور نہ بجز سنسکرت کے کوئی اور بولی بلکہ اردو خوانی سے بھی بالکل بے بہرہ اور بے نصیب ہیں۔ اور ایک اور بھی باعث ہے جو ان کی نو تصنیف کتابوں کے مطالعہ سے ظاہر ہوتا ہے اور وہ یہ ہے کہ علاوہ کم فہمی اور بے علمی اور تعصب کے ان کی فطرتی سمجھ بھی سیدہ رائیوں اور وہمیوں کی طرح و منبع انتقامت پر قائم ہونے اور صراط مستقیم پر ٹھہرنے سے نہایت لاپارہے۔ اور نیک کو بد خیال کرنا اور بد کو نیک سمجھنا۔ اور کھرے کو کھوٹا اور کھوٹے کو کھرا قرار دینا۔ اور اٹے کو سیدھا اور سیدھے کو اٹھا جاننا ان کی ایک عام عادت ہو گئی ہے۔ جو ہر جگہ بلا اختیار ان سے ظہور میں آتی ہے اور اسی وجہ سے وید کی وہ تاویلیں جو کبھی کسی کی خواب میں بھی نہیں آئی تھیں وہ کرتے جاتے ہیں اور پھر ان بے بنیاد خیالات کو چھپو اکو لوگوں سے اپنی رسوائی کراتے ہیں۔ اور اگرچہ سارے ہندوستان کے پنڈت شور مچا رہے ہیں جو ہمارے وید میں توحید کا نام و نشان نہیں اور ہمارے باپ داداؤں نے یہ سبق کبھی پڑھا ہی نہیں اور وید نے ہم کو کسی جگہ مخلوق پرستی سے منع کیا ہی نہیں مگر پنڈت جی پھر بھی اپنے

خیالی پلاؤ لیکانے سے باز نہیں آتے۔ اور اُن صدمہ دلیوتوں کو جو وید کے متفرق معبود ہیں صرف ایک ہی خدا بنانا چاہتے ہیں کہ تا وید کے الہامی ہونے میں کچھ فرق نہ آجائے۔ بہر حال جو کچھ انہوں نے وید پر دست درازی کی اور کر سہے ہیں یہ تو اُن کا اختیار ہے مگر قرآن شریف کی نسبت ناحق بہت کم اور توہین کرنا یہ وہ کام ہے کہ جس سے اُن کی سخت رسوائی ہوگی۔ چنانچہ اس کتاب کی تصنیف سے وہ دن ابھی گلیا ہے اور ہمیں معلوم نہیں کہ اب پنڈت صاحب صدمہ دلائل حقیقت اور افضلیت قرآن شریف کی اور صدمہ ادلہ بطلان اصول وید کے کتاب ہذا سے بذریعہ کسی بھی پڑھے آدمی کے معلوم کر کے پھر بھی جیتے رہیں گے یا خود کشی کا ارادہ جوش مارے گا۔ کیا غضب کی بات ہے کہ قرآن شریف جیسی اعلیٰ اور افضل اور اتم اور اکمل اور احسن اور اجمل کتاب کی توہین کر کے نہ عاقبت کی ذلت سے ڈرتے ہیں اور نہ اس جہان کے طعن و تشنیع کا کچھ اندیشہ رکھتے ہیں۔ شاید اُن کو دونوں عالم کی کچھ پروا نہیں رہی۔ اگر خدا کا کچھ خوف نہیں تھا تو بارے دُنیا کی ہی رسوائی کا کچھ خوف کرتے۔ اور اگر شرم اور حیا اٹھ گیا تھا۔ تو کاش لوگوں کے ہی طعن کا اندیشہ باقی رہتا۔ اور اگر پنڈت صاحب کا کچھ مادہ ہی ایسا ہے کہ وہ ناحق خدا کے مقدس رسولوں کی توہین کر کے خوش ہوتے ہیں اور کچھ خود ہی ایسی ہے کہ سنبھلی نہیں جاتی تو اس سے بھی وہ خدا کے پاک لوگوں کا کیا بگاڑ سکتے ہیں۔ پہلے اس سے بیویوں کے دشمنوں نے اُن روشن چراغوں کے بجھانے کے لئے کیا کیا نہ کیا۔ اور کونسی تدبیر ہے جو عمل میں نہ لائے لیکن چونکہ وہ راستی اور صداقت کے درخت تھے۔ اس لئے وہ غیبی مدد سے دم بدم نشو و نما پکڑتے گئے اور معاندین کی مخالفانہ تدبیروں سے کچھ بھی اُن کا نقصان نہ ہوا۔ بلکہ وہ اُن لطیف اور خوشنما پودوں کی طرح جو مالک کے جی کو بھاتے ہیں اور بھی بڑھتے پھولتے گئے۔ یہاں تک کہ وہ بڑے بڑے سایہ دار اور پھلدار درختوں کے مانند ہو گئے۔ اور دُور دُور کے روحانی اور سخانی آرام کے ڈھونڈنیوالے پرندوں نے اگر اُن میں بسیر کر لیا اور

مخالفوں کی کچھ بھی پیش نہ گئی۔ اور گو اُن بداندیشوں نے ہمتیر سے ہاتھ پاؤں مارے۔ ایڑیاں رگڑیں۔ رگڑیاں اور عتاریاں دکھلائیں۔ پر آخر مربع گرفتار کی طرح پھڑپھڑاکے رہ گئے۔ پس جبکہ ہاتھوں سے اُن مقدس لوگوں کا نقصان نہ ہو سکا تو صرف زبان کے ہتک آمیز الفاظ سے کب ہو سکتا ہے۔ یہ وہ برگزیدہ قوم ہے کہ جن اقبال کی انہیں کے زمانہ میں آزمائش ہو چکی ہے۔ وہ اقبال نہ بت پرستوں کے روکنے سے رکا اور نہ کسی اور مخلوق پرست کی مزاحمت سے بند رہا۔ نہ تلواروں کی دھار اُس شان و شوکت کو کاٹ سکی۔ نہ تیروں کی تیزی اس میں کچھ رخنہ ڈال سکی۔ وہ جلال ایسا چمکا جو اُس کا حیدر کتنوں کا لہو پی گیا۔ وہ تیر ایسا برسا جو اُس کا چھوٹا کئی کلیجیوں کو کھا گیا۔ وہ آسمانی پتھر جسپر پڑا۔ اُسے پیس ڈالتا رہا۔ اور جو شخص اُسپر پڑا۔ وہ آپ ہی بسا گیا۔

خدا کے پاک لوگوں کو خدا سے نصرت آتی ہے جب آتی ہو تو پھر عالم کو اک عالم دکھاتی ہے وہ بنتی ہے ہوا اور ہر خس رہ کو اڑاتی ہے وہ ہو جاتی ہے آگ اور ہر مخالفت کو مٹاتی ہے کبھی وہ خاک ہو کر دشمنوں کے سر پر پڑتی ہے کبھی ہو کر وہ پانی اُن پہ اک طوفان مٹاتی ہے غرض رکتے نہیں ہرگز خدا کے کام بندوں بھلا خالق کے اگے خلق کی کچھ پیش جاتی ہے

خلاصہ اس کلام کا یہ ہے کہ اگر پنڈت صاحب وغیرہ معاندین و مخالفین کو دنیا اور فہم کی محبت کے باعث یا ننگ ناموس کے سبب یا صفت حیا کی کمزوری کی وجہ سے خدا کی سچائی کتابوں پر ایمان لانا منظور نہ ہو تو خیر یہ اُن کی خوشی۔ مگر ہم اُن کو نصیحت کرتے ہیں جو زبان و راز یوں سے باز رہیں جو اس کا انجام اچھا نہیں ہوتا۔ اور بہ فرض محال یہ بھی ہم نے تسلیم کیا جو خدا کے پاک پیغمبروں کا صدق اُن کی عقل عجیب کے نزدیک ثابت نہیں ہوئی۔ مگر پھر بھی وہ شخص کہ جس کے دل میں کچھ خدا کا خوف یا لوگوں کے طعن سے ہی کچھ ڈر ہے۔ وہ اس بات کو ضرور تسلیم کریگا کہ صدق کے عدم ثبوت کذب کا ثبوت لازم نہیں آتا۔ کیونکہ مفہوم اس عبارت کا کہ زید کا سچا ہونا ثابت نہیں۔ اس عبارت

کے مفہوم سے ہرگز مساوی نہیں ہو سکتا کہ زید کا جھوٹا ہونا ثابت ہے پس جس حالت میں کسی شخص کا کذب ثابت نہیں تو اس پر احکام کذب کے وارد کرنا اور کاذب کا کذب کر کے پکارنا حقیقت میں انہیں لوگوں کا کام ہے کہ جن کا دھرم اور ایمان اور پریشیر اور بھگوان صرف جیفہ دنیا کا لالچ یا جہلانہ ننگ ناموس یا قوم اور برادری ہے اگر وہ حق کو قبول کریں اور ہر ایک نوع کی ضدیت چھوڑ دیں تو پھر ایک غریب درویش کی طرح سب کچھ چھوڑ چھا کر دین الہی میں داخل ہونا پڑے تو پھر بندت جی اور گورو جی اور سوامی جی ان کو کون کہے۔ پس اگر ایسے لوگ حق اور راستی کے مزاحم نہ ہوں تو اور کون ہو۔ اور اگر ان کا غضب اور غصہ نہ بھڑکے تو اور کس کا بھڑکے۔ ان کو تو اسلام کی عزت ماننے سے اپنی عزت میں فرق آتا ہے۔ طرح طرح کی وجوہ معاش بند ہوتی ہیں۔ تو پھر کیوں کر ایک اسلام کو قبول کر کے ہزار آفت خرید لیں۔ یہی وجہ ہے کہ جس سچائی پر یقین کرنے کیلئے صد ہا سامان موجود ہیں اس کو تو قبول نہیں کرتے اور جن کتابوں کی تعلیم حرف حرف میں شرک کا سبق دیتی ہے ان پر ایمان لائے بیٹھے ہیں اور بے انصافی ان کی اس ظاہر ہے کہ اگر مثلاً کوئی عورت کہ جس کی پاکدامنی بھی کچھ ایسی ویسی ہی ثابت ہو کسی ناکردنی فعل سے متہم کی جائے تو فی الفور کہیں گے جو کس نے پکڑا اور کس نے دیکھا اور کون معائنہ واردات کا گواہ ہے۔ مگر ان مقدسوں کی نسبت کہ جن کی راستبازی پر نہ ایک نہ دو بلکہ کروڑ ہا آدمی گواہی دیتے چلے آئے ہیں بغیر ثبوت معتبر اس امر کے کہ کسی کے سامنے انہوں نے مسودہ افترا کا بنایا یا اس منصوبہ میں کسی دوسرے سے مشورہ لیا یا وہ راز کسی شخص کو اپنے نوکروں یا دوستوں یا عورتوں میں سے بتلایا یا کسی اور شخص نے مشورہ کرتے یا راز بتلاتے پکڑا۔ یا آپ ہی موت کا سامنا دیکھ کر اپنے مفتری ہونے کا اقرار کر دیا۔ یونہی جھوٹی تہمت لگائے پر تیار ہو جاتے ہیں۔ پس یہی تو سیاء باطنی کی نشانی ہے اور اسی سے تو ان کی اندرونی خرابی مترشح ہو رہی ہے انبیاء و وہ لوگ

ہیں کہ جنہوں نے اپنی کامل راستبازی کی قوی تحت پیش کر کے اپنے دشمنوں کو بھی الزام دیا جیسا کہ یہ الزام قرآن شریف میں ہے حضرت خاتم الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے موجود ہے جہاں فرمایا ہے فَقَدْ كُنْتُ فِيكُمْ عُمْدًا مِّنْ قَبْلِهِ
 أَفَلَا تَعْقِلُونَ (سورہ یونس الجزوال) یعنی میں ایسا نہیں کہ جھوٹ بولوں اور افتراء کروں۔ دیکھو میں چالیس برس اس کے پہلے تم میں ہی رہتا رہا ہوں کیا کبھی تم نے میرا کوئی جھوٹ یا افتراء ثابت کیا پھر کیا تم کو اتنی سمجھ نہیں یعنی یہ سمجھ کہ جس نے کبھی آج تک کسی قسم کا جھوٹ نہیں بولا۔ وہ اب خدا پر کیوں جھوٹ بولنے لگا۔ غرض انبیاء کے واقعات عمری اور ان کی سلامت روشنی ایسی بدیہی اور ثابت ہے کہ اگر سب باتوں کو چھوڑ کر ان کے واقعات کو ہی دیکھا جائے تو ان کی صداقت ان کے واقعات سے ہی روشن ہو رہی ہے مثلاً اگر کوئی منصف اور عاقل ان تمام براہین اور دلائل صدق نبوت حضرت خاتم الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم سے جو اس کتاب میں لکھی جائیں گی قطع نظر کر کے محض ان کے حالات پر ہی غور کرے تو بلاشبہ انہیں حالات پر غور کرنے سے ان کے نبی صادق ہونے پر دل سے یقین کر لیا اور کیونکر یقین نہ کرے وہ واقعات ہی ایسے کمال سچائی اور صفائی سے معطر ہیں کہ حق کے طالبوں کے دل بلا اختیار ان کی طرف کھینچے جاتے ہیں۔ خیال کرنا چاہیے کہ کس استقلال سے آنحضرتؐ اپنے دعویٰ نبوت پر باوجود پیدا ہو جانے ہزاروں خطرات اور کھڑے ہو جانے لاکھوں معاندوں اور مزاحموں اور ڈرانے والوں کے دل سے اخیر دم تک ثابت اور قائم رہے برسوں تک وہ مصیبتیں دیکھیں اور وہ دکھ اٹھانے پڑے جو کامیابی سے بالکل مایوس کرتے تھے اور روز بروز بڑھتے جاتے تھے کہ جن پر صبر کرنے سے کسی دنیوی مقصد کا حاصل ہو جانا وہم بھی نہیں گذرتا تھا بلکہ نبوت کا دعویٰ کرنے سے اذیت اپنی پہلی جمیعت کو بھی کھو بیٹھے اور ایک بات کہ کمر لاکھ تفرقہ خرید لیا اور ہزاروں بلاؤں کو اپنے

سر پر بنالیا۔ وطن سے نکلے گئے قتل کے لئے تعاقب کئے گئے۔ گھر اور اسباب تباہ اور
 برباد ہو گیا۔ بار بار زہر دی گئی۔ اور جو خیر خواہ تھے وہ بدخواہ بن گئے۔ اور جو دوست تھے وہ
 دشمنی کرنے لگے اور ایک زمانہ دراز تک وہ تحلیل اٹھانی پڑیں کہ جن پر ثابت قدمی سے
 ٹھہرے رہنا کسی فریبی اور مکار کا کام نہیں۔ اور پھر جب مدت مدید کے بعد غلبہ اسلام کا
 ہوا۔ تو ان دولت اور اقبال کے دنوں میں کوئی خزانہ اکٹھا نہ کیا۔ کوئی عمارت نہ بنائی۔
 کوئی بارگاہ طیارہ نہ ہوئی۔ کوئی سامان شہانہ عیش و عشرت کا تجویز نہ کیا گیا۔ کوئی اور
 ذاتی نفع نہ اٹھایا۔ بلکہ جو کچھ آیا وہ سب یتیموں اور مسکینوں اور بیوہ عورتوں اور غرضوں
 کی خبر گیری میں خرچ ہوتا رہا اور کبھی ایک وقت بھی سیر ہو کر نہ کھایا۔ اور پھر صاف گوئی
 اس قدر کہ توحید کا وعظ کر کے سب قوموں اور سارے فرقوں اور تمام جہان کے
 لوگوں کو جو شرک میں ڈوبے ہوئے تھے مخالف بنالیا۔ جو اپنے اور خویش تھے ان کو
 بت پرستی سے منع کر کے سب سے پہلے دشمن بنایا۔ یہودیوں سے بھی بات بگاڑ لی۔
 کیونکہ ان کو طرح طرح کی مخلوق پرستی اور پیر پرستی اور بد اعمالیوں سے روکا حضرت مسیح
 کی تکذیب اور توہین سے منع کیا جس سے ان کا نہایت دل جل گیا اور سخت عداوت پر
 آمادہ ہو گئے اور ہر دم قتل کر دینے کی گھات میں رہنے لگے۔ اسی طرح عیسائیوں کو
 بھی خفا کر دیا گیا۔ کیونکہ جیسا کہ ان کا اعتقاد تھا حضرت عیسیٰ کو نہ خدا نہ خدا کا بیٹا
 قرار دیا اور نہ ان کو پھانسی مل کر دوسروں کو بچلنے والا تسلیم کیا۔ آتش پرست اور
 ستارہ پرست بھی ناراض ہو گئے۔ کیونکہ ان کو بھی ان کے دیوتوں کی پرستش سے ممانعت
 کی گئی اور مدار نہات کا صرف توحید ٹھہرائی گئی۔ اب جائے انصاف ہے کہ کیا دنیا حاصل
 کرنے کی یہی تدبیر تھی کہ ہر ایک فرقہ کو ایسی ایسی صاف اور دلاؤ دار باتیں سنائی گئیں کہ
 جس سے سب نے مخالفت پر مکر باندھ لی اور سب کے دل ٹوٹ گئے اور قبل اس کے کہ
 اپنی کچھ ذرہ بھی جمعیت بنی ہوتی یا کسی کا حملہ روکنے کے لئے کچھ طاقت بہم پہنچ جاتی

سب کی طبیعت کو ایسا اشتعال دیدیا کہ جس سے وہ خون کرنے کے پیاسے ہو گئے۔ زمانہ ساری کی تدبیر تو یہ تھی کہ جیسا بعضوں کو جھوٹا کہا تھا ویسا ہی بعضوں کو سچا بھی کہا جاتا۔ تا اگر بعض مخالف ہوتے تو بعض موافق بھی ہوتے۔ بلکہ اگر عربوں کو کہا جاتا کہ تمہارے ہی لات و عزّی سچے ہیں تو وہ تو اسی دم قدموں پر گر پڑتے اور جو چاہتے ان سے کراتے۔ کیونکہ وہ سب خویش اور اقارب اور حمیت قومی میں بے مثل تھے اور ساری بات مانی منائی تھی صرف تعلیم بت پرستی سے خوش ہو جاتے اور بدل و جان اطاعت اختیار کرتے۔ لیکن سوچنا چاہیے کہ آنحضرتؐ کا یکلخت ہر ایک خویش و بیگانہ سے بگاڑ لینا اور صرف توحید کو جو ان دنوں میں اس سے زیادہ دنیا کے لئے کوئی نفرتی چیز نہ تھی اور جس کے باعث سے صد ہا مشکلیں پڑتی جاتی تھیں بلکہ جان سے مارے جانا نظر آتا تھا مضبوط پکڑ لینا یہ کس مصلحت دنیوی کا تقاضا تھا اور جبکہ پہلے اسی کے باعث سے اپنی تمام دنیا اور جمعیت برباد کر چکے تھے تو پھر اسی بلا انگیز اعتقاد پر اصرار کرنے سے کہ جس کو ظاہر کرتے ہی نو مسلمانوں کو قید اور زنجیر اور سخت سخت ماریں نصیب ہوئیں کس مقصد کا حاصل کرنا مراد تھا۔ کیا دنیا کمانے کے لئے یہی ڈھنگ تھا کہ ہر ایک کو کلمہ تلجھوا سکی طبع اور عادت اور مرضی اور اعتقاد کے برخلاف تھا۔ سنا کہ سب کو ایک دم کے دم میں جانی دشمن بنا دیا۔ اور کسی ایک آدمہ قوم سے بھی پیوند نہ رکھا۔ جو لوگ طامع اور مکار ہوتے ہیں کیا وہ ایسی ہی تدبیریں کیا کرتے ہیں کہ جس سے دوست بھی دشمن ہو جائیں۔ جو لوگ کسی مکر سے دنیا کو کمانا چاہتے ہیں کیا ان کا یہی اصول ہوا کرتا ہے کہ بیکبارگی ساری دنیا کو عداوت کرنے کا جوش دلاویں اور اپنی جان کو ہر وقت کی فکر میں ڈال لیں۔ وہ تو اپنا مطلب سادھنے کے لئے سب سے صلہ کاری اختیار کرتے ہیں اور ہر ایک فرقہ کو سچائی کا ہی سرٹیفکیٹ دیتے ہیں۔ خدا کے لئے یک رنگ ہو جانا ان کی عادت کہاں ہوا کرتی ہے خدا کی وحدانیت اور عظمت کا کب وہ کچھ دھیان رکھا کرتے ہیں۔ ان کو اس سے غرض کیا ہوتی ہے کہ ناحق

خدا کے لئے دکھ اٹھاتے پھریں۔ وہ تو صیاد کی طرح وہیں دام بچھاتے ہیں کہ جو شکار مارنے کا بہت آسان راستہ ہوتا ہے۔ اور وہی طریق اختیار کرتے ہیں کہ جس میں محنت کم اور فائدہ دنیا کا بہت زیادہ ہو۔ نفاق ان کا پیشہ اور خوشامد ان کی سیرت ہوتی ہے۔ سب سے میٹھی میٹھی باتیں کرنا اور ہر ایک چور اور سادھ سے برابر رابطہ رکھنا ان کا ایک خاص اصول ہوتا ہے۔ مسلمانوں سے اللہ اللہ اور ہندوؤں سے رام رام کہنے کو ہر وقت مستعد رہتے ہیں اور ہر ایک مجلس میں ہاں سے ہاں اور نہیں سے نہیں ملاتے بھتے ہیں اور اگر کوئی میر مجلس دن کو رات کہے تو چاند اور گیتیاں دکھلانے کو بھی تیار ہو جاتے ہیں ان کو خدا سے کیا تعلق اور اس کے ساتھ وفاداری کرنے سے کیا واسطہ۔ اور اپنی خوش باش جان کو مفت میں ادھر ادھر کا غم لگالینا انہیں کیا ضرورت۔ اُستاد نے ان کو سبق ہی ایک پڑھایا ہوا ہوتا ہے کہ ہر ایک کو یہی بات کہنا چاہئے کہ جو تیرا راستہ ہے وہی سیدھا ہے۔ اور جو تیری رائے ہے وہی درست ہے اور جو تو نے سمجھا ہے وہی ٹھیک ہے غرض ان کی راست اور ناراست اور حق اور باطل اور نیک اور بد پر کچھ نظر ہی نہیں ہوتی بلکہ جس کے ہاتھ سے ان کا کچھ منہ میٹھا ہو جائے وہی ان کے حساب میں بھگت اور سدا اور جنٹلمین ہوتا ہے۔ اور جس کی تعریف سے کچھ بیٹ کا دوزخ بھرتا نظر آوے۔ اسی کو مُکنتی پانے والا اور مُرگ کا وارث اور حیات ابدی کا مالک بنادیتے ہیں۔ لیکن واقعات حضرت خاتم الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم پر نظر کرنے سے یہ بات نہایت واضح اور نمایاں اور روشن ہے کہ آنحضرت اعلیٰ درجہ کے یک رنگ اور صاف باطن اور خدا کے لئے جان باز اور خلقت کے بیم و اُمید سے بالکل مُنہ پھیرنے والے اور محض خدا پر توکل کرنے والے تھے۔ کہ جنہوں نے خدا کی خواہش اور مرضی میں محو اور فنا ہو کر اس بات کی کچھ بھی پروا نہ کی۔ کہ توحید کی منادی کرنے سے کیا کیا بلا میرے سر پر آوے گی۔ اور مشرکوں کے ہاتھ سے کیا کچھ دکھ اور درد اٹھانا ہوگا۔ بلکہ تمام

۱۲۰

شدتوں اور سختیوں اور مشکلوں کو اپنے نفس پر گوارا کر کے اپنے مولیٰ کا حکم بجالائے۔ اور جو جو شرط مجاہدہ اور وعظ اور نصیحت کی ہوتی ہے وہ سب پوری کی اور کسی ڈرانے والے کو کچھ حقیقت نہ سمجھا۔ ہم سچ سچ کہتے ہیں کہ تمام نبیوں کے واقعات میں ایسے مواضع و خطرات اور پھر کوئی ایسا خدا پر توکل کر کے کھلا کھلے شرک اور مخلوق پرستی سے منع کرنے والا اور اس قدر دشمن اور پھر کوئی ایسا ثابت قدم اور استقلال کرنیوالا ایک بھی ثابت نہیں۔ پس ذرہ ایمان داری سے سوچنا چاہیے کہ یہ سب حالات کیسے آنحضرتؐ کے اندرونی صداقت پر دلالت کر رہے ہیں۔ ماسوا اس کے جب عاقل آدمی ان حالات پر اور بھی غور کرے کہ وہ زمانہ کہ جس میں آنحضرتؐ مبعوث ہوئے حقیقت میں ایسا زمانہ تھا کہ جس کی حالت موجودہ ایک بزرگ اور عظیم القدر مصلح ربانی اور ہادی آسمانی کی شدت محتاج تھی اور جو جو تعلیم دی گئی۔

۱۲۰

تواریخ صاف بتاتی ہے۔ اور فرقان مجید کے کئی مقامات میں کہ جن کا انشاء اللہ فصل اول میں ذکر ہوگا بوضاحت تمام وارد ہے کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم اس زمانہ میں مبعوث ہوئے تھے کہ جب تمام دنیا میں شرک اور گمراہی اور مخلوق پرستی پھیل چکی تھی۔ اور تمام لوگوں نے اصول حقہ کو چھوڑ دیا تھا اور صراط مستقیم کو بھول بھلا کر ہر ایک فرقہ نے الگ الگ بدعتوں کا راستہ لے لیا تھا۔ عرب میں بت پرستی کا نہایت زور تھا۔ فارس میں آتش پرستی کا بازار گرم تھا۔ ہند میں علاوہ بت پرستی کے اور صد ماطرح کی مخلوق پرستی پھیل گئی تھی۔ اور انہیں دلوں میں کئی پودان اور پستک کہ جن کے رُوسے بیسیوں خدا کے بندے خدا بنائے گئے اور اوتار پرستی کی بنیاد ڈالی گئی۔ تصنیف ہو چکی تھی اور بقول پادری بورٹ صاحب اور کئی فاضل انگریزوں کے ان دلوں میں عیسائی مذہب سے زیادہ اور کوئی مذہب خراب نہ تھا۔ اور پادری لوگوں کی بدچلنی اور بد اعتقادی سے مذہب عیسوی پر ایک سخت دھبہ لگ چکا تھا۔ اور سچی عقائد میں نہ ایک نہ دو بلکہ کئی چیزوں نے خدا کا منصب لے لیا تھا۔

۱۲۱

وہ بھی واقعہ میں سچی آئندہ ایسی تھی کہ جس کی نہایت ضرورت تھی۔ اور ان تمام امور کی جامع تھی کہ جس سے تمام ضرورتیں زمانہ کی پوری ہوتی تھیں۔ اور پھر اس تعلیم نے اثر بھی ایسا کر دکھایا کہ لاکھوں دلوں کو حق اور راستی کی طرف کھینچ لائی۔ اور لاکھوں سینوں پر لاَ اِلٰہَ اِلَّا اللّٰہ کا نقش جمادیا۔ اور جو نبوت کی علت غائی ہوتی ہے یعنی تعلیم اصول نجات کے اس کو ایسا کمال تک پہنچایا جو کسی دوسرے نبی کے ہاتھ سے وہ کمال کسی زمانہ میں بہم نہیں پہنچا۔ تو ان واقعات پر نظر ڈالنے سے بلا اختیار یہ شہادت دل سے جو شش مار کر نکلے گی کہ آنحضرت ضرور خدا کی طرف سے

۱۲۱

پس آنحضرت کا ایسی عام گمراہی کے وقت میں مبعوث ہونا کہ جب خود حالت موجودہ زمانہ کی ایک بزرگ معالج اور مصلح کو چاہتی تھی اور ہدایت ربانی کی کمال ضرورت تھی۔ اور پھر ظہور فرما کر ایک عالم کو توحید اور اعمال صالحہ سے منور کرنا اور شرک اور مخلوق پرستی کا جو اُمّ الشّرور ہے قلع قمع فرمانا اس بات پر صاف دلیل ہے کہ آنحضرت خدا کے سچے رسول اور سب رسولوں سے افضل تھے۔ سچا ہونا ان کا تو اس بات سے ثابت ہے کہ اس عام ضلالت کے زمانہ میں قانون قدرت ایک سچے ہادی کا متقاضی تھا اور سنت الہیہ ایک رہبر صادق کی مقتضی تھی۔ کیونکہ قانون قدیم حضرت رب العالمین کا یہی ہے کہ جب دنیا میں کسی نوع کی شدت اور صعوبت اپنے انتہا کو پہنچ جاتی ہے تو رحمت الہی اس کے دور کرنے کی طرف متوجہ ہوتی ہے جیسے جب امساک باران سے غایت درجہ کا قحط پڑ کر خلقت کا کام تمام ہونے لگتا ہے تو آخر خداوند کریم بارش کو دیتا ہے۔ اور جب دبا سے لاکھوں آدمی مرنے لگتے ہیں تو کوئی صورت اصلاح ہوا کی نکل آتی ہے یا کوئی دوا ہی پیدا ہو جاتی ہے اور جب کسی ظالم کے بیچ میں کوئی قوم گرفتار ہوتی ہے تو آخر کوئی عادل اور فریاد رس پیدا ہو جاتا ہے۔ پس ایسا ہی جب لوگ خدا کا راستہ بھول جاتے ہیں اور توحید اور حق پرستی کو چھوڑ دیتے ہیں۔ تو خداوند تعالیٰ اپنی طرف سے کسی بندہ کو بصیرت کامل عطا فرما کر اور اپنے کلام اور الہام

سچے ہادی ہیں۔ جو شخص تعصب اور ضدیت سے انکاری ہو۔ اسکی مرض تو لا علاج ہے۔ خواہ وہ خدا سے بھی منکر ہو جائے۔ ورنہ یہ سارے آثار صداقت جو آنحضرتؐ میں کامل طور پر جمع ہیں کسی اور نبی میں کوئی ایک تو ثابت کر کے دکھلائے تاہم ہم بھی جانیں منہ سے فضول باتیں بلکہ کوئی بڑی بات نہیں جو جی چاہے یک لیا کون روکتا ہے۔ لیکن معقول طور پر مدلل بات کا مدلل جواب دینا شرط انصاف ہے۔ یوں تو ہمارے سارے مخالفین گالیاں

۱۲۲

سے مشرف کر کے بنی آدم کی ہدایت کے لئے بھیجتا ہے کہ تاجس قدر بجا رہو گیلے اسکی اصلاح کرے اس میں اصل حقیقت یہ ہے کہ پروردگار جو قیوم عالم کا ہے اور بقا اور وجود عالم کا اسی کے سپہا اور آسمان سے ہے کسی اپنی فیضانِ معانی کی صفت کو خلقت سے دریغ نہیں کرتا اور نہ بیکار اور معطل چھوڑتا ہے بلکہ ہر ایک صفت اسکی اپنے موقع پر فی الفور ظہور پذیر ہو جاتی ہے۔ پس جبکہ از روئے تجویز عقلی کے اس بات پر قطع واجب ہوا کہ ہر ایک آفت کا غلبہ قوت نے کے لئے خدا تعالیٰ کی وہ صفت جو اسکے مقابلہ پر پڑی ہے ظہور کرتی ہے اور یہ بات تو تاریخ سے اورد خود مخالفین کے اقرار سے اور خاص فرقانِ مجید کے بیان واضح سے ثابت ہو چکی ہے کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے ظہور کے وقت میں یہ آفت غالب ہو رہی تھی کہ دنیا کی تمام قوموں نے سیدھا راستہ توحید اور اخلاص اور حق پرستی کا چھوڑ دیا تھا اور نیز یہ بات بھی ہر ایک کو معلوم ہے کہ اس فساد موجودہ کے اصلاح کرنے والے اور ایک عالم کو ظلماتِ شرک اور مخلوق پرستی سے نکال کر توحید پر قائم کرنے والے صرف آنحضرت ہی ہیں کوئی دوسرا نہیں۔ تو ان سب مقدمات سے نتیجہ یہ نکلا کہ آنحضرتؐ خدا کی طرف سے سچے ہادی ہیں چنانچہ اس دلیل کی طرف اللہ تعالیٰ نے اپنے پاک کلام میں آپؐ ارشاد فرمایا ہے اور وہ یہ ہے۔ تَاللّٰہِ لَقَدْ اَرْسَلْنَا اِلٰی اُمَمٍ مِّنْ قَبْلِكَ فَزَيَّنَ لَهُمُ الشَّيْطَانُ اَعْمَالَهُمْ فَهُمْ وَاٰلِهِمْ اَلْیَوْمَ وَاٰلِهِمْ عَذَابٌ اَلِیْمٌ ۝ وَمَا اَنْزَلْنَا عَلَیْكَ الْكِتٰبَ اِلَّا لِتُبَيِّنَ لَهُمُ الَّذِی اَخْتَلَفُوْا فِیْہٖ وَهُدًی وَرَحْمَةً لِّقَوْمٍ یُّؤْمِنُوْنَ ۝ وَاللّٰہُ اَنْزَلَ مِنَ السَّمَاءِ مَآءً فَاَخْبَا بِہِ الْاَرْضَ

۱۲۳

۱۲۴

دینے اور توہین کرنے کو بڑے چالاک ہیں اور ہجو اور امانت کرنا کسی استاد سے خوب سیکھے ہیں۔ ہندو دوسرے تمام پیغمبروں اور کتابوں کی تکذیب کر کے صرف وید کا بھجن گارہے ہیں کہ جو ہے سو وید ہی ہے۔ عیسائی ساری تعلیم الہی انجیل پر ختم کئے بیٹھے ہیں یہ نہیں سمجھتے کہ قدر و منزلت ہر ایک کتاب کی افادہ و حید سے وزن کی جاتی ہے اور جو کتاب توحید کا فائدہ پہنچانے میں زیادہ ہو وہی رتبہ میں زیادہ ہوتی ہے اور یہی وجہ ہے کہ اگر منکر و حدانیت الہی کا کیسا ہی جامع اخلاق کیوں نہ ہو مگر تب بھی نجات نہیں پاسکتا۔ اب ان صلیبوں کو سوچنا چاہیے کہ توحید جو مدار نجات کا ہے کس کتاب کے ذریعے سے دنیا میں سب سے زیادہ شائع ہوئی بھلا کوئی بتلائے تو سہی کہ کس ملک میں وید کے ذریعہ سے وحدانیت الہی پھیلی ہوئی ہے۔

۱۲۳

بَعْدَ مَوْتِهِمْ اِنْ فِيْ ذٰلِكَ لَاٰيَةٌ لِّقَوْمٍ يَّتَمَعُوْنَ (سورۃ النحل: ۶۴)
یعنی ہم کو اپنی ذات الودھت کی قسم ہے جو مید و فیضانِ ہدایت اور پرورش اور جامع تمام صفات کاملہ ہے جو ہم نے تجھ سے پہلے دنیا کے کئی فرقوں اور قوموں میں پیغمبر بھیجے۔ پس وہ لوگ شیطان کے دھوکا دینے سے بگڑ گئے۔ سو وہی شیطان آج ان سب کا رفیق ہے۔ اور یہ کتاب اس لئے نازل کی گئی کہ تا ان لوگوں کا رفعِ اختلافات کیا جائے اور جو امر حق ہے وہ کھول کر سنایا جائے اور حقیقت حال یہ ہے کہ زمین ساری کی ساری مرگئی تھی۔ خدا نے آسمان سے پانی اتارا اور نئے سرے اس مردہ زمین کو زندہ کیا۔ یہ ایک نشانِ صداقت اس کتاب کا ہے۔ پر ان لوگوں کے لئے جو سنتے ہیں یعنی طالب حق ہیں۔

اب غور سے دیکھنا چاہیے کہ وہ تینوں مقدمات متذکرہ بالا کہ جن سے ابھی ہم نے اسخضرّت کے سچے ہادی ہونے کا نتیجہ نکالا تھا۔ کس خوبی اور لطافت سے آیاتِ ممدوحہ میں درج ہیں۔ اول گمراہوں کے دلوں کو جو صد ہا سال کی گمراہی میں پڑے ہوئے تھے۔ زمین خشک اور مردہ سے تشبیہ دے کر اور کلام الہی کو مینہ کا پانی جو آسمان کی طرف سے آتا ہے ٹھہرا کر اس قانونِ قدیم کی طرف اشارہ فرمایا جو امساکِ باران کی شدت کے وقت میں ہمیشہ رحمت الہی بنی آدم کو برباد ہونے سے بچا لیتی ہے اور یہ بات جتنا دی کہ یہ

۱۲۴

یاقہ دنیا کس پردہ زمین میں بستی ہے کہ جہاں رگت اور بجر اور شام اور اتھروں نے توحید الہی کا نقارہ بجا رکھا ہے۔ جو کچھ وید کے ذریعہ سے ہندوستان میں پھیلا ہوا نظر آتا ہے۔ وہ تو یہی آتش پرستی اور شمس پرستی اور لشن پرستی وغیرہ انواع و اقسام کی مخلوق پرستیاں ہیں کہ جن کے لکھنے سے بھی کراہت آتی ہے۔ ہندوستان کے اس سرے سے اس سرے تک نظر اٹھا کر دیکھو۔ جتنے ہندو ہیں سب مخلوق پرستی میں ڈوبے ہوئے نظر آویں گے کوئی معاد یو جی کا پوجاری اور کوئی کرشن جی کا بھجن گانے والا۔ اور کوئی مور توں کے آگے ہاتھ جوڑنے والا۔ ایسا ہی انجیل کا حال ہے۔ کوئی ملک

۱۲۵

قانون قدرت صرف جسمانی پانی میں محدود نہیں بلکہ روحانی پانی بھی شدت اور صعوبت کے وقت میں جو پھیل جانا عام گمراہی کا ہے ضرور نازل ہوتا ہے اور اس جگہ بھی رحمت الہی آفت قلوب کا غلبہ توڑنے کے لئے ضرور ظہور کرتی ہے۔ اور پھر انہیں آیات میں دوسری بات بھی بتلا دی کہ آنحضرت کے ظہور سے پہلے تمام زمین گمراہ ہو چکی تھی۔ اور اسی طرح اخیر پر یہ بھی ظاہر کر دیا کہ ان روحانی مردوں کو اس کلام پاک نے زندہ کیا اور آخریہ بات کہہ کر کہ اس میں اس کتاب کی صداقت کا نشان ہے۔ طالبین حق کو اس نتیجہ نکالنے کی طرف توجہ دلائی کہ فرقان مجید خدا کی کتاب ہے۔

اور جیسا کہ اس دلیل سے حضرت خاتم الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کا نبی صادق ہونا ثابت ہوتا ہے۔ ایسا ہی اس سے آنحضرت کا دوسرے نبیوں سے افضل ہونا بھی ثابت ہوتا ہے۔ کیونکہ آنحضرت کو تمام عالم کا مقابلہ کرنا پڑا۔ اور جو کام حضرت ممدوح کو سپرد ہوا۔ وہ حقیقت میں ہزار دو ہزار نبی کا کام تھا۔ لیکن چونکہ خدا کو منظور تھا جو بنی آدم ایک ہی قوم اور ایک ہی قبیلہ کی طرح ہو جائیں۔ اور غیرت اور بیگانگی جاتی رہے۔ اور جیسے یہ سلسلہ وحدت سے شروع ہوا ہے۔ وحدت پر ہی ختم ہو۔ اس لئے اس نے آخری ہدایت کو تمام دنیا کے لئے مشترک بھیجا۔ اور اس وقت زمانہ بھی وہ آپہنچا تھا۔ کہ باوجود کھل جانے راستوں اور مطلع ہونے ایک قوم کے دوسری قوم سے اور ایک ملک کے

۱۲۶

نظر نہیں آتا کہ جہاں بذریعہ انجیل کے اشاعت توحید کی ہوئی ہو۔ بلکہ انجیل کے ماننے والے موجد کو ناجی ہی نہیں سمجھتے اور پادری لوگ اہل توحید کو ایک اندھیری آگ میں بھیج رہے ہیں کہ جہاں رونا اور دانت پیسنا ہو گا اور بقول ان کے اس کالی آگ سے وہی بچے گا۔ جو خدا پر موت اور مصیبت اور بھوک اور پیاس اور درد اور دکھ اور تجسم اور حلول ہمیشہ کے لئے روا رکھتا ہو۔ ورنہ کوئی صورت بچنے کی نہیں۔ گویا وہ فرضی بہشت یورپ کی دو بزرگ قوموں انگریزوں اور روسیوں کو نصف نصف تقسیم کر کے دیا جائیگا۔ اور باقی سب موجد اس تصور سے جو خدا کو ہر ایک طرح کے نقصان سے جو اس کے کمال تام کے منافی ہے پاک سمجھتے تھے دوزخ میں ڈالے جائیں گے۔ غرض ہماری اس تحریر سے یہ ہے کہ آج صفحہ دنیا میں وہ شے کہ جس کا

دوسرے ملک کے اتحاد سلسلہ نوعی کی کارروائی شروع ہو گئی تھی۔ اور وجہ میل ملاپ دائمی کے خیالات بعض ملکوں کے بعض ملکوں میں اثر کرنے لگے تھے۔ چنانچہ یہ کارروائی اب تک ترقی پر ہے۔ اور سارے سامان جیسے ریل تار اور جہاز وغیرہ ایسے ہی دن بدن نکلتے آتے ہیں کہ جن سے یقیناً یہ معلوم ہوتا ہے کہ اس قادر مطلق کا یہی ارادہ ہے کہ کسی دن تمام دنیا کو ایک قوم کی طرح بنا دے۔ بہر حال پہلے نبیوں کی محدود کوشش تھی۔ کیونکہ ان کی رسالت بھی ایک قوم میں محدود ہوتی تھی۔ اور آنحضرت کی غیر محدود اور وسیع کوشش تھی کیونکہ ان کی رسالت عام تھی۔ یہی وجہ ہے جو فرقان مجید میں دنیا کے تمام مذاہب باطلہ کا رد موجود ہے۔ اور انجیل میں صرف یہودیوں کی بدچلنی کا ذکر ہے۔ پس آنحضرت کا دوسرے نبیوں سے افضل ہونا ایسی غیر محدود کوشش سے ثابت ہے۔ ماسوا اس کے یہ بات اجلی بدیہات ہے کہ شرک اور مخلوق پرستی کو دور کرنا اور وحدانیت اور جلال الہی کو دلوں پر جمانا سب نیکیوں سے افضل اور اعلیٰ نیکی

۱۱۷

نام توحید ہے۔ بجز امتِ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے اور کسی فرقہ میں نہیں پائی جاتی اور بجز قرآن شریف کے اور کسی کتاب کا نشان نہیں ملتا کہ جو کروڑہا مخلوقات کو وحدانیت الہی پر قائم کرتی ہو۔ اور کمال تعظیم سے اس سے خدا کی طرف رہبر ہو ہر ایک قوم نے اپنا اپنا مصنوعی خدا بنالیا اور مسلمانوں کا وہی خدا ہے جو قدیم سے لازوال اور غیر مبتدل اور اپنی ازلی صفتوں میں ایسا ہی ہے جو پہلے تھا۔ سو یہ تمام واقعات ایسے ہیں کہ جن سے ہادی اسلام کا صدق نبوت اظہر من الشمس ہے۔ کیونکہ معنی نبوت کے اور علت غائی رسالت اور پیغمبری کی انہیں کی ذاتِ بابرکات میں ثابت اور متحقق ہو رہی ہے اور جیسا کہ مصنوعات سے صانع شناخت کیا جاتا ہے ویسا ہی عاقل لوگ اصلاح موجودہ سے اس مصلح ربانی کی شناخت کر رہے ہیں اسی طرح ہزارہا ایسے

۱۲۶

ہے۔ پس کیا کوئی اس سے انکار کر سکتا ہے کہ یہ نیکی جیسی آنحضرتؐ سے ظہور میں آئی ہے۔ کسی اور نبی سے ظہور میں نہیں آئی۔ آج دنیا میں بجز فرقانِ مجید کے اور کوئی کتاب ہے کہ جس نے کروڑہا مخلوقات کو توحید پر قائم کر رکھا ہے اور ظاہر ہے کہ جس کے ہاتھ سے بڑی اصلاح ہوئی وہی سب سے بڑا ہے۔

اس جگہ پادری فنڈر صاحب محنت میڈان الحق اپنی کتاب میں لکھتے ہیں کہ فی الحقیقت اُس زمانہ کے عیسائی کہ جب دین اسلام شروع ہوا تھا۔ سخت سخت بدعتوں میں گرفتار تھے اور انجیل پر سے ان کا عمل جاتا رہا تھا اور پھر بعد اس کے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر کہ لکھتے ہیں کہ یہی باعث تھا جو خدا نے ان کو دین پھیلانے سے نہ روکا۔ کیونکہ اس وقت خدا کو بھی منظور تھا جو عیسائیوں کو کہ جنہوں نے انجیل پر عمل کرنا چھوڑ دیا تھا۔ تنبیہ اور سزا دے

اور بھی واقعات ہیں کہ جن سے آنحضرت کا موید بتائید الہی ہونا ثابت ہوتا ہے مثلاً کیا یہ حیرت انگیز ماجرا نہیں کہ ایک بے زر بے زور بیکس اُمّی یتیم تنہا غریب ایسے نمائندہ میں کہ جس میں ہر ایک قوم پوری پوری طاقت مالی اور فوجی اور علمی رکھتی تھی ایسی روشن تعلیم لایا۔ کہ اپنی براہین قاطعہ اور حجج واضحہ سے سب کی زبان بند کر دی۔ اور بڑے بڑے لوگوں کی جو حکیم بنے پھرتے تھے اور فیلسوف کہلاتے تھے۔ فاش غلطیاں نکالیں اور پھر باوجود بے کسی اور غریبی کے زور بھی ایسا دکھایا کہ بادشاہوں کو تختوں سے گرا دیا اور انہیں تختوں پر غریبوں کو بٹھایا۔ اگر یہ خدا کی تائید نہیں تھی تو اور کیا تھی۔ کیا تمام دنیا پر عقل اور علم اور طاقت اور زور میں غالب آجانا بغیر تائید الہی کے بھی ہوا کرتا ہے۔ خیال کرنا چاہیے کہ جب آنحضرت نے پہلے پہل

اب پادری صاحب کی دیانت اور انصاف اور ایمان داری کو دیکھئے۔ کہ بات کو کہاں سے کہاں گھسیٹ کر لے گئے۔ اپنے عیسائی بھائیوں پر قہر الہی نازل کر دیا۔ مگر آنحضرت کی رسالت قبول کرنا طبیعت پر گوارا نہ ہوا۔ واہ رے تیرا تعصب سزا دینے کی خوب کمی۔ افسوس کہ پادری صاحب کو ایسی متعصبانہ رائے ظاہر کرتے ہوئے کچھ خدا کا خوف نہ آیا۔ ورنہ ظاہر ہے کہ خدا تعالیٰ کی نسبت یہ بات منہ پر لانا کہ ایک عالم کو گمراہ اور غلطی میں پا کر ان کے لئے ایسا سامان مقرر کرتا ہے کہ جس سے وہ اور بھی گمراہی میں پڑیں نہایت درجہ کا کھراور پرلے درجہ کی بے باکی اور ہٹ دھرمی ہے۔ اور یہ پادری صاحبوں کی ہی نیک بختی اور دین داری ہے کہ آنحضرت کی عداوت کے لئے خدا کو بھی ہادی ہونے کی صفت سے جواب دیتے ہیں۔ ورنہ کون عاقل اور ایماندار اس فعل کو خدا کی طرف نسبت دے سکتا ہے کہ خدا کو اس زمانہ میں کہ جب گمراہی اور بد اعتقادی کمال کو پہنچ گئی تھی اور لوگ سراسر شرک اور مخلوق پرستی میں ڈوب گئے تھے۔ یہی تدبیر

۱۱۹

دنیا کے فرقوں کی مقدس کتابیں مطالعہ کی تھیں۔ پس اگر قرآن شریف کا نازل کرنے والا خدا نہیں ہے تو کیونکر اس میں تمام دنیا کے علوم حقہ الہیہ لکھے گئے اور وہ تمام ادلہ کاملہ علم الہیات کی کہ جن کے باستیفا اور بصحت لکھنے سے سارے منطقی اور معقولی اور فلسفی عاجز رہے اور ہمیشہ غلطیوں میں ہی ڈوبتے ڈوبتے مر گئے وہ کس فلاسفر بے مثل و مانند نے قرآن شریف میں درج کر دیں اور کیونکر وہ اعلیٰ درجہ کی مدلل تقریریں کہ جن کی پاک اور روشن دلائل کو دیکھ کر مغرور حکیم یونان اور ہند کے اگر کچھ شرم ہو تو جیسے ہی مرجائیں ایک غریب اُمتی کے ہونٹوں سے نکلیں اس قدر دلائل صدق کی پہلے نبیوں میں کہاں موجود ہیں۔ آج دنیا میں وہ کونسی کتاب ہے جو ان سب باتوں میں قرآن شریف کا مقابلہ کر سکتی ہے کس نبی پر وہ سب واقعات جو ہم نے بیان کئے مثلاً آنحضرتؐ کے گزرے ہیں بالخصوص جو وید کے الہام یافتہ رشی قرار دیئے جاتے ہیں ان کا تو خود وجود ہی ثابت نہیں ہوتا قطع نظر اس سے کہ کوئی اثر صدق کا ثابت ہو۔ صاحبو! اگر آپ لوگوں کے نزدیک

ڈرتے نہیں اور کیونکر ڈریں مسیح کے کفارہ پر بھروسہ جو ٹھہرا۔ ورنہ عقل ہرگز باور نہیں کر سکتی کہ باوریوں کی ایسی ناقص سمجھ ہے کہ وہ اب تک خدا کے قانونِ قدیم سے بھی بے خبر ہیں اور وہ خدا کہ جس نے موسیٰ کے وقت میں ایک قوم کو غافل اور ظالم کے ہاتھ میں گرفتار دیکھ کر اپنا پیغمبر بھیجا۔ اور پھر حضرت عیسیٰ کے وقت میں یہودیوں کی ذرہ سی بدچلنی پر جھٹ پٹ حضرت مسیح کو بھیج دیا۔ وہ آخری زمانہ میں ایسا سخت دل اور بے رحم ہو گیا کہ باوصفیکہ ساری دنیا مشرک اور مخلوق پرستی میں غرق ہو گئی پر اُسے ہدایت نازل کرنے کا کچھ بھی خیال نہ آیا بلکہ اُلٹا گمراہوں کی اور بھی ستیاناس کرنے لگا۔ گویا پہلے زمانوں میں تو اُسے گمراہی بُری معلوم ہوتی تھی اور اب اچھی معلوم ہونے لگی۔ مین

۱۰
۱۱
۱۲
۱۳
۱۴
۱۵
۱۶
۱۷
۱۸
۱۹
۲۰
۲۱
۲۲
۲۳
۲۴
۲۵
۲۶
۲۷
۲۸
۲۹
۳۰
۳۱
۳۲
۳۳
۳۴
۳۵
۳۶
۳۷
۳۸
۳۹
۴۰
۴۱
۴۲
۴۳
۴۴
۴۵
۴۶
۴۷
۴۸
۴۹
۵۰
۵۱
۵۲
۵۳
۵۴
۵۵
۵۶
۵۷
۵۸
۵۹
۶۰
۶۱
۶۲
۶۳
۶۴
۶۵
۶۶
۶۷
۶۸
۶۹
۷۰
۷۱
۷۲
۷۳
۷۴
۷۵
۷۶
۷۷
۷۸
۷۹
۸۰
۸۱
۸۲
۸۳
۸۴
۸۵
۸۶
۸۷
۸۸
۸۹
۹۰
۹۱
۹۲
۹۳
۹۴
۹۵
۹۶
۹۷
۹۸
۹۹
۱۰۰

انصاف بھی کچھ چیز ہے اور عقل بھی کوئی شے قابل لحاظ ہے تو یا تو ایسی دلائل صدق اور راستی کی کہ جن پر قرآن شریف مشتمل ہے جن کو ہم فصلِ اوّل سے لکھنا شروع کرینگے کسی اپنی کتاب سے نکال کر دکھاؤ اور یا حیا اور شرم کی صفت کو عمل میں لا کر زبانِ درازی چھوڑو۔ اور اگر خدا کا کچھ خوف ہے اور نجات کی کچھ خواہش ہے تو ایمان لاؤ اب یہ مقدمہ ختم ہو گیا اور جس قدر ہم نے مطالب بالائی لکھنے تھے سب لکھ چکے بعد اس کے اصل مطلب کتاب کا شروع ہو گا اور دلائل حقیقت قرآن شریف اور صدق نبوت آنحضرتؐ کی بسط اور تفصیل سے بیان کی جائیں گی۔ اور وہ تمام براہین کہ جن کی سچائی کے اعلیٰ مرتبہ پر نظر کر کے دس ہزار روپیہ کا اشتہار کتاب ہذا کے شامل کیا گیا ہے خود فرقانِ مجید میں سے نکال کر دکھلائی جائیں گی۔ اور یہ طرز دلائل عقلیہ پیش کرنے کی کہ جس کا خاص کلامِ الہی کے بیان پر جھڑکھا گیا ہے یہ ہم میں اور ہمارے مخالفین میں ایک ایسا صاف فیصلہ ہے کہ جو ہر یک عقلمند کی آنکھ کھول دینے کو کافی ہے اور ایک ایسی رہنما روشنی ہے کہ جس سے جھوٹوں اور سچوں میں نہایت آسانی سے فرق کھل جائے گا۔ سو اب اسے حضراتِ مُتکَرِّینِ اسلام اگر آپ لوگوں کو حقیقتِ قرآن شریف میں کچھ کلام ہے یا اس کی افضلیت ماننے میں کچھ تامل ہے تو آپ پر فرض ہو چکا ہے کہ ان دلائل اور براہین کا اپنی اپنی کتابوں میں سے عقلی طور پر جواب دیں ورنہ آپ لوگ جانتے ہیں اور ہر ایک منصف جانتا ہے کہ جس کتاب کی صداقت اور افضلیت صد ہا دلائل سے ثابت ہو چکی ہو۔ تو پھر اس کو بغیر توڑنے دلائل اس کی کے اور بغیر پیش کرنے ایسی کتاب کے جو کمالات میں اس سے برابر ہو افتراِ انسان کا سمجھنا اور توہین کرنا ایک ایسا نامنصفانہ فعل ہے کہ جو صفتِ حیا اور شرم اور پاک اخلاقی سے بالکل بعید ہے۔ اور اس جگہ ہم اس بات کو بھی کھول کر بیان کر دیتے ہیں کہ جو صاحبِ بعد اشاعت اس کتاب کے

راستبازوں کی طرح اس کی دلائل کے توڑنے کی طرف متوجہ نہ ہوں۔ اور یونہی اپنے رسالوں اور اخباروں اور تقریروں اور تحریروں میں عوام کو دھوکا دینے کے لئے اسلام کے چشمہ پاک کا کدورت ناک ہونا بیان کریں۔ یا اپنے گھر میں ہی تعلیم فرقانی کو قابل اعتراض ٹھہراویں۔ تو ایسے صاحب خواہ عیسائی ہوں خواہ ہندو خواہ برہمنو سماج والے یا کوئی اور ہوں۔ بہر حال یہ فعل ان کا دیانت اور پاک طینتی کے برخلاف سمجھا جائے گا۔ کیونکہ جس حالت میں ہم دلائل قاطعہ سے حقیقت اور صداقت فرقان مجید کی بخوبی ثابت کر چکے اور سارے اعتراض کو تہ اندیشوں اور ناقص عقولوں کے دفعہ اور دور کئے گئے اور اتماماً للْحُجَّةِ جواب دینے والوں کو زبردستی دینے کا وعدہ بھی دیا گیا۔ کہ اگر چاہیں تو اپنے دل کی تسلی کے لئے بہرجسٹری سرکار تمسک بھی لکھالیں تو پھر باوجود ہماری ایسی صداقت اور اس درجہ کی صاف باطنی کے اگر اب بھی کوئی شخص یہ سیدھا راستہ بحث اور مناظرہ کا کہ جس میں غالب آنے سے اس قدر مفت رویہ ملتا ہے اختیار نہ کرے اور اس کتاب کے مقابلہ سے بھاگ کر جاہلوں اور لڑکوں اور عوام کے بہکانے کے لئے جھوٹے الزام اسلام پر لگاتا رہے تو بجز اس کے اور کیا سمجھیں جو اس کی نیت میں ہی فساد اور اس کی طینت میں ہی خلل ہے۔ صاحبو! تعصب کو چھوڑو اور حق کو قبول کرو۔ آؤ کچھ خدا سے ڈرو یہ دنیا ہمیشہ رہنے کی جگہ نہیں اس پر فریفتہ مت ہو۔ یہ چند روزہ زندگی مزرعہ آخرت ہے۔ اس کو باطل عقیدوں اور جھوٹے خیالوں میں ضائع مت کرو یہ

بڑے کام کی چیز ہے اس کو یونہی ہاتھ سے مت دو۔ یہ مسافر خانہ کسی دن کی بات ہے
اس سے دل مت لگاؤ۔ اور یہ عیش و عشرت دائمی نہیں اس پر مت بھولو۔

عیش دنیاے دُوں دے چند ست	آخرش کار با خدا دند ست
ابن سر لے زوال و موت فنا ست	ہر کہ بنشست اندریں برخاست
یک دے رو بسوئے گورستان	وا از خموشان آں بہر پرس نشان
کہ مال حیات دنیا چہیست	ہر کہ پیدا شد ست تا کے زلیست
ترک کن کین و کبر و ناز و دلال	تا نہ کارت کشد بسوئے ضلال
چوں ازیں کار گہ بہ بندی بار	باز نائی دریں بلاد و دیار
لے ز دیں بے خبر بخور غم دیں	کہ نجات متعلق ست بدیں
ہاں تغافل مکن ازیں غم خویش	کہ ترا کار مشکل ست بہ پیش
دل ازیں درد و غم نگار بکن	دل چہ جاں نیز غم نثار بکن
ہست کارت ہمہ باں یک ذات	چوں صبوری کنی ازو ہیہمات
بخت گردد چوز و بگردی باز	دولت آید ز آمدن بہ نیاز
چوں بری ز ایں چنین یارے	چوں بدیں اہلہی گئی کارے
ایں جہان ست مثل مُردارے	چوں سگے ہر طرف طلب گارے
خُشک آں مرد کو ازیں مُردار	روئے آرد بسوئے آں دادار
چشم بند در غیر و داد دہد	در سیر یار سہر بباد دہد
ایں ہمہ جو شہر صر و آزد ہوا	ہست تا ہست مرد نابینا
چشم دل اند کے چو گردد باز	سرد گردد بر آدمی ہمہ آزد

اے رسن ہائے از کردہ دراز
 دولتِ عمر دمبدم بزوال
 خویش و قوم و قبیلہ پُر ز دغا
 ایں ہمہ را بکشتنت آہنگ
 خاک بر رشتہ مکہ پیوندت
 ہست آخر بآلِ خدا کارت
 قدم خود بنہ بخوفِ اتم
 تا خدات محبتِ خود سازد
 بادہ نوشی ز عشق و زالِ بادہ
 نیست ایں جائے کہ مقامِ عالم
 مہر آں زندہ نورت افزاید
 لقمہ و معدہ و سر و دستار
 حق باری شناس و شرم بدار
 رو ازو از چہ رو بگر دانی
 ترس باید ز قادرِ اکبر
 فاسقِ فال در سیاہ کاری اند
 اے خنک دیدہ کہ گریانش
 اے مبارک کسیکہ طالبِ دوست
 ہر کہ گیرد روِ خدائے یگال
 لاجرم طالبِ رضا ئے خدا

زیں ہوس ہا چرا نیائی باز
 تو پریشاں بفکرِ دولت و مال
 تو بریدہ برائے شاں ز خدا
 کہ بصلحت کشند و گاہ بہ جنگ
 بگسلاند ز یارِ دل بندت
 نہ تو یارِ کسے نہ کسِ یارت
 تا روی از جہاں بصدقِ قدم
 نظرِ لطف بر تو اندازد
 مست باشی و بے خود افتادہ
 ہوش کن تا نہ بد شود انجام
 مہر ایں مُردگان چہ کار آید
 سر بسرِ مست بختش دادار
 پیش زالِ کز جہاں بہ بندی بار
 سگ و فاسے کند تو انسانی
 ہر کہ عارف ترست تر سال تر
 عارفان در دعاؤ زاری اند
 اے ہمالیول دے کہ بریانش
 فالخ از عمر و زید با رخ دوست
 آں خدائیش بس مت در دو جہاں
 بگسلد از ہمہ برائے خدا

شیوہ اشے شود فدا گشتن
 در رضاے خدا شنک چوں خاک
 دل نہادن در آنچه مرضی یار
 تو بحق نیز دیگرے خواہی
 گر دہندت بصیرت و مردی
 در حقیقت بس ست یار یکے
 ہر کہ او عاشق یکے باشد
 کوئے او باشدش ز بستاں بہ
 ہر چہ دلبر بد و کند آل بہ
 یا بہ زنجیر پیش دلدارے
 ہر کہ دارد یکے دلدارے
 شب بہ بستر تپد ز فرقت یار
 تانہ بیند صبوری اش ناید
 در دل عاشقان قرار کجا
 حسن جانال بگوش خاطر شال
 ہم چنینیں ست سیرت عشاق
 جاں منور بشمع صدق و یقین
 کام یابان وزیں جہاں ناکام
 از خود و نفس خود خلاص شدہ
 در خداوند خویش دل بستہ
 بہر حق ہم ز جاں جدا گشتن
 نیستی و فنا و استہلاک
 صبر زیر محبارئی اقدار
 ایں خیال ست اصل گمراہی
 از ہمہ خلق سوئے حق گردی
 دل یکے جاں یکے نگار یکے
 ترک جاں پیش اندکے باشد
 روئے او باشدش ز ریحاں بہ
 دیدن دلبرش ز صد جاں بہ
 یہ ز ہجرال و سیر گلزارے
 جز بوصلش نیابد آرامے
 ہمہ عالم بخواب و او بیدار
 ہر دم شکیل عشق بُر باید
 توبہ کردن ز روئے یار کجا
 گفت رازے کہ گفتش نتوال
 صدق در زان بایزہ خلاق
 نور حق تافتہ بلور جبیں
 زیر کال دورتر پریدہ ز دام
 حبیط فیض نور خاص شدہ
 باطن از غیر یار بگستہ

پاک از دخل غیر منزل دل
 دین و دنیا بکار او کردند
 ریزہ ریزہ شد آبگینہ شال
 نقش ہستی بشت جلوہ یار
 گر بر آرد شعلہ ہائے دروں
 نے ز سر ہوش نے ز پا خبرے
 ہر کسے را بخود سرو کارے
 ہر کسے را بعزت خود کار
 تو سر خویش تافتہ از دیں
 در عناد و فساد افتادہ
 سر کشیدہ بناز و کبر و ریا
 چوں خداات نداد نور دروں
 کفر گوئی عبادت انگاری
 صد حجابت بچشم خویش فرا
 پردہ بردار تا ببینی پیش
 تافتی سر ز منعم متان
 دل نہادن دریں سراچہ دول
 ترک کوئے حق از وفادورست
 دانی و باز سرکشی از دے
 ہر چہ غیرے خدا بخاطر تست

یار کردہ بحال و دل منزل
 بر درش او فتادہ جو گردند
 بوسے دلبر دمد ز سینہ شال
 سرزد آخر ز جیب دل دلدار
 دود خیزد ز تربت مجنوں
 در سر دستان بخاک سرے
 کار دل داد گال بدلدارے
 فکر ایشال ہمہ بعزت یار
 حاصل روزگار تو ہمہ کیس
 داد و دانش زد دست خود دادہ
 و از تدبیر نہادہ بیرون پا
 عقل و ہوش تو جملہ گشت نگول
 فسق و رزی ثواب پنداری
 باز گوئی کہ آفتاب گجا
 جان ما سوختی بکوری خویش
 ایں بود شکر نعمت اے نادان
 عاقبت مے کند ز دیں بیرون
 دل بغیرے مدہ کہ غیورست
 ایں چہ بر خود ستم کنی ہے
 آں بت تست اے بایاں تست

پُر حذر باش زیں بُتانِ نہال
 چہیست قدرِ کسے کہ شکرش کار
 صدق مے ورز و صدق پیشہ گیر
 دیدہ تو بصدق بکشاید
 صادق آن ست کو بقلبِ سلیم
 دین پاک ست ملتِ اسلام
 زیں کر دیں از برائے آں باشد
 دیں صفت ہست خاصہ فرقال
 با براہین روشن و تاباں
 من گر امروز سیم داشتے
 اللہ اللہ چہ پاک دین ست ایں
 آفتاب رہ صواب ست ایں
 مے بر آرد ز جہل و تاریکی
 مے نماید بطالِ لیل رہ راست
 گر ترا ہست بیم آں دادار
 چوں بود بر تو رحمتِ آں پاک
 لعنتِ خلقِ سہل و آسان ست
 دامن دل ز دستِ شالِ برہاں
 چوں زن زانیہ ہزارش یار
 جانبِ صدق را ہمیشہ بگیر
 یارِ رفتہ بصدق باز آید
 گیر د آں دیں کہ ہست پاک و قویم
 از خدائے کہ ہست علمش تام
 کہ ز باطل بحق کشاں باشد
 ہر اصولش موثق از بُرہاں
 مے نماید رہ خدائے یگان
 آں براہیں بزر نگاشتے
 رحمتِ رب عالمین ست ایں
 بخدا بہ ز آفتاب ست ایں
 سوئے الوارِ قرب و نزدیکی
 راستی موجبِ رضائے خداست
 بہ پذیروز خلقِ بسیم مدار
 دیگر از لعن و طعن خلقِ چہ باک
 لعنتِ آن ست کو ز رحمان ست

۱۲۵

بالآخر بعد تحریر تمام مراتب ضروریہ کے اس بات کا واضح کرنا بھی اسی مقدمہ
 میں قرین مصلحت ہے جو کن کن قسموں کے فوائد پر یہ کتاب مشتمل ہے۔ تا
 وہ لوگ جو حقانی صداقتوں کے جان لینے پر جان دیتے ہیں اپنے روحانی

۱۲۶

محبوب کی خوشخبری پاویں۔ اور تالان پر جو راستی کے مجھو کے اور پیاسے ہیں۔
اپنی دلی مراد کا راستہ ظاہر ہو جاوے۔ سودہ فائدہ چھہ قسم کے ہیں۔
جو بہ تفصیل ذیل ہیں :-

اول اس کتاب میں یہ فائدہ ہے کہ یہ کتاب مہمات دینیہ کے تحریر کرنے
میں ناقص البیان نہیں۔ بلکہ وہ تمام صداقتیں کہ جن پر اصول علم دین کے
مشتل ہیں۔ اور وہ تمام حقائق عالیہ کہ جن کی ہیئت اجتماعی کا نام اسلام
ہے۔ وہ سب اس میں مکتوب اور مرقوم ہیں۔ اور یہ ایسا فائدہ ہے کہ
جس سے پڑھنے والوں کو ضروریات دین پر احاطہ ہو جاوے گا۔ اور
کسی مغوی اور بہکانے والے کے پیچ میں نہیں آئیں گے۔ بلکہ دوسرے کو
درعظ اور نصیحت اور ہدایت کرنے کے لئے ایک کامل استاد اور ایک
عمیت اور رہبر بن جائیں گے۔

دوسرا یہ فائدہ کہ یہ کتاب تین سو محکم اور قوی دلائل حقیقت اسلام
اور اصول اسلام پر مشتمل ہے کہ جن کے دیکھنے سے صداقت اس دین متین کی
ہر ایک طالب حق پر ظاہر ہوگی۔ بجز اس شخص کے کہ بالکل اندھا اور تعصب
کی سخت تاریکی میں مبتلا ہو۔

تیسرا یہ فائدہ کہ جتنے ہمارے مخالف ہیں یہودی۔ عیسائی۔ مجوسی۔ آریہ
برہمن۔ بُت پرست۔ دہریہ۔ طبعیہ۔ اباحتی۔ لائڈہب سب کے شبہات اور
وساوس کا اس میں جواب ہے۔ اور جواب بھی ایسا جواب کہ درد و غلو کو
اس کے گھر تک پہنچایا گیا ہے۔ اور پھر صرف رفع اعتراض پر کفایت نہیں کی گئی
بلکہ یہ ثابت کر کے دکھلایا گیا کہ جس امر کو مخالف ناقص الفہم نے جائے اعتراض

سمجھا ہے وہ حقیقت میں ایک ایسا امر ہے کہ جس سے تعلیم قرآنی کی دوسری کتابوں پر فضیلت اور ترجیح ثابت ہوتی ہے نہ کہ جائے اعتراض اور پھر وہ فضیلت بھی ایسی دلائل واضح سے ثابت کی گئی ہے کہ جس سے معترض خود معترض الیہ ٹھہر گیا ہے۔

چوتھا یہ فائدہ جو اس میں بمقابلہ اصول اسلام کے مخالفین کے اصول پر بھی کمال تحقیق اور تدقیق سے عقلی طور پر بحث کی گئی ہے اور تمام وہ اصول اور عقائد ان کے جو صداقت سے خارج ہیں بمقابلہ اصول حقہ قرآنی کے ان کی حقیقت باطلہ کو دکھلایا گیا ہے۔ کیونکہ قدر ہر ایک جوہر بیش قیمت کا مقابلہ سے ہی معلوم ہوتا ہے۔

پانچواں اس کتاب میں یہ فائدہ ہے کہ اس کے پڑھنے سے حقائق اور معارف کلام ربانی کے معلوم ہو جائیں گے۔ اور حکمت اور معرفت اس کتاب مقدس کی کہ جس کے نور روح افروز سے اسلام کی روشنی ہے سب پر منکشف ہو جائے گی۔ کیونکہ تمام وہ دلائل اور براہین جو اس میں لکھی گئی ہیں اور وہ تمام کامل صداقتیں جو اس میں دکھائی گئی ہیں وہ سب آیات بقیات قرآن شریف سے ہی لی گئی ہیں اور ہر ایک دلیل عقلی وہی پیش کی گئی ہے جو خدا نے اپنی کلام میں آپ پیش کی ہے۔ اور اسی التزام کے باعث سے تقریباً بارہا سید پارہ قرآن شریف کے اس کتاب میں اندراج پائے ہیں پس حقیقت میں یہ کتاب قرآن شریف کے دلائل اور حقائق اور اس کے اسرار عالیہ

اور اس کے علوم حکمیہ اور اس کے اعلیٰ فلسفہ ظاہر کرنے کے لئے ایک عالی بیان تفسیر ہے کہ جس کے مطالعہ سے ہر ایک طالبِ صداق پر اپنے مولیٰ کریم کی بے مثل و مانند کتاب کا عالی مرتبہ مثل آفتاب عالمتاب کے روشن ہو گا۔

چھٹا یہ فائدہ ہے جو اس کے مباحث کو نہایت متانت اور عمدگی سے قوانین استدلال کے مذاق پر مگر بہت آسان طور پر کمال خوبی اور موزونیت اور لطافت سے بیان کیا گیا ہے۔ اور یہ ایک ایسا طریقہ ہے کہ جو ترقیٰ علوم اور بختگی فکر اور نظر کا ایک اعلیٰ ذریعہ ہو گا۔ کیونکہ دلائل صحیحہ کے توغل اور استعمال سے قوتِ ذہنی بڑھتی ہے اور ادراک امور دقیقہ میں طاقتِ مدرکہ تیز ہو جاتی ہے۔ اور بباعث ورزشش براہین حقہ کے عقل سچائی پر ثبات اور قیام پکڑتی ہے۔ اور ہر ایک امر متنازع کی اصلیت اور حقیقت دریافت کرنے کے لئے ایک ایسی کامل استعداد اور بزرگ ملکہ پیدا ہو جاتا ہے کہ جو تکمیلِ قوائے نظریہ کا موجب اور نفسِ ناطقہ انسان کے لئے ایک منزلِ اقصیٰ کا کمال ہے کہ جس پر تمام سعادت اور شرف نفس کا موقوف ہے۔ و ہذا آخر ما اردنا بیاناہ فی ہذہ المقدمۃ والحمد للہ الذی ہدانا لہذا وما کنا لنہتدی لولا ان ہدانا اللہ۔

المُقَدِّم

جاء الحق وزهق الباطل ان الباطل كان زهوقا
بفضل عظیم حضرت ادنی عالم علیان حضرت عظیم رہنما گلشن گنجان کتاب جواب سوم

براهین احمدیہ

ملقب بہ

آبرہین الاحمدیہ علی حقیقت کتاب البطلان والنبوة المحمدیہ

جس کو قرآن اسلام پیغام مہیوزا غلام احمد خدائیں اعظم قادیان
خلع گداسپور پیغام امام قیام نے کمال تحقیق اور دقیق سے ثابت کر کے
نکیرین مقام پر حجت اسلام پوری کر چکے تھے بعد ازاں اس پروردگار پیش لے کیا

امیر سر پنجاب

سفیر ہند پریس میں در ۱۸۸۲ء طبع ہوئی

۱۸۹۶ء
تاریخ نوی یا غفور علی دہلوی
از سر کریم حضرت کا کتابت قریب

نام احمدیہ کتابستان
اسم میں کریم جان احمدی

يَا الله

مسلمانوں کی حالت اور اسلام کی غریت اور نیز بعض ضروری امور سے اطلاع

مہکل غریت اسلام کی علامتیں اور بین متین محمدی پر مصیبتیں الہی ظاہر ہو رہی ہیں کہ جہان تک نامہ نبشت حضرت نبویؐ کے بعد میں ہم دیکھتے ہیں کسی قرن میں اس کی نظیر نہیں پائی جاتی۔ اس کے زیادہ تر اور کیا مصیبت ہوئی کہ مسلمان لوگ دینی غمخواری میں بغایت درجہ شست اور مخالفت لوگ اپنے اعتقادوں کی ترویج اور اشاعت میں چاروں طرف کمر بستہ اور پختہ نظر آتے ہیں جس کے دن بدن اتنا دور بدعتیہ کی کا دروازہ کھلتا جاتا ہے اور لوگ فوج در فوج مرتد ہو کر ناپاک عقائد اختیار کرتے جاتے ہیں۔ کس قدر افسوس کا مقام ہے کہ ہمارے مخالفین کے عقائد فاسد بدیہی البطلان ہیں۔ دن رات اپنے اپنے دین کی حمایت میں سرگرم ہیں بحد کہ یورپ اور امریکہ میں عیسائی دین کے پھیلنے کیلئے بیوہ عورتیں بھی چندہ دیتی ہیں اور اکثر لوگ مرنے وقت وصیت کر جاتے ہیں کہ اس قدر ترکہ ہمارا خالص سچی مذہب کے راج دینے میں خرچ ہو۔ مگر مسلمانوں کا حال کیا کہیں اور کیا شخص کی انکی غفلت اس حد تک پہنچ گئی ہے کہ نہ وہ آپ دین کی کچھ غمخواری کرتے ہیں اور نہ کسی غمخواری کو نیک فہمی کی نگاہ سے دیکھتے ہیں۔ خیال کرنا چاہیے کہ غمخواری دینی کا کیسا موقوت تھا۔ اور خود مکتبہ ادبی کا کیا ضروری محل تھا کہ کتاب براہین احمدیہ کے جس میں تین سو مضبوط دلیل سے حقیقت اسلام ثابت کی گئی ہے اور ہر ایک مخالف کے عقائد باطلہ کا ایسا استیصال کیا گیا ہے کہ گویا اس مذہب کو نیک کیا گیا کہ پھر زندہ نہیں ہو گا۔ اس کتاب کے بارے میں مجز چند عالی ہمت مسلمانوں کے جن کی توجہ سے دو حصے اور کچھ تیسرا حصہ چھپ گیا۔ جو کچھ اور لوگوں نے اعانت کی وہ ایسی ہے کہ اگر بجائے تفریح کے صرف اسی پر حق کریں کہ اِنَّا لِلّٰہِ وَاِنَّا اِلَیْہِ رَاجِعُوْنَ تو مناسب ہے۔ ایتھا الاخوان المؤمنون۔ مالک لا تتوجھون۔ شو قنا کم فلم تشا قروا۔ ونبہنا کم فلم تنبھوا۔ اسمعوا عباد اللہ اسمعوا۔ انصروا متوجھو۔ و فی الا انصار تبعثوا۔ و فی الدارین ترحموا۔ و فی مقعد صدق تقعدوا۔ رحمنا اللہ وایاکم ہو مولانا نعم المولیٰ ونعم النصیر۔ اور اگر کوئی اب بھی متوجہ نہ ہو تو خیر ہم بھی رحم الراحمین کہتے ہیں اور اس کے پاک وعدے ہم غریبوں کو تسلی بخش ہیں۔ اور اس جگہ یہ امر بھی واجب الاطلاع ہے کہ پہلے یہ کتاب صرف تیس چھتیس جز تک تالیف ہوئی تھی اور پھر سو جز تک بڑھادی گئی اور دس دس روپیہ عام مسلمانوں کے لئے اور پچیس روپیہ دوسری توحید اور خدایں کیلئے

لے یہ اشتہار طبع ہوا ۱۸۸۲ء اور طبع دوم سن ۱۳۰۰ھ میں نہیں ہے۔ صرف طبع سوم سن ۱۳۰۰ھ میں ہے۔ شمس

مقرر ہوئی مگر اب یہ کتاب بوجہ احاطہ جمیع ضروریات تحقیق و تدقیق اور اتمام مقاصد کے تین سو جزیں تک پہنچ گئی ہے جس کے معارف پر نظر کر کے یہ واجب معلوم ہوتا تھا کہ آئندہ قیمت کتاب سو روپیہ رکھی جائے مگر باعث پست جمعی اکثر لوگوں کے یہی قرین مصلحت معلوم ہوگا کہ اب وہی قیمت مقررہ سابقہ نہ کرنا کچھ بھی نہیں ایک دوا می قیمت قرار پادے۔ اور لوگوں کو ان کے حوصلہ سے زیادہ تکلیف دیکر پریشان خاطر نہ کیا جائے۔ لیکن خریداروں کو یہ استحقاق نہیں ہوگا کہ جو بطور حق واجب کے اس قدر اجزا کا مطالعہ کریں بلکہ جو اجزا زیادہ حق واجب ان کو بھی نہیں گی وہ محض اللہ فی اللہ جو مٹی اور ان کا ثواب ان لوگوں کو پہنچے گا۔ کہ جو خالصاً اللہ اس کام کے انجام کے لئے مدد کریں گے۔ اور دامن رہے کہ اب یہ کام صرف ان لوگوں کی ہمت سے انجام پذیر نہیں ہو سکتا کہ جو مجرّد خریدار ہونے کی وجہ سے ایک عارضی جوش رکھتے ہیں۔ بلکہ اس وقت کئی ایک ایسے عالی ہمتوں کی توجہات کی حاجت ہے کہ جن کے دلوں میں ایمانی غیور کی باعث سے حقیقی اور واقعی جوش ہے اور جن کا بے بہا ایمان صرف خرید و فروخت کے تنگ ظرف میں نہیں سما سکتا بلکہ اپنے مالوں کے عوض میں بہشت جاودانی خریدنا چاہتا ہے۔ یہی وہ ذلک فضل اللہ یؤتیہ من یشاء۔ بالآخر ہم اس مضمون کو اس ردعا پر ختم کرتے ہیں۔ کہ اے خداوند کریم تو اپنے خالص بندوں کو اس طرف کمال توجہ بخش۔ اے رحمان درحیم تو آپ اُن کو یاد دلا۔ اے قادر توانا تو اُن کے دلوں میں آپ الہام کر۔ آمین ثم آمین۔ دستو گل علی دربارت السموات والارض رب العالمین۔

اعلام اب کی دفعہ ان صاحبوں کے نام جنہوں نے کتاب کو خرید فرما کر قیمت پیشگی بھیجی یا محض اللہ اعانت کی بوجہ عدم منگوائش نہیں لکھے تھے۔ اور بعض صاحبوں کی یہ بھی رائے ہے کہ لکھنا کچھ ضرورت نہیں۔ بہر حال قصہ چہارم میں جو کچھ اکثر صاحبوں کی نظر میں قرین مصلحت ہوگا اس پر عمل کیا جائیگا۔ خاکسار میلرز اعلام احمد

عذر۔ اب کی دفعہ کہ جو حقہ سوم کے نکلنے میں قریب دو برس کے توقف ہو گئی غالباً اس توقف سے اکثر خریدار اور ناظرین بہت ہی حیران ہوں گے۔ لیکن واضح رہے کہ یہ تمام توقف ہتہم صاحب سفیر ہند کی بعض مجبوریوں سے جن کے مطبع میں کتاب چھپتی ہے ظہور میں آئی ہے۔

خاکسار
غلام احمد عفی اللہ عنہ

گزارش ضروری

چونکہ کتاب اب میں سو جڑ تک بڑھ گئی ہے لہذا ان خریداروں کی خدمت میں جنہوں نے اب تک کچھ قیمت نہیں بھیجی یا پوری قیمت نہیں بھیجی التماس ہے کہ اگر کچھ نہیں تو صرف اتنی مہربانی کریں کہ بقیہ قیمت بلا توقف بھیج دیں کیونکہ جس حالت میں اب اصلی قیمت کتاب کی سو روپیہ ہے اور اسکے عوض دس یا پندرہ روپیہ قیمت قرار پائی ہے لیس اگر یہ ناچیز قیمت بھی مسلمان لوگ بطور پیشگی ادا نہ کریں تو پھر گویا وہ کام کے انجام سے آپ مانع ہونگے اور اس قدر ہم نے برعایت ظاہر لکھا ہے ورنہ اگر کوئی مدد نہیں کریگا یا کم تو تجھی سے پیش آئیگا حقیقت میں وہ آپ ہی ایک سعادتِ عظمیٰ سے محروم رہیگا۔ اور خدا کے کام رک نہیں سکتے اور نہ کبھی رُکے۔ جن باتوں کو قادرِ مطلق چاہتا ہے۔ وہ کسی کی کم تو تجھی سے ملتوی نہیں رہ سکتیں۔ وَالسَّلَامُ عَلٰی مَنْ اَتَّبَعَ الْهُدٰی۔

خاکسار میرزا غلام احمد

اسلامی انجمنوں کی خدمت میں التماس ضروری

ایک خط انجمن اسلامیہ لاہور کے سیکرٹری صاحب کی طرف سے اور ایسا ہی ایک تحریر میولوی ابوسعید محمد حسین صاحب کی طرف سے کہ جو انجمن ہمدردی اسلامی لاہور کے سیکرٹری ہیں موصول ہو کر اس عاجز کے ملاحظہ سے گزری جسکی یہ مطلب تھا کہ ان عرضداشتوں پر معزز برادران اہل اسلام و منصفین اہل ہندو کے دستخط کر کے جو مسلمانوں کی ترقی تعلیم و ملازمت و نیز مدارس کی تعلیم میں اردو زبان قائم رکھنے کے لئے گورنمنٹ میں پیش کرنے کے لئے طیار کی گئی ہیں مگر افسوس کہ میں اوّل وجہ علالت اپنی طبیعت کے اور پھر وجہ قیام ضروری امر تفسر کے اس خدمت کو ادا نہیں کر سکا لیکن بحکم الدین النصیحت اس قدر عرض کرنا اپنے بھائیوں کے دین اور دنیا کی بہبودی کا موجب سمجھتا ہوں کہ اگرچہ گورنمنٹ کی رجحانہ نظر میں مسلمانوں کی شکستہ حالت بہر حال قابلِ رحم ٹھہرے گی۔ جس گورنمنٹ نے اپنے قوانین میں مویشی اور چار پایوں سے بھی ہمدردی ظاہر کی ہے وہ کیونکر ایک گروہ کثیر انسانوں کی ہمدردی سے کہ جو اسکی رعیت اور اسکی زیر دست ہیں اور ایک غربت اور مصیبت کی حالت میں پڑے ہیں غافل رہ سکتی ہے۔ لیکن ہمارے معزز بھائیوں پر صرف یہی واجب نہیں کہ وہ مسلمانوں کو افلاس اور تنزل اور ناقریبیت یافتہ ہونے کی حالت میں دیکھ کر ہمیشہ اسی بات پر زور مارا کریں کہ کوئی میموریل طیار کر کے اور بہت سے دستخط اس پر کر اگر گورنمنٹ میں بھیجا جائے۔ ہر ایک کام دینی ہو، یا دنیوی۔ اس میں استمداد سے پہلے اپنی خداداد طاقت اور ہمت کا خرچ کرنا ضروری ہے اور پھر اس فعل کی تکمیل کے لئے مدد طلب کرنا۔ خدا نے ہم کو ہماری ہر روزہ عبادت میں بھی یہی تعلیم دی ہے اور ارشاد فرمایا ہے کہ ہم اِیَّاكَ نَعْبُدُ وَ اِیَّاكَ نَسْتَعِیْنُ کہیں نہ یہ کہ اِیَّاكَ نَسْتَعِیْنُ وَ اِیَّاكَ

نخبہ۔ مسلمانوں پر جن امور کا اپنی اصلاح حال کے لئے اپنی ہمت اور کوشش سے انجام
 دینا لازم ہے وہ انہیں فکر اور غور کے وقت آپ ہی معلوم ہو جائیں گے۔ حاجت بیان و
 تشریح نہیں۔ مگر اس جگہ ان امور میں سے یہ امر قابل تذکرہ ہے جس پر گورنمنٹ
 انگلشیہ کی عنایات اور توجہات موقوف ہیں کہ گورنمنٹ حمد و حمد کے دل پر اچھی طرح
 یہ امر مرکوز کرنا چاہیے کہ مسلمانان ہند ایک وفادار رعیت ہے۔ کیونکہ بعض ناواقف
 انگریزوں نے خصوصاً ڈاکٹر ہنٹر صاحب نے کہ جو کمیشن تعلیم کے اب
 پریسڈنٹ ہیں اپنی ایک مشہور تصنیف میں اس دعوے پر بہت اصرار کیا ہے کہ
 مسلمان لوگ سرکار انگریزی کے دلی خیر خواہ نہیں ہیں اور انگریزوں سے جہاد کرنا فرض
 سمجھتے ہیں۔ گو یہ خیال ڈاکٹر صاحب کا شریعت اسلام پر نظر کرنے کے بعد ہر یک شخص پر
 محض بے اصل اور خلاف واقعہ ثابت ہوگا۔ لیکن افسوس کہ بعض کو ہستانی اور بے تمیز
 سفہاء کی نالائق حرکتیں اس خیال کی تائید کرتی ہیں۔ اور شاید انہیں اتفاقی مشاہدات سے
 ڈاکٹر صاحب موصوف کا وہم بھی مستحکم ہو گیا ہے۔ کیونکہ کبھی کبھی جاہل لوگوں کی طرف سے
 اس قسم کی حرکات صادر ہوتی رہتی ہیں لیکن محقق پر یہ امر پوشیدہ نہیں رہ سکتا کہ اس قسم
 کے لوگ اسلامی تدبیر سے دور و ہجور ہیں اور ایسے ہی مسلمان ہیں جیسے مکملین عیسائی تھا۔
 پس ظاہر ہے کہ ان کی یہ ذاتی حرکات ہیں نہ شرعی پابندی سے۔ اور ان کے مقابل پر ان
 ہزار ہا مسلمانوں کو دیکھنا چاہیے کہ جو ہمیشہ جہاں شاری سے خیر خواہی دولت انگلشیہ
 کی کرتے رہے ہیں اور کرتے ہیں۔ مثلاً وہ میں جو کچھ فساد ہوا اس میں بجز جہلاء اور بدعین
 لوگوں کے اور کوئی شائبہ اور نیک بخت مسلمان جو با علم اور باتمیز تھا ہرگز مفسدہ میں
 شامل نہیں ہوا۔ بلکہ پنجاب میں بھی غریب غریب مسلمانوں نے سرکار انگریزی کو اپنی
 طاقت سے زیادہ مدد دی۔ چنانچہ ہمارے والد صاحب مرحوم نے بھی باوصف کم استطاعتی
 کے اپنے اخلاص اور جوش خیر خواہی سے بچاس گھوڑے اپنی گھر سے خرید کر کے اور بچاس

مضبوط اور لائق سپاہی بہم پہنچا کر سرکار میں بطور مدد کے نذر کئے اور اپنی غریبانہ حالت سے بڑھ کر خیر خواہی دکھلائی۔ اور جو مسلمان لوگ صاحب دولت و ملک تھے۔ انہوں نے تو بڑے بڑے خدمات نمایاں ادا کئے۔ اب پھر ہم اس تقریر کی طرف متوجہ ہوتے ہیں کہ گو مسلمانوں کی طرف سے اخلاص اور وفاداری کے بڑے بڑے نمونہ ظاہر ہو چکے ہیں۔ مگر ڈاکٹر صاحب نے مسلمانوں کی بد نصیبی کی وجہ سے ان تمام وفاداریوں کو نظر انداز کر دیا۔ اور نتیجہ نکالنے کے وقت ان مخلصانہ خدمات کو نہ اپنے قیاس کے صغریٰ میں جگہ دی اور نہ کبریٰ میں۔ بہر حال ہمارے بھائی مسلمانوں پر لازم ہے کہ گورنمنٹ پر انکے دھوکوں سے متاثر ہونے سے پہلے مجرّد طور پر اپنی خیر خواہی ظاہر کریں۔ جس حالت میں شریعت اسلام کا یہ واضح مسئلہ ہے جس پر تمام مسلمانوں کا اتفاق ہے کہ ایسی سلطنت کے لڑائی اور جہاد کرنا جس کے زیر سایہ مسلمان لوگ امن اور عافیت اور آزادی سے زندگی بسر کرتے ہوں۔ اور جس کے عظمت سے ممنون منت اور مرہون احسان ہوں۔ اور جس کی مبارک سلطنت حقیقت میں نیکی اور ہدایت پھیلانے کے لئے کامل مددگار ہو۔ قطعاً حرام ہے۔ تو پھر بڑے افسوس کی بات ہے کہ علمائے اسلام اپنے جمہوری اتفاق سے اسی مسئلہ کو اچھی طرح شائع نہ کر کے ناواقف لوگوں کی زبان اور قلم سے مورد اعتراض ہوتے رہیں۔ جن اعتراضوں سے ان کے دین کی مستی بائی جائے۔ اور ان کی دنیا کو ناحق کا ضرر پہنچے۔ سو اس عاجز کی دافست میں قرین مصلحت یہ ہے کہ انجمن اسلامیہ لاہور و کلکتہ و بمبئی وغیرہ یہ بند و بست کریں کہ چند نامی مولوی صاحبان جن کی فضیلت اور علم اور ہدایت اور تقویٰ اکثر لوگوں کی نظر میں مسلم الثبوت ہو۔ اس امر کے لئے یجن لئے جائیں کہ اطراف اکناف کے اہل علم کہ جو اپنے مسکن کے گرد و نواح میں کسی قدر شہرت رکھتے ہوں اپنی اپنی عالمانہ تحریریں جن میں برطبق شریعت حقہ سلطنت انگلشیہ سے جو مسلمانان ہند کی مرئی و محسن ہے جہاد کرنے کی صاف ممانعت ہو۔ ان علماء کی خدمت میں برثبت مواہیر بھیج دیں کہ بموجب قرارداد بالا اس خدمت کیلئے منتخب کئے گئے ہیں۔ اور جب سب خطوط جمع ہو جائیں تو یہ مجموعہ خطوط کہ جو مکتوبات علماء ہند سے موسوم ہو سکتا ہے۔ کسی خوشخط مطبع میں برصحت تمام

چھا پا جائے اور پھر دس بیس نسخہ اسکے گورنٹ میں اور باقی نسخہ جات متفرق موضع پنجاب و
 ہندوستان خاصکر سرحدی ملکوں میں تقسیم کئے جائیں۔ یہ سچ ہے کہ بعض مخمور مسلمانوں نے
 ڈاکٹر ہنٹر صاحب کے خیالات کا رد لکھا ہے۔ مگر یہ دوچار مسلمانوں کا رد جمہوری رد کا ہرگز
 قائم مقام نہیں ہو سکتا۔ بلاشبہ جمہوری رد کا اثر ایسا قوی اور پُر زور ہو گا جس سے ڈاکٹر
 صاحب کی تمام غلط تحریریں خاک سے لمبائیں گی اور بعض ناواقف مسلمان بھی اپنے سچے
 ادب پاک اصول سے بخوبی مطلع ہو جائیں گے اور گورنٹ انگلشیہ پر بھی صاف باطنی مسلمانوں کی
 اور خیر خواہی اس رعیت کی کماحقہ کھل جائے گی اور بعض کو ہستانی جہلا کے خیالات کی اصلاح
 بھی بذریعہ اسی کتاب کی وعظ اور نصیحت کے ہوتی ہے گی۔ بالآخر یہ بات بھی ظاہر کرنا ہم اپنے
 نفس پر واجب سمجھتے ہیں کہ اگرچہ تمام ہندوستان پر یہ حق واجب ہے کہ نظر ان احسانات کے
 کہ جو سلطنت انگلشیہ سے اس کی حکومت اور آرام بخش حکمت کے ذریعہ سے عائد غنائی پرورد
 ہیں سلطنت مدد و مدد کو خداوند تعالیٰ کی ایک نعمت سمجھیں اور مثل اور نعمہ الہی کے اس کا شکر
 بھی ادا کریں۔ لیکن پنجاب کے مسلمان بڑے ناشکر گزار ہوں گے اگر وہ اس سلطنت کو جو
 ان کے حق میں خدا کی ایک عظیم الشان رحمت ہے نعمت عظمیٰ یقین نہ کریں۔ انکو سوچنا چاہیے کہ
 اس سلطنت سے پہلے وہ کس حالت پر ملالت میں تھے اور پھر کیسے امن و امان میں آ گئے۔
 پس فی الحقیقت یہ سلطنت ان کے لئے ایک آسمانی برکت کا حکم رکھتی ہے جس کے آنے سے
 سب کلیغیں ان کی دور ہوئیں اور ہر ایک قسم کے ظلم اور تعدی سے نجات حاصل ہوئی اور ہر ایک
 ناجائز روک اور مزاحمت سے آزادی میسر آئی۔ کوئی ایسا مانع نہیں کہ جو ہم کو نیک کام کرنے
 سے روک سکے یا ہماری آسائش میں خلل ڈال سکے۔ پس حقیقت میں خداوند کریم و رحیم نے
 اس سلطنت کو مسلمانوں کے لئے ایک بارانِ رحمت بھیجا ہے جس سے پودہ اسلام کا پھر
 اس ملک پنجاب میں سرسبز ہونا چاہتا ہے اور جس کے فوائد کا اقرار حقیقت میں خدا کے
 احسانوں کا اقرار ہے۔ یہی سلطنت ہے جس کی آزادی ایسی بدیہی اور مسلم الثبوت ہے کہ
 بعض دوسرے ملکوں سے مظلوم مسلمان ہجرت کر کے اس ملک میں آنا بمل و جان پسند
 کرتے ہیں۔ جس صفائی سے اس سلطنت کے ظلی حمایت میں مسلمانوں کی اصلاح کے لئے

اور ان کی بدعات مخلوطہ دور کرنے کے لئے وعظ ہو سکتا ہے۔ اور جن تقریبات سے علماء اسلام کو ترویج دین کیلئے اس گورنمنٹ میں جوش پیدا ہوتے ہیں اور فکر اور نظر سے اعلیٰ درجہ کا کام لینا پڑتا ہے اور عمیق تحقیقاتوں سے تائید دین متین میں تالیفات ہو کر تحریک اسلام مخالفین پر پوری کی جاتی ہے وہ میری دانست میں آجکل کسی اور ملک میں ممکن نہیں۔ یہی سلطنت ہے جس کی عادلانہ حمایت سے علماء کو مذاقوں کے بعد گویا صد ہا سال کے بعد یہ موقع ملا کہ بے دھڑک بدعات کی آلودگیوں سے اور شرک کی خرابیوں سے اور مخلوق پرستی کے فسادوں سے نادان لوگوں کو مطلع کریں اور اپنے رسول مقبول کا صراط مستقیم کھول کر انکو بتا دیں۔ کیا ایسی سلطنت کی بدخواہی جس کے زیر سایہ تمام مسلمان امن اور آزادی سے بسر کرتے ہیں اور فرائض دین کو کما حقہ بجالاتے ہیں اور ترویج دین میں سب ملکوں سے زیادہ مشغول ہیں جائز ہو سکتی ہے۔ حاشا و کلا ہرگز جائز نہیں اور نہ کوئی نیک اور دیندار آدمی ایسا بدخیل دل میں لاسکتا ہے۔ ہم سچ سچ کہتے ہیں کہ دنیا میں آج بھی ایک سلطنت ہے جس کے سایہ عاطفت میں بعض بعض اسلامی مقاصد ایسے حاصل ہوتے ہیں کہ جو دوسرے ممالک میں ہرگز ممکن الحصول نہیں شیعوں کے ملک میں جادو تو وہ سنت جماعت کے عقول سے افروختہ ہوتے ہیں۔ اور سنت جماعت کے ملکوں میں شیعہ اپنی رائے ظاہر کرنے سے خائف ہیں۔ ایسا ہی مقلدین موحدین کے شہر وں میں اور موحدین مقلدین کی بلاد میں دم نہیں مار سکتے۔ اور گو کسی بدعت کو اپنی آنکھ سے دیکھ لیں مرنے سے بات نکلنے کا موقعہ نہیں رکھتے۔ آخر یہی سلطنت ہے جس کی پناہ میں ہر ایک فرقہ امن اور آرام سے اپنی رائے ظاہر کرتا ہے۔ اور یہ بات اہل حق کے لئے نہایت ہی مفید ہے۔ کیونکہ جس ملک میں بات کرنے کی گنجائش ہی نہیں نصیحت دینے کا حوصلہ ہی نہیں۔ اس ملک میں کیونکر راستی پھیل سکتی ہے۔ راستی پھیلانے کے لئے وہی ملک مناسب ہے جس میں آزادی سے اہل حق وعظ کر سکتے ہیں۔ یہ بھی سمجھنا چاہیے کہ دینی جہادوں سے اصلی غرض آزادی کا قائم کرنا اور علم کا دور کرنا تھا۔ اور دینی جہاد انہیں ملکوں کے مقابلہ پر ہوئے تھے جن میں

واعظین کو اپنے وعظ کے وقت جان کا اندیشہ تھا۔ اور جن میں امن کے ساتھ وعظ ہوتا قطعاً محال تھا۔ اور کوئی شخص طریقہ حقہ کو اختیار کر کے اپنی قوم کے ظلم سے محفوظ نہیں رہ سکتا تھا۔ لیکن سلطنت انگلشیہ کی آزادی نہ صرف ان خرابیوں سے خالی ہے۔ بلکہ اسلامی ترقی کی بدرجہ غایت ناصر اور مؤید ہے مسلمانوں پر لازم ہے کہ اس خدا داد نعمت کا قدر کریں۔ اور اسکے ذریعہ سے اپنی دینی ترقیات میں قدم بڑھادیں۔ اور اس طرف بھی توجہ کریں کہ اس مرتبی سلطنت کی شکر گزاری کیلئے یہ بھی ضرور ہے کہ جیسا ان کی دولت ظاہری کی خیر خواہی کی جائے ایسا ہی اپنے وعظ اور معقول بیان اور عمدہ تالیفات سے یہ کوشش کی جائے کہ کسی طرح دین اسلام کی برکتیں بھی اس قوم کے حصہ میں آجائیں۔ اور یہ امر بجز رفیق اور مدارا اور محبت اور حلم کے انجام پذیر نہیں ہو سکتا۔ خدا کے بندوں پر رحم کرنا اور عرب اور انگلستان وغیرہ ممالک کا ایک ہی خالق سمجھنا اور اسکی عاجز مخلوق کی دل و جان سے غنجواری کرنا اصل دین و ایمان کا ہے۔ پس سب سے اول بعض اُن ناواقف انگریزوں کے اس وہم کو دور کرنا چاہئے کہ جو بوجہ ناواقفیت یہ سمجھ رہے ہیں کہ گویا قوم مسلمان ایک ایسی قوم ہے کہ جو نیکی کرنے والوں سے بدی کرتی ہے اور اپنے محسنوں سے ایذا کے ساتھ پیش آتی ہے اور اپنی مرتبی گورنمنٹ کی بدخواہ ہے۔ حالانکہ اپنے محسن کے ساتھ باحسان پیش آنے کی تاکید جس قدر قرآن شریف میں ہے اور کسی کتاب میں اس کا نام و نشان نہیں پایا جاتا۔ وَقَالَ اللَّهُ تَعَالَى إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُ بِالْعَدْلِ وَالْإِحْسَانِ وَإِيتَايَ ذِي الْقُرْبَىٰ۔ وَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ أَصْطَنَعَ إِلَيْكُمْ مَعْرُوفًا فَجَارُوهُ فَإِنَّ عَجْزَ تَعْنِ مَجَازَاتِهِ فَادْعُوْهُ حَتَّى يَخْلَعَهُ أَفَلَمْ تَرَ شُكْرَهُ فَإِنَّ اللَّهَ شَاكِرٌ يُحِبُّ الشَّاكِرِينَ ۝

الملمس خاکسار غلام احمد عفی عنہ

پہلی فصل

اُن براہین کے بیان میں جو قرآن شریف کی حقیقت اور
افضلیت پر بیرونی اور اندرونی شہادتیں ہیں۔

قبل از تحریر براہین فصل ہذا کے چند ایسے امور کا بطور تمہید بیان کرنا ضروری ہے
جو دلائل انتہیہ کے اکثر مطالب دریافت کرنے اور ان کی کیفیت اور ماہیت سمجھنے کے لئے
قواعد کلیہ ہیں۔ چنانچہ ذیل میں وہ سب تمہیدیں لکھی جاتی ہیں۔

تمہید اول۔ بیرونی شہادتوں سے وہ واقعات خارجہ مراد ہیں جو ایک ایسی حالت پر
واقف ہوں کہ جس حالت پر نظر کرنے سے کسی کتاب کا منجانب اللہ ہونا ثابت ہوتا ہو۔
یا اس کے منجانب اللہ ہونے کی ضرورت ثابت ہوتی ہو۔ اور اندرونی شہادتوں سے
وہ ذاتی کمالات کسی کتاب کی مراد ہیں کہ خود اُسی کتاب میں موجود ہوں جن پر نظر کرنے سے
عقل اس بات پر قطع واجب کرتی ہو کہ وہ خدا کی کلام ہے اور انسان اس کے بنانے پر
قادر نہیں۔

تمہید دوم۔ وہ براہین جو قرآن شریف کی حقیقت اور افضلیت پر بیرونی شہادتیں
ہیں چار قسم پر ہیں۔ ایک وہ جو امور محتاج الاصلاح سے ماخوذ ہیں۔ دوسری وہ جو
امور محتاج التکمیل سے ماخوذ ہیں۔ تیسری وہ جو امور قدرتیہ سے ماخوذ ہیں۔ چوتھی وہ
جو امور غیبیہ سے ماخوذ ہیں۔ لیکن وہ براہین جو قرآن شریف کی حقیقت اور افضلیت پر

اندرونی شہادتیں ہیں۔ وہ تمام امورِ قدرتیہ ہی سے ماخوذ ہیں۔ اور تعریف اقسامِ مذکورہ کی یہ تفصیل ذیل ہے:-

امورِ محتاجِ الاصلاح سے وہ امورِ کفر اور بے ایمانی اور شرک اور بد عملی کے مراد ہیں۔ جن کو بنی آدم نے بجائے عقائدِ حقہ اور اعمالِ صالحہ کے اختیار کر رکھا ہو۔ اور جو عام طور پر تمام دنیا میں پھیلنے کی وجہ سے اس لائق ہو گئے ہوں کہ عنایتِ اذلیہ ان کی اصلاح کی طرف توجہ کرے۔

امورِ محتاجِ التکمیل سے وہ امورِ تعلیمیہ مراد ہیں جو کتبِ الہامیہ میں ناقص طور پر پائے جاتے ہوں اور حالتِ کاملہ تعلیم پر نظر کرنے سے ان کا ناقص اور ادھورا ہونا ثابت ہوتا ہو۔ اور اس وجہ سے وہ ایک ایسی کتابِ الہامی کے محتاج ہوں جو ان کو مرتبہ کمال تک پہنچا دے۔

امورِ قدرتیہ دو طور پر ہیں:-

(۱) بیرونی شہادتیں۔ ان سے وہ امور مراد ہیں جو بغیر وسیلہ انسانی تدبیروں کے خدا کی طرف سے پیدا ہو جائیں۔ اور ہر ایک ذرہ بے مقدار کو وہ شوکت و شان اور عظمت و بزرگی بخشیں جس کا حاصل ہونا عند العقل محالاتِ عادیہ سے متصور ہو اور جس کی نظیر صفحہ دنیا میں کہیں نہ پائی جاتی ہو۔

(۲) اندرونی شہادتیں۔ ان سے وہ محاسنِ صوری اور معنوی کتابِ الہامی کے مراد ہیں جن کا مقابلہ کرنے سے قوی بشریہ عاجز ہوں اور جو فی الواقعہ بے مثل و مانند ہو کر ایسے قادرِ یکتا پر دلالت کرتی ہوں کہ گویا آئینہ خدا نما ہوں۔

امورِ غیبیہ سے وہ امور مراد ہیں جو ایک ایسے شخص کی زبان سے نکلیں جس کی نسبت یہ یقین کیا جائے کہ ان امور کا بیان کرنا من کل الوجوہ اس کی طاقت سے باہر ہے یعنی ان امور پر نظر کرنے اور اس شخص کے حال پر نظر کرنے سے یہ بات بہ بد اہمت

۱۳۱

واضح ہو کہ نہ وہ امور اس کے لئے حکمِ بدیہی اور مشہود کا رکھتے ہیں اور نہ بذریعہ نظر اور فکر کے اس کو حاصل ہو سکتے ہیں اور نہ اس کی نسبت عند العقل یہ گمان جائز ہے کہ اس نے بذریعہ کسی دوسرے واقف کار کے ان امور کو حاصل کر لیا ہوگا۔ گو وہی امور کسی دوسرے شخص کی طاقت سے باہر نہ ہوں۔ پس اس تحقیق سے ظاہر ہے کہ امور غیبیہ اضافی اور نسبتی امور ہیں۔ یعنی ایسے امور ہیں کہ جب بعض خاص اشخاص کی طرف ان کو نسبت دی جاتی ہے تو اس قابل ہو جاتے ہیں کہ امور غیبیہ ہونے کا ان پر اطلاق ہو۔ اور پھر جب وہی امور بعض دیگر کی طرف منسوب کئے جائیں۔ تو یہ قابلیت ان میں محقق نہیں ہوتی۔

تمثیلات

(الف) زید ایک شخص ہے جو ہمارے اس زمانہ میں پیدا ہوا۔ اور بکر ایک شخص ہے جو پچاس برس بعد زید کے پیدا ہوا۔ جس کا زمانہ زید نے نہیں پایا اور نہ اس کے واقعات سے مطلع ہونے کا زید کو کوئی خارجی ذریعہ حاصل ہوا۔ سو وہ واقعات جو بکر پر گذرے اگرچہ وہ بکر کی نسبت امور غیبیہ نہیں ہیں۔ کیونکہ وہ اُسی کے واقعات ہیں اور اس کے لئے مشہود اور محسوس ہیں۔ لیکن اگر انہیں واقعات سے زید ٹھیک ٹھیک اطلاع دے۔ ایسا کہ سرِ مو فرق نہ ہو۔ تو کہا جائیگا کہ زید نے امور غیبیہ سے اطلاع دی۔ کیونکہ وہ امور زید کے لئے مشہود اور محسوس نہیں ہیں اور نہ ممکن تھا کہ ان کے حصول کے لئے زید کو کوئی خارجی ذریعہ حاصل ہوتا۔

(ب) بکر ایک فلاسفر ہے جس نے کتبِ فلسفہ میں ایک زمانہ دراز تک بغورِ تمام نظر اور فکر کر کے دقائقِ حکمیہ کے جاننے اور معلوم کرنے میں ملکہ کاملہ پیدا کیا ہے۔ اور بوجہ تحصیلِ علومِ عقلیہ اور مطالعہِ تالیفاتِ اولین اور حصولِ ذخائرِ تحقیقاتِ معتد بہ اور نیز بباعث ہمیشہ کے سوچ بچار اور مشق اور مغز زنی اور استعمالِ قواعدِ مقررہ صنعت

منطق کے بہت سے مخالفین علمیہ اور دلائل یقینیہ اس کو مستحضر ہو گئے ہیں۔ اور زید ایک شخص ہے جس کی نسبت یہ واقعہ ثابت ہے کہ نہ اُس نے کچھ منطق و فلسفہ وغیرہ سے کوئی حرف پڑھا ہے اور نہ کتب فلسفہ سے اُس کو کچھ اطلاع ہے۔ اور نہ طریقہ نظر اور فکر میں اُس کو کچھ مشق ہے۔ اور نہ کسی اہل علم اور حکمت سے اسکی مخالفت اور صحبت ہے بلکہ محض اُمتی ہے اور اُمیوں میں ہمیشہ دود بابت رکھتا ہے۔ پس وہ علوم جو بگرنے بگرنے متماثر محنت و کلفت و مشقت حاصل کئے ہیں۔ وہ بگرنے کی نسبت اُمور غیبیہ نہیں ہیں۔ کیونکہ بگرنے اُن کو ایک مدتِ مدید تک جہد شدید سے تعظیم پا کر حاصل کیا ہے۔ لیکن زید جو بالکل ناخواندہ ہے۔ اگر حکمت اور فلسفہ کے باریک اور دقیق علوم کو ایسا صاف اور صحیح بیان کرے جس میں ہر موقوف تفاوت نہ ہو۔ اور علوم عالیہ کی نازک اور اعلیٰ عمدہ افعال کو ایسے کامل طور پر ظاہر کرے جس میں کسی نوع کا فتور اور نقصان نہ پایا جائے۔ اور دقائق حکمیہ کا ایسا مکمل مجموعہ پیش کرے۔ جن کا استیفاء بیان کرنا پہلے اُس سے کسی حکیم کو میسر نہ ہوا ہو۔ تو ہر ایک امر کی نسبت مکمل بیان اس کا جس میں شرائط مذکورہ بالا پائی جائیں۔ اُمور غیبیہ میں داخل ہوگا۔ کیونکہ اُس نے اُن اُمور کو بیان کیا جن کا بیان کرنا اُس کی طاقت اور استعداد اور اندازہ علم اور فہم سے باہر تھا۔ اور جن کے بیان کرنے میں اُس کے پاس اسباب عادیہ میں سے کوئی ذریعہ موجود نہ تھا۔

(ج) بگرنے کا ایک پادری یا پندت یا کسی اور مذہب کا عالم اور فاضل اور ماہر جزو کل ہو۔ جس نے ایک کھلا حصہ اپنی عمر کا خرچ کر کے اور بیسیوں برس محنت اور مشقت اٹھا کر اس مذہب کے متعلق جو نہایت دقیق باتیں ہیں۔ دریافت کیں۔ اور جو کچھ اس مذہب کی کتاب میں صواب یا خطا ہے یا جو غایت درجہ کی باریک حد اقتسایں ہیں۔ وہ سب مدتِ دراز کے تفکر اور تدبیر سے معلوم کر لیں۔ اور زید ایک شخص ہے جس کی

نسبت یہ واقعہ ثابت ہے کہ مباحث ناخواندہ ہونے کے کسی کتاب کو پڑھ نہیں سکتا ہے
 سو اگر کمر ان کتابوں میں سے کچھ امور یا مسائل یا واقعات بیان کرے تو وہ امور غیبیہ نہیں ہیں
 کیونکہ بکر بذریعہ تعلیم کامل اور عرصہ دراز کی مشق کے ان کتابوں کے مضامین پر بخوبی مطلع
 اور حاوی ہے۔ لیکن اگر زید جو محض اُمّی ہے ان حقائق عمیقہ کو بیان کرنے میں کامیاب نہ ہو
 واقعیت نام کے محال عادی ہے اور ان کتابوں کی ایسی باریک صداقتوں کو کھول دے۔ جو
 بجز خواص علماء کے کسی پر منکشف نہیں ہوتیں اور ان کے وہ تمام معائب اور نقصانات
 ظاہر کرے جن کا ظاہر کرنا بجز نہایت درجہ کی دقت نظر کے عادتاً ممکن نہ ہو۔ اور پھر اس منصب
 تدقیق اور تحقیق میں ایسا کامل ہو جو اپنی نظیر نہ رکھتا ہو۔ تو اس صورت میں اُسکی نسبت یہ کہنا
 حق اور راست ہو گا کہ اُسے امور غیبیہ کو بیان کیا۔

تشریح

شاید کوئی معترض اس تمہید پر اعتراض کرے کہ ان سہل اور آسان منقولات کا
 بیان کرنا جو مذہبی کتابوں میں مدون اور مرقوم ہیں۔ بذریعہ سماعت بھی ممکن ہے جس میں
 لکھا پڑھا ہونا کچھ ضروری نہیں کیونکہ ناخواندہ آدمی کسی واقعہ کو کسی ناخواندہ آدمی سے سنکر
 بیان کر سکتا ہے۔ یہ کچھ مسائل دقیقہ علمیہ نہیں ہیں جن کا جاننا بغیر تعلیم باقاعدہ کے محال ہو
 ایسے معترض سے یہ سوال کیا جائیگا کہ تمہاری کتابوں میں کوئی ایسی باریک صداقتیں
 بھی ہیں یا نہیں۔ جن کو بجز اعلیٰ درجے کے عالم اور اہل فاضل کے ہر ایک شخص کا
 کام نہیں کہ دریافت کر سکے۔ بلکہ انہیں لوگوں کے ذہن ان کی طرف سبقت کرنے والے
 ہیں جنہوں نے زمانہ دراز تک ان کتابوں کے مطالعہ میں خون جگر کھایا ہے اور مکاتیب
 علمیہ میں کامل استادوں سے پڑھا سیکھا ہے۔ پس اگر اس سوال کا یہ جواب دیں۔ کہ
 ایسی اعلیٰ درجے کی دقیق صداقتیں ہمارے کتابوں میں موجود نہیں ہیں بلکہ ان میں تمام
 مولیٰ اور سرسری اور بے مغز باتیں بھری ہوئی ہیں جن کو عوام الناس بھی ادنیٰ التفات

سے معلوم کر سکتے ہیں۔ اور جن پر ایک کم فہم لڑکا بھی سرسری نظر مادرِ ان کی تہ نیک پہنچ سکتا ہے۔ اور جن کا جانتا کچھ فضیلتِ علمیہ میں داخل نہیں۔ بلکہ غایتِ کارِ مثل اُن کتابوں کے ہیں جن میں قصے کہانیاں لکھی جاتی ہیں یا جو محض اطفال اور عوام کے مطالعہ کے لئے بنائے جاتے ہیں۔ تو افسوس ایسی کئی گزری کتابوں پر۔ کیونکہ یہ امر نہایت صاف اور واضح ہے کہ اگر مضامین کسی کتاب کے صرف عوام الناس کی موٹی عقل تک ہی ختم ہوں اور حقائقِ دقیقہ کے مرتبہ سے بجلی مُتَنَزِّل ہوں۔ تو وہ کتاب بھی کوئی عمدہ کتاب نہیں کہلاتی۔ بلکہ وہ بھی عقلمندوں کی نظر میں ایسی ہی موٹی اور کم عزت ہوتی ہے۔ جیسے اس کے مضامین موٹے ہیں۔ اور اس کا مضمون کوئی ایسی شے نہیں ہوتا جس کو علومِ حکمیہ کی مسلک میں منسلک کیا جائے یا حقائقِ عالیہ کے رتبہ پر سمجھا جائے۔ پس جو شخص اپنی الہامی کتاب کی نسبت دعویٰ کرتا ہے کہ اسکی تمام باتیں موٹی اور خفیف ہیں اور ان جمیع صداقتوں سے خالی اور عاری ہیں جو نہایت باریک اور دقیق ہیں اور جن کا جاننا بابِ علم اور نظر اور فکر سے مخصوص ہے۔ تو وہ آپ ہی اپنی کتاب کی توہین کرتا ہے اور اس سے اُس کی شیخی بھی قائم نہیں رہ سکتی۔ کیونکہ جس چیز کی تہ تک پہنچنے میں عوام الناس بھی اس کے ساتھ شریک اور مساوی ہیں۔ اس چیز کے حاصل کرنے سے وہ کسی ایسی فضیلتِ علمیہ کو حاصل نہیں کر سکتا کہ عوام الناس سے اس کو امتیاز بخشے یا کوئی لقبِ عالم یا فاضل کا اُس کو عطا کرے۔ بلکہ وہ بھی بلاشبہ عوام کا لانعام میں سے ہوگا۔ کیونکہ اس کے علم اور معرفت کا اندازہ عوام سے زیادہ نہیں۔ اور بلاریب ایسی ہیودہ اور ذلیل کتابوں کا علم اُمورِ غیبیہ میں داخل نہیں ہوگا۔ لیکن پھر بھی یہ شرط ہے کہ تعلیمات ان کی ایسی شایع اور متعارف ہوں۔ جن کی نسبت یہ باور کرنے کی وجہ ہو۔ کہ ہر ایک اُمتی اور ناخواندہ آدمی بھی ادنیٰ توجہ سے اُن کے مضامین پر مطلع ہو سکتا ہے۔ کیونکہ اگر مضامین اُن کے شائع اور مشہور نہ ہوں۔ تو گو وہ کیسی ہی بے مغز اور موٹی باتیں ہوں۔ تب بھی اُس

شخص کے لئے جو اس زبان سے ناواقف ہے جس زبان میں مضامین اُن کتابوں کے لکھے گئے ہیں حکم امورِ غیبیہ کا رکھتے ہیں۔ یہ تو اس صورت میں ہے کہ جب کوئی قوم اپنی کتب الہامیہ کی نسبت آپ قبول کر لے کہ وہ باریک صداقتوں سے عاری اور بے نصیب ہیں۔ لیکن اگر کسی قوم کی یہ رائے ہو کہ ان کی الہامی کتابوں میں باریک صداقتیں بھی ہیں جن پر احاطہ کرنا بحجز ان اعلیٰ درجے کے اہل علم لوگوں کے جن کی عمریں انہیں میں تدبیرِ تفکر کرتے کرتے فرسودہ ہو گئی ہیں اور جن میں ایسی صداقتیں بھی ہیں جن کی تہ اور مغز تک وہی لوگ پہنچتے ہیں جو نہایت درجے کے زیرک اور عمیق الفکر اور راسخ فی العلم ہیں تو اس جواب سے خود ہمارا مطلب ثابت ہے کیونکہ اگر ایک اُمّی اور ناخواندہ آدمی اُن حقائقِ دقیقہ کو اُن کی کتابوں میں سے بیان کرے جن کو باقرار اُن کے عوام اہل علم بھی بیان نہیں کر سکتے۔ صرف خواص کا کام ہے۔ تو بلاشبہ بیان اُس اُمّی کا بعد ثبوت اس بات کے کہ وہ اُمّی ہے امورِ غیبیہ میں داخل ہو گا۔ اور یہی تمثیل سیلوم کا مطلب ہے۔

تنبیہ

امورِ غیبیہ کو منجانب اللہ ہونے پر دلالت کامل ہے۔ کیونکہ یہ بات بہ ہیئت عقل ثابت ہے کہ غیب کا دریافت کرنا مخلوق کی طاقتوں سے باہر ہے۔ اور جو امر مخلوق کی طاقتوں سے باہر ہو۔ وہ خدا کی طرف سے ہوتا ہے۔ پس اس دلیل سے ظاہر ہے کہ امورِ غیبیہ خدا کی طرف سے ظہور پذیر ہوتے ہیں اور ان کا منجانب اللہ ہونا یقینی اور قطعی ہے۔

تمہید سیلوم۔ جو چیز محض قدرتِ کاملہ خدائے تعالیٰ سے ظہور پذیر ہو۔ خواہ وہ چیز اس کی مخلوقات میں سے کوئی مخلوق ہو۔ اور خواہ وہ اس کی پاک کتابوں میں سے کوئی کتاب ہو۔ جو لفظاً اور معنایاً اسی کی طرف سے صادر ہو۔ اس کا اس صفتِ منصف ہونا ضروری ہے۔ کہ کوئی مخلوق اس کی مثل بنانے پر قادر نہ ہو۔ اور یہ اصول عام جو

ہر ایک صادر من اللہ سے متعلق ہے۔ دو طور سے ثابت ہوتا ہے۔ اول قیاس سے۔ کیونکہ از روئے قیاس صحیح مستحکم کے خدا کا اپنی ذات اور صفات اور افعال میں واحد لا شریک ہونا ضروری ہے اور اس کی کسی صنعت یا قول یا فعل میں شراکت مخلوق کی جائز نہیں۔ دلیل اس پر یہ ہے کہ اگر اس کی کسی صنعت یا قول یا فعل میں شراکت مخلوق کی جائز ہو تو البتہ

اس جگہ پر بعض نادان (جن کو عین فکر کرنے کی عادت نہیں) یہ وسوسہ پیش کرتے ہیں کہ بلاشبہ حروف اور الفاظ مفردہ خدا کی کلام اور انسانوں کی کلام میں مشترک ہیں۔ سو حروف اور الفاظ مفردہ میں شراکت انسان کی خدا کے ساتھ لازم آئی۔ اس کا جواب یہ ہے کہ جیسا متن میں یہ تفصیل مندرج ہے۔ تعلیم زبان کی خدا کی طرف سے ہے۔ پس حروف اور الفاظ مفردہ بھی خدا ہی نے انسانوں کو سکھائے ہیں۔ انسان نے ان کو اپنی عقل سے ایجاد نہیں کیا جس بات کو انسان ایجاد کرتا ہے وہ صرف ترکیب کلمات ہے۔ یعنی فقط یہ امر انسان کا اختیار اور کسی ہے کہ کسی مضمون کے ظاہر کرنے کے لئے اپنی طرف سے ایک عبارت طیار کر سکتا ہے جس میں کوئی فقرہ کسی جگہ پر اور کوئی فقرہ کسی جگہ پر وضع کرتا ہے اور کسی ترکیب کو کسی محل پر اور کسی ترکیب کو کسی محل پر رکھتا ہے۔ سو یہی اعلاء النشاء اس کا اپنی طرف سے ہوتا ہے اور اس میں ہم کہتے ہیں کہ خدا کی اعلاء النشاء سے انسان کا اعلاء النشاء ہرگز برابر نہیں ہو سکتا اور نہ برابر ہونا جائز ہے۔ کیونکہ اسکی مشاومت باری کی مخلوق سے لازم آتی ہے۔ لیکن انسان کا وہی حروف اور الفاظ مفردہ بولنا جو خدا نے اپنے کلام میں استعمال کئے ہیں یہ شراکت نہیں بلکہ یہ تو بعینہ ایسی بات ہے کہ جیسے انسان مٹی کو جو خدا کی پیدائش ہے اپنے استعمال میں لاتا ہے اور طرح طرح کے برتن وغیرہ بناتا ہے پس اسکی یہ تو ثابت نہیں ہوتا کہ انسان خدا کا شریک ہو گیا ہے۔ کیونکہ مٹی تو بلاشبہ خدا کی مخلوق ہے نہ انسان کی مخلوق۔ شراکت تو تب ثابت ہو کہ جب کوئی انسان خدا کی طرح اس مٹی سے حیوانات اور نباتات اور طرح طرح کے جواہرات بنا کر دکھلائے۔ سو ظاہر ہے کہ انسان میں یہ مقدور نہیں کہ جو کام خدا نے مٹی کو پورا

۱۴۷

پھر سب صفات اور افعال میں جائز ہو۔ اور اگر سب صفات اور افعال میں جائز ہو۔ تو پھر کوئی دوسرا خدا بھی پیدا ہونا جائز ہو۔ کیونکہ جس چیز میں تمام صفات خدا کی پائی جائیں۔ اسی کا نام خدا ہے۔ اور اگر کسی چیز میں بعض صفات باری تعالیٰ کی پائی جائیں تب بھی

۱۴۸

کیلئے وہ بھی اسی نمائے پر اور کر سکے۔ یہ تو سچ بات ہے کہ مادہ ایجاد اور انشاء کا انسان کے ہاتھ میں بھی وہی ہے جس کو خدا اپنے قوانین قدرتیہ کی پابندی سے استعمال میں لاتا ہے۔ پر نعوذ باللہ یہ کب سچ ہو سکتا ہو کہ ایجاد اور انشاء انسان کا خدا کی ایجاد اور انشاء سے برابر ہے۔ اگر انسان خدا کا مقابلہ کرنے میں آسانی کی چال بھی چلے یعنی یہ کہے کہ جس مخلوق کے اعضاء متفرق ہو چکے ہوں اُسی کی ہڈیاں اور گوشت اور پوست جمع کر کے پھر وہی جاندار بنا نا چاہے یا جان نہیں سہی ویسا ہی غالب طیار کرنا چاہے تو یہ بھی اس کیلئے ممکن نہیں۔ پس انسان ضعیف البنیان خدا کا مقابلہ کیونکر کر سکے اس تو حیوانات کا مقابلہ بھی نہیں ہو سکتا۔ بلکہ چھوٹے چھوٹے کیرؤں کو ٹوٹوں کے مقابلہ کرنے سے بھی عاجز ہے۔ اور بعض کیرے اپنی متاع میں اس سے کہیں زیادہ ہیں۔ کوئی اُسکے لئے پریشم بناتا ہو اور کوئی اُسکو شہد کا مشرب پلاتا ہے۔ ویسا ہی کوئی کچھ اور کوئی کچھ طیار کرتا ہو اور انسان کو اُن میں سے ایک بھی ہنر یاد نہیں۔ تو پھر دیکھئے نادانی ہے یا نہیں کہ اس منہ اور اس نیاقت سے خدا کے ساتھ مقابلہ۔

چوں نیست بیک منگے تاب ہمسوی پس چوں گئی بقادر مطلق برابری

شرم آیدت ز دم زنی خود بر کردگار زوقد بخود بر ہیں کہ زیک کرم گمتری

اس جگہ یہ بات بھی بخوبی یاد رکھنی چاہیئے کہ جیسے عناصر جسم انسان کے خدا کی طرف سے ہیں ویسا ہی عناصر کلام کے بھی خدا کی طرف سے ہیں۔ اور عناصر کلام سے مراد ہماری حروف اور الفاظ اور چھوٹے چھوٹے فقرے ہیں جن پر تعلیم زبان کی موقوف ہے۔ جیسے خدا ہے۔ بندہ فانی ہے۔ الحمد للہ۔ رب العالمین وغیرہ وغیرہ یہ سب عناصر کلام ہی ہیں جو خدا نے اپنی طرف سے انسان پر ظاہر کئے ہیں۔ کیونکہ خدا کا صرف اتنا کام نہیں تھا کہ وہ صرف ایک پتلا خاک کا بنا کر پھر الگ ہو جاتا۔ بلکہ ظاہر ہے کہ انسان نے جو کچھ اپنی تکمیل فطرت کیلئے پایا وہ سب خدا ہی سے

وہ بعض میں شریک باری تعالیٰ کے ہوئے۔ اور شریک الباری بہ بدایت عقل متنع ہے۔ پس اس دلیل سے ثابت ہے کہ خدا کا اپنی تمام صفات اور اقوال اور افعال میں واحد

پایا۔ گھر سے تو کچھ نہ لایا۔ سوطالب حق کو چاہیے کہ اس سے دھوکا نہ کھاوے کہ حروف اور الفاظ مفردہ یا چھوٹے چھوٹے فقرات جو خدا کی کلام میں موجود ہیں وہ انسان کی کلام میں بھی موجود ہیں۔ اور اس بات کو بخوبی یاد رکھے کہ یہ عنصر کلام کے ہیں جو خدا کی طرف سے ہیں۔ انسان بھی ان کو اپنے استعمال میں لاتا ہے اور خدا بھی۔ لیکن فرق یہ ہے کہ خدا کی کلام میں جو لفظاً و معنیاً خدا کی کلام ہے۔ وہ الفاظ اور فقرات ایسی ترتیب محکم اور پر حکمت سے اور کمال موزونیت اور اعتدال سے اپنے اپنے محل پر موضوع ہوتے ہیں۔ جیسے سارے کلام خدا کے جو دنیا میں پائے جاتے ہیں۔ کمال موزونیت اور اعتدال اور رعایت حکمت سے ہیں۔ انسان کو اپنی انشاء میں وہ مرتبہ خدائی کا حاصل نہیں ہو سکتا۔ جیسا دوسرے تمام کاموں میں حاصل نہیں۔ یہی وجہ ہے کہ تمام کفار قرآن شریف کے مقابلہ پر باوصفہ دعوائے فصاحت اور بلاغت اور ملک الشعراء کہلانے کے زبان بند کئے بیٹھے رہے اور اب بھی خاموشی اور لاجواب بیٹھے ہیں اور یہی خاموشی ان کی عجز پر گواہی دے رہی ہے۔ کیونکہ عجز اور کیا ہوتا ہے یہی تو عجز ہے کہ مخمّم کی تجت کو سن اور سمجھ کر توڑ کر نہ دکھلا دیں۔

یہاں تک تو اس عاشیے میں کلام الہی کے بے مثل ہونے کی ضرورت ہم نے قانون قدرت کے رُو سے ثابت کی ہے۔ لیکن بجز اس کے بے مثل ہونا کلام الہی کا ایک اور طریق سے بھی واجب ٹھہرتا ہے۔ جس کا بیان کرنا اسی عاشیہ میں قرین مصنوعیت اور وہ یہ ہے۔ اس میں کچھ شک نہیں کہ بلا دغدغہ انسان کا ایسا نیک خانہ ہو جانا جس پر بالیقین نجات کی اُمید ہو۔ اس بات پر موقوف ہے کہ اس کو صالح حقیقی کے وجود اور اُس کے قادرِ مطلق ہونے کی نسبت اور اُس کے وعدہ جزا سزا کی بابت یقین کامل کا مرتبہ حاصل ہو جائے۔ اور یہ امر صرف ملاحظہ مخلوقات سے حاصل نہیں ہو سکتا۔ بلکہ اس

وہ بعض میں شریک باری تعالیٰ کے ہوئے۔ اور شریک الباری بہ بدایت عقل متنع ہے۔ پس اس دلیل سے ثابت ہے کہ خدا کا اپنی تمام صفات اور اقوال اور افعال میں واحد پایا۔ گھر سے تو کچھ نہ لایا۔ سوطالب حق کو چاہیے کہ اس سے دھوکا نہ کھاوے کہ حروف اور الفاظ مفردہ یا چھوٹے چھوٹے فقرات جو خدا کی کلام میں موجود ہیں وہ انسان کی کلام میں بھی موجود ہیں۔ اور اس بات کو بخوبی یاد رکھے کہ یہ عنصر کلام کے ہیں جو خدا کی طرف سے ہیں۔ انسان بھی ان کو اپنے استعمال میں لاتا ہے اور خدا بھی۔ لیکن فرق یہ ہے کہ خدا کی کلام میں جو لفظاً و معنیاً خدا کی کلام ہے۔ وہ الفاظ اور فقرات ایسی ترتیب محکم اور پر حکمت سے اور کمال موزونیت اور اعتدال سے اپنے اپنے محل پر موضوع ہوتے ہیں۔ جیسے سارے کلام خدا کے جو دنیا میں پائے جاتے ہیں۔ کمال موزونیت اور اعتدال اور رعایت حکمت سے ہیں۔ انسان کو اپنی انشاء میں وہ مرتبہ خدائی کا حاصل نہیں ہو سکتا۔ جیسا دوسرے تمام کاموں میں حاصل نہیں۔ یہی وجہ ہے کہ تمام کفار قرآن شریف کے مقابلہ پر باوصفہ دعوائے فصاحت اور بلاغت اور ملک الشعراء کہلانے کے زبان بند کئے بیٹھے رہے اور اب بھی خاموشی اور لاجواب بیٹھے ہیں اور یہی خاموشی ان کی عجز پر گواہی دے رہی ہے۔ کیونکہ عجز اور کیا ہوتا ہے یہی تو عجز ہے کہ مخمّم کی تجت کو سن اور سمجھ کر توڑ کر نہ دکھلا دیں۔

۱۵۳

لاشریک ہونا ضروری ہے اور ذات اس کی ان تمام نالائق امور سے متفرغ ہے جو شریک الباری پیدا ہونے کی طرف منجر ہوں۔ دوسرے ثبوت اس دعویٰ کا استقرار تمام پہنچنا

مرتبہ یقین تک پہنچانے کے لئے ایک ایسی الہامی کتاب کی ضرورت ہے۔ جس کی مثل بنانا انسانی طاقتوں سے باہر ہو۔ اب اس تقریر کو ابھی طرح سمجھانے کے لئے دو باتوں کا بیان کرنا ضروری ہے اول یہ کہ یقینی طور پر نجات کی امید یقین کامل سے کیوں وابستہ ہے۔ دوم یہ کہ وہ یقین کامل صرف ملاحظہ مخلوقات سے کیوں حاصل نہیں ہو سکتا۔ سو پہلے یہ سمجھنا چاہیے کہ یقین کامل اس اعتقاد صحیح جازم کا نام ہے جس میں کوئی احتمال شک کا باقی نہ رہے۔ اور امر مقصود تحقیق کی نسبت پوری پوری تسلی اور کشفی دل کو حاصل ہو جائے۔ اور ہر ایک اعتقاد جو اس حد سے متفرق نہ ہو اور فرد تر ہو۔ وہ مرتبہ یقین کامل پر نہیں ہے بلکہ شک یا غایت کا رطل غلبہ ہے۔

اور یقینی طور پر نجات کی امید یقین کامل پر اس لئے موقوف ہے کہ مدار نجات کا اس بات پر ہے کہ انسان اپنے مولیٰ کریم کی جانب کو تمام دنیا اور اس کے عیش و عشرت اور اس کے مالی و مندرع اور اس کے تمام تعلقات پر یہاں تک کہ اپنے نفس پر بھی مقدم سمجھے۔ اور کوئی محبت خدا کی محبت پر غالب ہونے نہ پاوے۔ لیکن انسان پر یہ بلا وارد ہے کہ وہ برخلاف اس طریقہ کے جس پر اس کی نجات موقوف ہے۔ ایسی چیز دل سے دل لگا رہا ہے جن سے دل لگانا خدا سے دل ہٹانے کے مستلزم ہے اور دل بھی ایسا لگایا ہوا ہے کہ یقینی طور پر سمجھ رہا ہے کہ تمام راحت اور آرام میرا انہیں تعلقات میں ہے اور نہ صرف سمجھ رہا ہے بلکہ وہ لذات یہ یقین کامل اس کے لئے مشہود اور محسوس ہیں جن کے وجود میں اُس کو ذرا سا شک نہیں۔ پس ظاہر ہے کہ جب تک انسان کو خدا تعالیٰ کے وجود اور اس کی لذت وصال اور اس کی جزا و سزا اور اس کی آلاء نعماء کی نسبت ایسا ہی یقین کامل نہ ہو جیسا اس کو اپنے گھر کی دولت پر۔ اور اپنے ہندوؤں کے گھنے ہوئے روپوں پر۔ اور اپنے ماتم کے لگائے ہوئے باغیچے پر۔ اور اپنی زرخیز یا موروٹی جائداد پر۔ اور اپنی آزمودہ اور چشیدہ لذتوں پر۔ اور اپنے دلآرام دوستوں پر حاصل ہے تب تک خدا کی طرف دل جوئی سے رجوع لانا محال ہے۔

بسم اللہ الرحمن الرحیم

۱۵۴

ہے جو ان سب چیزوں پر جو خدا درمن اللہ ہیں نظر تدبر کر کے بہ پایہ بصاحت پہنچ گیا ہے۔ کیونکہ تمام جزئیات عالم جو خدا کی قدرت کاملہ سے ظہور پذیر ہیں جب ہم ہر ایک کو

بے

کیونکہ کمزور خیال زبردست خیال پر غالب نہیں آسکتا۔ اور بلاشبہ یہ سچ بات ہے کہ جب ایسا آدمی جس کا یقین بہ نسبت امور آخرت کے دنیا پر زیادہ ہے۔ اس مسافر خانہ سے کوچ کرنے لگے۔ اور وہ نازک وقت جس کو جان کنڈن کہتے ہیں۔ یکایک اس کے سر پر نمودار ہو کر اس کو اس یقینی لذات سے دور ڈالنا چاہے جو دنیا میں اس کو حاصل ہیں۔ اور اس کو ان پیاروں سے علیحدہ کرنا چاہے جن کو وہ یقیناً پچھم خود ہر روز دیکھتا ہے۔ اور ان مالوں اور ملکوں اور دولتوں سے اس کو جدا کرنے لگے جن کو وہ بلاشبہ اپنی ملکیت سمجھتا ہے۔ تو ایسی حالت میں ممکن نہیں کہ اس کا خیال خدائے تعالیٰ کی طرف قائم رہے۔ مگر صرف اسی صورت میں کہ جب اس یقین کامل کے مقابل پر خدائے تعالیٰ کے وجود اور اس کی لذت وصال اور اس کے وعدہ جزا سزا پر بھی ایسا ہی یقین کامل بلکہ اس سے زیادہ ہو۔ اور اگر اس آخری وقت میں اس درجے کا یقین جو خیالات دنیوی کی ممانعت کر سکے۔ اس کو حاصل نہ ہو۔ تو یہ امر غالباً اس کے لئے بد خانہ کا موجب ہوگا۔

اور یہ بات کہ صرف ملاحظہ مخلوقات سے یقین کامل حاصل نہیں ہو سکتا۔ اس طرح پر ثابت ہے کہ مخلوقات کوئی ایسا صحیفہ نہیں ہے کہ جس پر نظر ڈال کر انسان یہ لکھا ہوا پڑھ لے کہ ہاں اس مخلوق کو خدا نے پیدا کیا ہے اور واقعی خدا موجود ہے اور اسی کی لذت وصال راحت حقیقی ہے۔ اور وہی مطیعوں کو جزا اور نافرمانوں کو سزا دے گا۔ بلکہ مخلوقات کو دیکھ کر اور اس عالم کو ایک ترتیب احسن اور ابلیغ پر مرتب پا کر فقط قیاسی طور پر یہ خیال کیا جاتا ہے کہ اس مخلوقات کا کوئی خالق ہونا چاہیے۔ اور لفظ ہونا چاہیے اور ہے کے مصداق میں بڑا فرق ہے۔ مفہوم ہونا چاہیے اس یقین حازم تک نہیں پہنچا سکتا جس تک مفہوم ہے کا پہنچا تا ہے۔ بلکہ اس میں کسی قدر رگ شک باقی رہ جاتی ہے۔ اور جو شخص کسی امر کی نسبت بطور قیاسی ہونا چاہیے کہتا ہے اس کے قول کا صرف اس قدر غلط ہے کہ میرے قیاس میں تو ہونا لازم ہے۔ اور آگے مجھے خبر نہیں کہ واقعہ میں ہے بھی یا

۱۵۵

اُن میں سے عمیق نگاہ سے دیکھتے ہیں اور اعلیٰ سے ادنیٰ تک بحدیکہ حقیر سے حقیر چیزوں کو جیسے مکھی اور چھتر اور عنکبوت وغیرہ ہیں۔ خیال میں لاتے ہیں۔ تو اُن میں سے

نہیں۔ یہی وجہ ہے کہ جو لوگ فقط مخلوقات پر نظر کرنے والے گذرے ہیں۔ وہ نتیجہ نکالنے میں کبھی متفق نہیں ہوتے اور نہ اب ہیں اور نہ آئندہ ہونا ممکن ہے۔ ہاں اگر آسمان کے کسی گوشہ پر کوئی اور جانی قلم سے یہ لکھا ہوا ہوتا کہ میں بے مثل و مانند خدا ہوں جسے ان چیزوں کو بنایا ہے اور جو نیکیوں اور بدوں کو اُن کی نیکی اور بدی کا عوض دے گا۔ تو پھر بلاشبہ لاطلمہ مخلوقات سے خدا کے وجود پر اُداس کی جزا سزا پر یقین کامل ہو جایا کرتا۔ اور ایسی حالت میں کچھ ضرور نہ تھا کہ خدائے تعالیٰ کوئی اور ذریعہ یقین کامل تک پہنچانے کا پیدا کرتا۔ لیکن اب تو وہ بات نہیں ہے۔ اور خواہ تم کیسی ہی غور سے زمین آسمان پر نظر ڈالو۔ کہیں اس تحریر کا پتہ نہیں ملے گا۔ صرف اپنا قیاس ہے اور بس۔ اسی جہت سے تمام حکماء اس بات کے قائل ہیں کہ زمین آسمان پر نظر ڈالنے سے وجود باری کی نسبت شہادت واقعہ حاصل نہیں ہوتی۔ صرف ایک شہادت قیاسی حاصل ہوتی ہے جس کا مفہوم فقط اس قدر ہے کہ ایک صالح کا وجود چلا پیئے۔ اور وہ بھی اس کی نظر میں کہ جو وجود اُن چیزوں کا خود بخود ہونا محال سمجھتا ہو۔ لیکن دہریہ کی نظر میں وہ شہادت درست نہیں۔ کیونکہ وہ قدامتِ عالم کا قائل ہے۔ اسی بناء پر اس کی یہ تقریر ہے کہ اگر کوئی وجود بے موجد جائز نہیں ہے تو پھر خدا کا وجود بے موجد کیوں جائز ہے۔ اگر جائز ہے تو پھر انہیں چیزوں کا وجود جن کو کسی نے بنے ہوئے پچشم خود نہیں دیکھا۔ بے موجد کیوں نہ مانا جاوے۔ اب ہم کہتے ہیں کہ وجود قدیم حضرت باری میں تب ہی دہریہ کو ایک قیاس پرست کے ساتھ نزاع کرنے کی گنجائش ہے کہ مخلوقات پر نظر کرنے سے واقعی شہادت صالح عالم پر پیدا نہیں ہوتی یعنی یہ ظاہر نہیں ہوتا کہ فی الحقیقت ایک صالح عالم موجود ہے۔ بلکہ صرف اس قدر ظاہر ہوتا ہے کہ ہونا چاہیئے۔ اور اسی وجہ سے امر معرفت صالح عالم کا صرف قیاسی طور سے دہریہ پر مشتبہ ہو جاتا ہے۔ چنانچہ ہم اس مطلب کو کسی قدر حاشیہ نمبر ۴۴ میں بیان کر آئے ہیں جس میں ہم نے اس بات کا ثبوت دیا ہے کہ عقل صرف موجود ہونے کی ضرورت کو

کوئی بھی ایسی چیز ہم کو معلوم نہیں ہوتی جس کے بنانے پر انسان بھی قدرت رکھتا ہو بلکہ ان چیزوں کی بناوٹ اور ترکیب پر غور کرنے سے ایسے عجائب کام دست قدرت کے

۱۵۳

ثابت کرتی ہے خود موجود ہونا ثابت نہیں کر سکتی۔ اور کسی وجود کی ضرورت کا ثابت ہونا شے دیگر سے اور خود اس وجود ہی کا ثابت ہونا یا یہ اور بات ہے۔ پس جس کے نزدیک معرفت الہی صرف مخلوقات کے ملاحظہ تک ہی ختم ہے۔ اُس کے پاس اس اقرار کرنے کا کوئی سامان موجود نہیں کہ خدائی الواقعہ موجود ہے۔ بلکہ اُس کے علم کا اندازہ صرف اس قدر ہے کہ ہونا چاہیے۔ اور وہ بھی تب کہ جب دہریہ مذہب کی طرف نہ جھک جائے۔ یہی وجہ ہے کہ جو لوگ حکماء و متقدمین میں سے محض قیاسی دلائل کے پابند رہے۔ انہوں نے بڑی بڑی غلطیاں کیں اور صد طرہ کا اختلاف ڈال کر بغیر تصدیق کرنے کے گزر گئے۔ اور خاتمہ اُن کا ایسی بے آرامی میں ہوا کہ ہزار ہا شکوک اور غلطوں میں پڑ کر اکثر ان میں سے دہریے اور طبعی اور متحد ہو کر مرے اور فلسفہ کے کاغذوں کی کشتی ان کو کنارے تک نہ پہنچا سکی۔ کیونکہ ایک طرف تو حجت دنیا نے انہیں دبائے رکھا۔ اور دوسری طرف انہیں واقعی طور پر معلوم نہ ہوا کہ آگے کیا پیش کش آنے والا ہے۔ سو بڑی بے قراری کی حالت میں حق الیقین سے دور اور مجرورہ کر اس عالم سے انہوں نے سفر کیا۔ اور اس بارے میں ان کا آپ ہی اقرار ہے کہ ہمارا علم صانع عالم اور دوسرے امور آخرت کی نسبت من حیث الیقین نہیں بلکہ من حیث ما ہوا الشبہ ہے یعنی اس قسم کا ادراک ہے کہ جیسے کوئی بغیر اطلاع حقیقت حائل کے یونہی اٹکل سے ایک چیز کی نسبت کہے کہ اس چیز کی حالت کے ہی لائق ہے کہ ایسی ہو۔ اور اصل میں نہ جانتا ہو کہ ایسی ہے یا نہیں۔ حکیموں نے جس امر کو اپنی رائے میں دیکھا کہ ایسا ہونا مناسب ہے۔ اُس کو اپنے گھر میں ہی تجویز کر لیا کہ ایسا ہی ہوگا۔ جیسے کوئی کہے کہ مثلاً زید کا اس وقت ہمارے پاس آنا مناسب ہے۔ پھر آپ ہی دل میں ٹھہرا لے کہ ضرور آنا ہوگا۔ اور پھر سوچے کہ زید کا گھوڑے پر ہی آنا لائق ہے۔ اور پھر تصور کر لے کہ گھوڑے پر ہی آیا ہوگا۔ ایسا ہی حکیم لوگ اٹکلوں پر اپنا کام چلاتے رہے اور خدا کو موجود فی الحقیقت یقین کرنا انہیں نصیب نہ ہوا۔ بلکہ ان کی عقل نے اگر بہت ہی ٹھیک ٹھیک دور کی توقع اس قدر کی

وہ بھی تب کہ جب دہریہ مذہب کی طرف نہ جھک جائے۔ یہی وجہ ہے کہ جو لوگ حکماء و متقدمین میں سے محض قیاسی دلائل کے پابند رہے۔ انہوں نے بڑی بڑی غلطیاں کیں اور صد طرہ کا اختلاف ڈال کر بغیر تصدیق کرنے کے گزر گئے۔ اور خاتمہ اُن کا ایسی بے آرامی میں ہوا کہ ہزار ہا شکوک اور غلطوں میں پڑ کر اکثر ان میں سے دہریے اور طبعی اور متحد ہو کر مرے اور فلسفہ کے کاغذوں کی کشتی ان کو کنارے تک نہ پہنچا سکی۔ کیونکہ ایک طرف تو حجت دنیا نے انہیں دبائے رکھا۔ اور دوسری طرف انہیں واقعی طور پر معلوم نہ ہوا کہ آگے کیا پیش کش آنے والا ہے۔ سو بڑی بے قراری کی حالت میں حق الیقین سے دور اور مجرورہ کر اس عالم سے انہوں نے سفر کیا۔ اور اس بارے میں ان کا آپ ہی اقرار ہے کہ ہمارا علم صانع عالم اور دوسرے امور آخرت کی نسبت من حیث الیقین نہیں بلکہ من حیث ما ہوا الشبہ ہے یعنی اس قسم کا ادراک ہے کہ جیسے کوئی بغیر اطلاع حقیقت حائل کے یونہی اٹکل سے ایک چیز کی نسبت کہے کہ اس چیز کی حالت کے ہی لائق ہے کہ ایسی ہو۔ اور اصل میں نہ جانتا ہو کہ ایسی ہے یا نہیں۔ حکیموں نے جس امر کو اپنی رائے میں دیکھا کہ ایسا ہونا مناسب ہے۔ اُس کو اپنے گھر میں ہی تجویز کر لیا کہ ایسا ہی ہوگا۔ جیسے کوئی کہے کہ مثلاً زید کا اس وقت ہمارے پاس آنا مناسب ہے۔ پھر آپ ہی دل میں ٹھہرا لے کہ ضرور آنا ہوگا۔ اور پھر سوچے کہ زید کا گھوڑے پر ہی آنا لائق ہے۔ اور پھر تصور کر لے کہ گھوڑے پر ہی آیا ہوگا۔ ایسا ہی حکیم لوگ اٹکلوں پر اپنا کام چلاتے رہے اور خدا کو موجود فی الحقیقت یقین کرنا انہیں نصیب نہ ہوا۔ بلکہ ان کی عقل نے اگر بہت ہی ٹھیک ٹھیک دور کی توقع اس قدر کی

۱۵۴

اُن کے جسم میں مشہود اور موجود پاتے ہیں جو صنائعِ عالم کے وجود پر دلائلِ قاطعہ اور براینِ ساطعہ ہیں۔ علاوہ ان سب دلائل کے یہ بات بھی ہر یک دانشمند پر روشن ہے

کہ ایک صانع کے موجود ہونے کی ضرورت ہے اور سچ تو یہ ہے کہ اس ادنیٰ خیال میں بھی بے ایمانوں کی طرح ان کو شکوک اور شبہات ہی پڑتے رہے۔ اور طریقہ حقیقہ پر ان کا قدم نہیں پڑا۔ بعض خدا کے مدبّر و خالق بالارادہ ہونے سے انکاری رہے۔ بعض اُن کے ساتھ ہیولیٰ کو لے بیٹھے۔ بعض نے جمیع ارواح کو خدا کی قدامت میں بھائی بندوں کی طرح حقیقہ دار ٹھہرایا جن کے وارث اب تک آری سماج و اسے چلے آتے ہیں۔ بعض نے ارواح انسانیت کی بقا کو اور دارجہ اسزاکو تسلیم نہ کیا۔ بعض نے زمانہ کو بھی خدا کی طرح مؤثر حقیقی قرار دے دیا۔ بعض نے خدا کے عالم بالجہلیات ہونے سے منہ پھیر لیا۔ بعض مبتول پر ہی قربانیاں چڑھاتے رہے اور مصنوعی دیوتوں کے آگے ہاتھ جوڑتے رہے۔ اور ہمتیرے بڑے بڑے حکیم خداوند تعالیٰ کے وجود سے بھی منکر رہے۔ اور کوئی ان میں ایسا نہ ہوا کہ اُن تمام مقاصد سے بچ رہتا۔

اب ہم اصل کلام کی طرف رجوع کر کے لگتے ہیں کہ مجرد ملاحظہ مخلوقات سے ہرگز یقین کامل حاصل نہیں ہو سکتا اور نہ کبھی کسی کو ہوا۔ بلکہ حسن قدر حاصل ہو سکتا ہے اور شاید بعضوں کو ہوا ہے وہ اسی قدر ہے کہ جو ہوتا چاہا پیچے کا مصداق ہے اور یہ بھی وجود مصلح عالم کی بابت ہے اور جزا و سزا وغیرہ میں توازن بھی نہیں۔ اور جب کہ مخلوقات پر نظر ڈالنے سے یقین کامل حاصل نہ ہو سکا۔ تو دو باتوں میں سے ایک بات مانتی پڑی۔ یا تو یہ کہ خدا نے یقین کامل تک پہنچانے کا ارادہ ہی نہیں کیا۔ اور یا یہ کہ ضرور اس نے یقین کامل تک پہنچانے کے لئے کوئی ذریعہ رکھا ہے۔ لیکن امر اقل الذکر تو بدیہی البطلان ہے اور کسی عاقل کو اس کے باطل ہونے میں کلام نہیں۔ اور امر دوم کے قرار دینے کی حالت میں یعنی اس صورت میں کہ جب ہم تسلیم کریں کہ خدا نے مخلوقات کی نجات کے لئے ضرور کوئی کامل ذریعہ ٹھہرایا ہے۔ بجز اس بات کے ماننے کے اور کوئی چارہ نہیں کہ وہ کامل ذریعہ ایسی کتاب الہامی ہو جو اپنی ذات میں بے مثل و مانند ہو۔ اور اپنے بیان میں قانون قدرت کے ہر ایک اجمال کو کھولتی ہو۔ کیونکہ جب کامل ذریعہ کے لئے یہ شرط ہوئی۔ کہ وہ چیز

کہ اگر یہ جائز ہوتا کہ جو چیزیں خدا کے دستِ قدرت سے ظہور پذیر ہیں۔ اُن کے بننے پر کوئی دوسرا شخص بھی قادر ہو سکتا۔ تو کسی مصنوع کو اُس خالقِ حقیقی کے وجود پر دلالت

بے مثل و مانند ہو۔ اور نیز اُس میں منجانب اللہ ہونے کے بارے میں اور ہر ایک امرِ دینی کے لئے تحریری شہادت بھی موجود ہو۔ تو یہ تمام صفات صرف کتابِ الہامی میں جو بے مثل و مانند ہو جمع ہونگی اور کسی چیز میں جمع نہیں ہو سکتیں۔ کیونکہ یہ خوبی صرف کتابِ الہامی میں متحقق ہو سکتی ہے کہ اپنے بیان اور اپنی بے نظیری کی حالت کے ذریعہ سے یقین کامل اور معرفت کامل کے مرتبہ تک پہنچاوے۔ وجہ یہ کہ آسمان و زمین کے وجود پر اگر کوئی کم بخت دہریہ شک کرے تو کرے کہ یہ قدیم سے چلے آتے ہیں۔ ہر ایک کلام کو انسانی طاقتوں سے بالاتر تسلیم کر کے پھر انسان اِس اقرار کرنے سے کہاں بھاگ سکتا ہے کہ غدائی الواقع موجود ہے۔ جسے اِس کتاب کو نازل کیا۔ علاوہ اِس کے اس جگہ خدا کا وجود ماننا صرف اپنا ہی قیاس نہیں۔ بلکہ وہی کتاب بطور خبر واقعہ کے یہ بھی بتلاتی ہے کہ خدا موجود ہے اور جزا سزا برحق ہے۔ پس جس یقین کامل کو طالبِ حق زمین و آسمان میں تلاش کرتا ہے اور نہیں پاتا۔ وہ مراد اُس کو اِس جگہ مل جاتی ہے۔ لہذا دہریہ کو خدا کے قائل کرنے کے لئے جیسا کلام بے مثل سے علاج متصور ہے۔ ویسا زمین و آسمان کے ملاحظہ سے ہرگز ممکن نہیں۔ یہ بات یاد رکھنی چاہئے کہ ہر ایک انسان میں کہ جو مجرد قیاس پرست ہے، دہریہ پن کی ایک رگ ہے۔ وہی رگ دہریہ میں کچھ زیادہ پھول کر ظاہر ہو جاتی ہے اور اُدھل میں مخفی رہتی ہے۔ اِس رگ کو وہی الہامی کتاب کاٹتی ہے جو فی الواقع انسانی طاقتوں سے باہر ہو۔ کیونکہ جیسا ہم نے اوپر بیان کیا ہے۔ آسمان زمین سے نتیجہ نکالنے میں ہمیشہ لوگوں کی سمجھ مختلف رہی ہے۔ کسی نے لیل سمجھا اور کسی نے دُھل سمجھا۔ لیکن یہ اختلاف کلام بے مثل میں نہیں ہو سکتا۔ اور گو کوئی دہریہ ہی ہو۔ وہ کلام بے مثل کی نسبت یہ رائے ظاہر نہیں کر سکتا کہ وہ غیر تکلم کسی منتکلم کے زمین و آسمان کی طرح خود بخود قدیم سے وجود رکھتی ہے۔ بلکہ کلام بے مثل میں اُسی وقت تک دہریہ بحث و تکرار کرے گا۔ جب تک اِس کے بے مثل ہونے میں اُس کو کلام ہے اور جب ہی اِس نے اِس بات کو قبول کر لیا کہ فی الواقعہ بنانا اِس کا انسانی طاقتوں سے باہر

۱۵۳

۱۵۳

کامل نہ رہتی اور امر معرفت مصلح عالم کا بالکل مشتبہ ہو جاتا۔ کیونکہ جب بعض ان اشیاء کو جو خدا تعالیٰ کی طرف سے صادر ہوئی ہیں بجز خدا کے کوئی اور بھی بنا سکتا ہے تو پھر

ہے۔ اسی وقت سے خدا کے ماننے کے لئے اس کے دل میں ایک تخم بویا جاوے گا۔ کیونکہ اس وہم کے کرنے کی اس کو گنجائش ہی نہیں کہ اس کلام کے متکلم کا وجود قیاسی ہے نہ واقعی۔ اس جہت سے کہ کلام کا وجود بغیر وجود متکلم کے ہو ہی نہیں سکتا۔ ماسوا اس کے کلام بے مثل میں یہ بھی خوبی ہو کہ جو کچھ علم مبدعہ اور معاد کا تکمیل نفس کے لئے ضروری ہے۔ وہ سب بطور امر واقعہ کے اس میں لکھا ہوا موجود ہے۔ اور یہ خوبی بھی زمین آسمان میں موجود نہیں۔ کیونکہ اول تو ان کے لائحہ سے اسرارِ دینیہ کچھ معلوم ہی نہیں ہوتے۔ اور اگر کچھ ہوں بھی تو اکثر اوقات وہی مثل مشہور ہے کہ گوشت کے اشاء سے اُس کی دال ہی سمجھے۔ اب اس تمام تقریر سے ظاہر ہو گیا کہ بے مثل ہونا کلام الہی کا صرف اسی جہت سے واجب نہیں کہ استغناظ سلسلہ قانون قدرت کا اس پر موقوف ہے۔ بلکہ اس جہت سے بھی واجب ہے کہ بغیر بے مثل کلام کے نجات کا امر ہی واحد و رہتا ہے۔ کیونکہ جب خدا پر ہی یقین کامل نہ ہوا تو پھر نجات کیسی اور کہاں سے۔ جو لوگ خدا کی کلام کا بے مثل و مانند ہونا ضروری نہیں سمجھتے۔ ان کی کیسی نادانی ہے کہ حکیم مطلق پر دغا لائی کرتے ہیں کہ ہر چند اس نے کتابیں بھیجیں پر بات وہی بنی بنائی رہی جو پہلے تھی۔ اور وہ کام نہ کیا جس سے لوگوں کا ایمان اپنے کمال کو پہنچتا۔ افسوس ہے کہ یہ لوگ سوچتے نہیں کہ خدا کا قانون قدرت ایسا محیط ہے کہ اس نے کپڑوں کوڑوں کو بھی کہ جن سے کچھ ایسا بڑا فائدہ منتفع نہیں۔ بے نظیر بنانے سے دریغ نہیں کیا۔ تو کیا اُس کی حکمت پر یہ اعتراض نہ ہو گا کہ اُس کو دریغ کرنے کا مقام کہاں اگر سوچا جائے کہ تمام انسانوں کی کشتی ہی غرق ہوتی ہے اور جس سے یہ خیال کرنا پڑتا ہے کہ گویا خدا کو ہرگز منظور ہی نہیں کہ کوئی انسان نجات کا مرتبہ حاصل کرے۔ مگر جس حالت میں خدا نے تعالیٰ کی نسبت ایسا مان کرنا کفر عظیم ہے۔ تو بالآخر یہ دوسری بات جو خدا کی شان کے لائق اور بندوں کی حاجت کے موافق ہے مافی پڑی۔ یعنی یہ کہ خدا نے بندوں کی نجات اور تکمیل معرفت کے لئے ضرور ایسی کتاب بھیجی ہے جو حکیم النظر ہونے کی وجہ سے معرفت کامل تک پہنچاتی ہے اور جو کام مجرد عقل سے نہیں ہو سکتا۔ اس کو پورا کر کے دکھلاتی ہے۔ سو وہ کتاب قرآن شریف

۱۵۴

اس بات پر کیا دلیل ہے جو کل اشیاء کو کوئی اور نہیں بنا سکتا۔ اب جبکہ دلائل مستحکم سے ثابت ہو گیا کہ جو چیزیں خدا کی طرف سے ہیں۔ ان کا بے نظیر ہونا اور پھر ان کی

ہر جسے اس کمال تام کا دعویٰ کیا ہے اور اس کو بپایہ صداقت پہنچا ہے۔

ہست فرقان آفتاب علم و دیں تا برتد از گمان سوائے یقین

ہست فرقان از خدا جل المتین تا کشندت سوائے رب العالمین

ہست فرقان روز روشن از خدا تا ہندت روز شنی دیدہ یا

حق فرستاد این کلام بے مثال تا سی در حضرت قدس و جلال

داروئے شک است الہام خدائے کال نماید قدرت تام خدائے

ہر کہ روئے خود ز فرقان در کشید جان او روئے یقین ہرگز نہ دید

جان خود رامے کنی در خود روی باز مے مانی ہماں کون و غوی

کاش جانت میل عرفان داشتے کاش سعیت تخم حق را کاشتے

خود نمک کن از سر انصاف دیں از گمان ہا کئے شود کار یقین

ہر کہ را سوسیش دے بخشودہ است از یقین نے از گمان ہا بودہ است

قدر فرقان نزدت اے خدا نیست ایں ندائی کت جز از وسے یار نیست

دخی فرقان مرد گمان را جان دہد صد خبر از کوچہ عرفان دہد

از یقین ہائے مساید عالے کال نہ بیند کس بعد عالم ہے

اس جگہ برہنہ سراج والوں نے بڑی جان کنی سے چند وساوس ہمارے ہیں تاکہ خدا کی کتاب کے

قبول کرنے سے عذر کرنے کی کوئی وجہ پیدا ہو جائے اور کسی طرح انتظام امر دین اور راہی رہے

اپنے کمال کو نہ پہنچے۔ اور کہیں یہ نہ کہنا پڑے کہ خدا وہ رحیم کریم ہے کہ جس نے انسان کی

جسمانی تربیت کے لئے سورج اور چاند وغیرہ چیزیں بنائیں تاکہ انسان کی خوراک کا بندوبست

کرسے اور روحانی تربیت کے لئے اپنی کتابیں بھیجیں تا انتظام ہدایت فرماوے۔ سو چونکہ

یہ لوگ خداوند کریم و رحیم پر مائل اور بے مروتی اور بد انتظامی کی تممت نگاہا جاتے ہیں۔ اور ان

کے عقائد فاسدہ میں حضرت باری تعالیٰ کی نسبت طرح طرح کی بد گمانیاں اور تحقیر اور توہین

پائی جاتی ہے۔ اس لئے مناسب ہے کہ جہاں تک وساوس ان کے اس بحث سے متعلق

بے شک و تردید

بے نظیری اُن کی منجانب اللہ ہونے پر دلیل قاطع ہونا اُن کی عبادت میں اللہ ہونے کے لئے شرط ضروری ہے۔ تو اس تحقیق سے جھوٹ ان لوگوں کا صاف کھل گیا۔ جن کی

۱۵۶

ہیں۔ وہ اس جگہ دُور کئے جا دیں۔ لہذا معہ الجواب ذیل میں لکھے جاتے ہیں:-

دوسو سہ اقل۔ یہ بحث کہ کوئی کتاب الہامی انسانی طاقتوں سے باہر ہے۔ اصل بحث الہام کی ایک فرع ہے۔ اور الہام کی نسبت یہ ثابت ہے کہ وہ عند العقل ضروری نہیں۔ اور جب الہام کی کچھ ضرورت نہیں۔ تو پھر یہ بحث کرنا ہی بے فائدہ ہے کہ کسی کتاب کی نظیر بنانے سے قوی بشریہ عاجز ہیں یا نہیں۔

جواب۔ اس کا جواب ابھی گزر چکا ہے کہ بذریعہ قیاسات عقلیہ کے جو کچھ خدا اور امور آخرت کے بارے میں سوچا جاتا اور فکر کیا جاتا ہے۔ اس سے نہ یقین کامل حاصل ہوتا ہے نہ معرفت کامل۔ اور جو جو ساوس قیاس پرستوں کے جی میں کھٹکتے رہتے ہیں اُن کا تذکرہ بجز الہام کے ہو ہی نہیں سکتا۔ کیونکہ اگر پیچھے سے اس قدر سمجھا بھی گیا کہ عالم کا ایک صانع ضرور چاہیئے۔ لیکن اس کا بیان کرنے والا کون ہے کہ وہ صانع ہے بھی۔ ہاں یہ سچ ہے کہ عمارت کو دیکھ کر معمار پر یقین آ سکتا ہے۔ پر وہ یقین عادی طور پر ہم کو حاصل ہے۔ کیونکہ جیسے ہم عمارتوں کو دیکھتے ہیں۔ ساتھ ہی معماروں کو بھی دیکھتے ہیں۔ لیکن زمین و آسمان بنانے والے کو کون دکھا دے۔ اس کا تو تب ہی پورا پورا یقین آوے کہ جب معماروں کی طرح اُس کا بھی کچھ پتہ لگے۔ اگر عقل نے گواہی بھی دی۔ کہ کوئی اس عالم کا بنانے والا چاہیئے۔ تو وہی عقل پھر آپ ہی حیرت کے دریا میں ڈوبے گی۔ کہ اگر یہ خیال سچا ہے۔ تو پھر اس صانع کا آج تک کوئی پتہ بھی تو لگا ہوتا۔ پس اگر عقل نے صانع کے وجود کی طرف کسی قدر مہربی کی۔ تو پھر دیکھنا چاہیئے کہ رہزن بھی تو وہی عقل ہوئی کسی کو دہریہ بنایا۔ کسی کو طبعیہ۔ کوئی کسی طرف جھکا اور کوئی کسی طرف۔ بھلا فقط عقلی خیال سے کہ جس کی تصدیق کبھی نہیں ہوئی۔ اور نہ آئندہ کبھی ہوگی۔ یقین کیونکر آئے۔ اگر عقل نے قیاس بھی دوڑایا کہ بنانے والا ضرور چاہیئے۔ تو اب کون ہے کہ ہمیں پوری پوری تسلی دے کہ اس قیاس میں کچھ دھوکا نہیں۔ اور اس سے زیادہ اگر ہم نور بھی کریں تو کیا کریں۔ اگر عقل سے ہی پورا پورا کام نکلتا ہے۔ تو پھر کیوں عقل

یہ رائے ہے کہ کلام الہی کا بے نظیر ہونا ضروری نہیں یا اُس کے بے نظیر ہونے سے اُس کا خدا کی طرف سے ہونا ثابت نہیں ہو سکتا۔ لیکن اس جگہ بغرض انا ہم

۱۵۷

ہمیں راستہ چھوڑ کر آگے چلنے سے انکار کرتی ہے۔ کیا مرتبہ اعلیٰ ہماری معرفت اور خدا شناسی کا یہی ہے کہ ہم صرف اتنے پر ہی کفایت کریں کہ کوئی بنانے والا حیا ہے۔ کیا ایسے اکل پچو خیال سے ہم اُس خوشحالی دائمی کے وارث ہو سکتے ہیں کہ جو کامل یقین اور کامل معرفت لوگوں کے لئے طیار کی گئی ہے۔ جس یقین کامل کے لئے ہماری روح تڑپتی ہے۔ اگر وہ صرف عقل سے ہم کو مل جاتا تو پھر یہ قول بھی ہمارا سچا ہوتا کہ اب ہمیں الہام کی کچھ حاجت نہیں۔ اپنے مطلب کو پہنچ جو گئے۔ لیکن جب ہم بیمار ہو کر پھر بھی علاج کے متلاشی نہ ہوں اور صحت کامل کے وسائل طلب نہ کریں۔ تو یہ ہماری بد بختی کی نشانی ہے۔

۱۵۸

بے نظیر ہونا

اے در انکار مانده از الہام	کرد عقل تو عقل را بدنام
از خدا رو بخویش آوردی	ایں چہ آئین و کیسش آوردی
تا نہ کس سر ز خویش تن تا بد	را نہ تو حید را چہ ساں یابد
تا نہ بر فرق نفس پا بر زنی	کے بہ پاک و پلید فرق کنی
ہر کہ شد تابع کلام خدا	رست از اتنا با حرص و ہوا
از خود و نفس خود خلاص شدہ	مہبط فیض نور خاص شدہ
بر تر از رنگ این جمال گشتہ	آنچہ ناید بویہم آں گشتہ
ما اسیران نفس آمارہ	بے خدا نیم سخت ناکارہ
تا میاں بست و حی حق بر شاد	اے بسا عقد ہائے داکہ کشاد
نہ شود از تو کار ربانی	آسیائے تہی چہ گردانی
تو و علم تو ما و علم خدا	فرق ہیں از کجاست تا کجا
آں یکے را نگار خویش بہر	دیگرے چشم انتظار بہر
آں یکے ہم نشیں بہر روئے	دیگرے ہر زہ گرد در کوئے

نُجّت اُن کا ایک وہم جو اُن کے دلوں کو پکڑتا ہے۔ دُور کرنا قرین مصلحت ہے۔ اور وہ یہ ہے کہ اُن کو بباغت کو تہ انیشی یہ خیال فاسدہ دل میں متمکن ہے کہ

دیگرے سوختہ بفکرتِ کام
خود ز خود دم زنی نہ ہے پندار
وہ چہ کارت بعقل خام افتاد

اُن کے کام یافتہ بہ تم
عارت آید ز عالم اسرار
ہمہ کار تو ناتمام افتاد

سو اسے بھائیو۔ برہمہ مسلح والو!! جب کہ آپ لوگوں کو خداوند کریم نے دیکھنے بھالنے کے لئے آنکھیں دی ہیں۔ تو پھر تم آپ ہی ذرہ آنکھ کھول کر دیکھ لو کہ ضرورت الہام کی ثابت ہے یا نہیں۔ اور زیادہ تفصیل اس کی بحوالہ دلائل عقلیہ قرآن شریف کے اپنے موقع پر مندرج ہے۔ وہاں پڑھ لو۔ پھر اگر خدا سے خوف کر کے سچا راستہ قبول کر لو۔ اور نہ منصب رہنمائی کا خدا ہی کے لئے رہنے دو۔ تو یہ بڑی خوش قسمتی کی نشانی ہے۔ ورنہ اگر کچھ بس چل سکتا ہے تو ان دلائل کو مائل بیان سے توڑ کر دکھلاؤ۔ لیکن سودائیوں کی چال تو مت چلو کہ جو کسی کی سنتے نہیں اور اپنی ہی جی جاتے ہیں۔ کیا تعجب کریں یا نہ کریں کہ تم لوگ بات بات میں کٹتے جاتے ہو۔ اور قدم قدم میں رُکے جاتے ہو۔ پھر نہ جانے کہ کس بلا کے پردے میں کہ وہ اٹھتے ہی نہیں۔ کیسے دل میں سمجھتے ہی نہیں عقل کی کسوٹی کس طاق میں رکھ کر بھول گئے کہ کھرے کو کھوٹا اور کھوٹے کو کھرا خیال کرنے لگے۔ خیال پرستی کرنا کس کو نہیں آتا۔ یہ تم کو نسا نیا تحفہ لائے کہ جس پر بغلیں بجاتے ہو۔ کوئی باعث نہیں کھلتا کہ کیوں تمہارے دل کے کواڑ نہیں کھلتے۔ کیوں تمہاری آنکھیں دیکھنے سے عاجز ہو رہی ہیں۔ عقل نے تم سے کیسی بے وفائی کی۔ کہ تم جیسے پوجاریوں سے دُور بھاگ گئی۔ حضرات!! تم خود سوچ کر دیکھ لو کہ الہام کے بغیر نہ یقین کامل ممکن ہے نہ غلطی سے بچنا ممکن نہ توحیدِ خالص پر قائم ہونا ممکن۔ نہ جذباتِ نفسانیہ پر غالب آنا حیرت انگیز امکاں میں داخل ہے۔ وہ الہام ہی ہے جس کے ذریعہ سے خدا کی نسبت ہے کہ دُھوم مچی ہوئی ہے۔ اور تمام دنیا ہست ہست کر کے اس کو پکار رہی ہے۔ وہ الہام ہی ہے جو ابتدا سے دلوں میں جو شش ڈالت آیا

بہت سی کلام انسان کی دنیا میں ایسی موجود ہیں جن کی مثل آج تک دوسرا

کہ خدا موجود ہے۔ وہی ہے جس سے پرستاروں کو پرستش کی لذت آتی ہے۔ ایمانداروں کو خدا کے وجود اور عالم آخرت پر تسلی ملتی ہے۔ وہی ہے جس سے کروڑ ہا عارفوں نے بڑی استقامت اور جوشِ محبتِ الہیہ سے اس مسافر خانے کو چھوڑا۔ وہی ہے جس کی صداقت پر ہزار ہا شہیدوں نے اپنے خون سے مہریں کر دیں۔ ہاں وہی ہے جس کی قوتِ جاذبہ سے بادشاہوں نے فقر کا جامہ پہن لیا۔ بڑے بڑے مالداروں نے دولتِ مندی پر درویشی اختیار کر لی۔ اُسی کی برکت سے لاکھوں آدمی اور نافرمان اور بڑھی عورتوں نے بڑے جوشِ ایمان سے کوچ کیا۔ وہی ایک کشتی ہے جس نے بارہا یہ کام کر دکھایا کہ بے شمار لوگوں کو وِطْءِ مخلوق پرستی اور بدگمانی سے نکال کر ساحلِ توحید اور یقینِ کامل تک پہنچا دیا۔ وہی آخری دم کا یار اور نازک وقت کا مددگار ہے۔ لیکن فقط عقل کے پردے سے جس قدر دنیا کو ہر پہنچا ہے۔ وہ کچھ پوشیدہ نہیں۔ بھلا تم آپ ہی بتلاؤ۔ کس نے افلاطون اور ارسطو کے توابع کو خدا کی خالقیت سے منکر بنایا؟ کس نے جالینوس کو رُوحوں کے باقی رہنے اور جزا سزا کے بارے میں شک میں ڈال دیا؟ کس نے تمام حکیموں کو خدا کے عالم بالجورِ نبات ہونے سے انکاری رکھا؟ کس نے بڑے بڑے فلاسفوں سے بت پرستی کرائی؟ کس نے مورتوں کے آگے مَرغوں اور دوسرے حیوانات کو ذبح کرایا؟ کیا یہی عقل نہیں تھی جس کے ساتھ الہام نہ تھا۔ اور یہ شبہ پیش کرنا کہ بہت سے لوگ الہام کے تابع ہو کر بھی مشرک بن گئے۔ نئے نئے خدا بنائے۔ درست نہیں۔ کیونکہ یہ خدا کے سچے الہام کا قصور نہیں بلکہ ان لوگوں کا قصور ہے جنہوں نے سچ کے ساتھ جھوٹ ملا دیا اور خدا پرستی پر ہوا پرستی کو اختیار کر لیا۔ پھر بھی الہامِ الہی ان کے تدارک سے غافل نہیں رہا۔ ان کو فراموش نہیں کیا بلکہ جن جن باتوں میں وہ حق سے دُور پڑ گئے۔ دوسرے الہام نے ان باتوں کی اصلاح کی اور اگر یہ کہو کہ عقل کا بگاڑ بھی نیم عاقلوں کا قصور ہے نہ عقلِ کامل کا قصور۔ تو یہ قول

کلام نہیں ہوا۔ مگر وہ خدا کی کلام تسلیم نہیں ہو سکتی سو واضح ہو کہ یہ وہم قلتِ تفکر اور

صحیح نہیں۔ ظاہر ہے کہ عقل اپنے اطلاق اور شکلیت کے مرتبہ میں تو کوئی کارروائی نہیں کر سکتی۔ کیونکہ اس مرتبہ میں وہ ایک کٹی ہے اور کلی کا وجود بجز وجود افراد متحقق نہیں ہو سکتا بلکہ کیفیت اس کی بذریعہ اس کے افراد کے معلوم ہوتی ہے۔ لیکن ایسے فرد کا مل کو کون دیکھا مگر اسے جسے نقطہ عقل کا تابعدار ہو کر اپنے خود تراشیدہ عقائد میں کبھی غلطی نہیں کی۔ الہیات کے بیان میں کبھی ٹھوکر نہیں کھائی۔ ایسا عاقل کہاں ہے جس کا یقین وجودِ صالح عالم اور جزا سزا وغیرہ امور معاد پر ہے کے مرتبہ تک پہنچ گیا ہو۔ جس کی توحید میں شریک کی کوئی رگ باقی نہ رہی ہو۔ جس کے جذبات نفسانیہ پر رجوع الی اللہ غالب آگیا ہو۔ اور ہم بھی اس سے پہلے لکھ چکے ہیں کہ خود حکماء کا اقرار ہے کہ انسان مجرد عقل کے ذریعہ سے الہیات کے مسائل میں مرتبہ یقین کا مل تک نہیں پہنچ سکتا۔ بلکہ صرف ایک مشتبہ اور مظنون رائے کا مالک ہوتا ہے۔ اور ظاہر ہے کہ جب تک کسی کا علم مشتبہ اور مظنون ہے اور مرتبہ یقین سے مستزحل اور فرد تر۔ تب تک غلطی کرنے سے اس کو امی حاصل نہیں۔ جیسے اندھے کو راستہ بھولنے سے۔ اور یہ خیال کرنا کہ مجرد عقل سے غلطیاں تو ہوجاتی ہیں یہ وہ ملوڑ سہ کر و نظر سے رفع بھی ہو جاتی ہیں۔ یہ بھی تمہاری عجیب عقل کی ایک غلطی ہی ہے جو اب تک رفع نہیں ہوئی۔ کیونکہ ہم اس کے پہلے بھی بیان کر چکے ہیں کہ عقل انسانی سے امور مادیہ و المحسوسات میں بوجہ نقصان مرتبہ بصیرت کا مل کبھی نہ کبھی اور کہیں نہ کہیں غلطی ہو جانا ایک امر لازمی ہے جس سے کسی عاقل کو انکار نہیں۔ لیکن (تم خوب سوچ کر دیکھ لو) کہ ہر ایک غلطی پر مشتبہ ہو جانا اور اس کی اصلاح کر لینا امر لازمی نہیں ہے۔ یس اس صورت میں ظاہر ہے کہ لازمی کا تدارک غیر لازمی سے ہمیشہ اور ہر حال میں ممکن نہیں۔ بلکہ غلطی لازمی کی اصلاح وہی شے کر سکتی ہے جس کو بمقابلہ اس کے صحت و راستی لازم ہو۔ جس میں ذلک الکتاب لکریب فیہ کی صحت پائی جائے۔ اور یہ بات کہ کیوں توحیدِ خالص الہام الہی کے بغیر حاصل نہیں ہو سکتا۔

بایں احمدیہ

تدبر سے ناشی ہوا ہے۔ ورنہ صاف ظاہر ہے کہ گو کسی بشر کا کلام کیسا ہی صاف

اور کیوں الہام کا منکر شرک کی آلودگی سے پاک نہیں ہوتا۔ خود توحید کی حقیقت پر نظر کرنے سے معلوم ہو سکتی ہے۔ کیونکہ توحید اس بات کا نام ہے کہ خدا کی ذات اور صفات کو شرکت بالغیر سے منزہ سمجھیں۔ اور جو کام اس کی قوت اور طاقت سے ہونا چاہیے۔ وہ کام دوسرے کی طاقت سے انجام پذیر ہو جانا روانہ رکھیں۔ اسی توحید کے چھوڑنے سے آتش پرست۔ آفتاب پرست۔ بت پرست وغیرہ وغیرہ مشرک کہلاتے ہیں۔ کیونکہ وہ اپنے بتوں اور دیوتاؤں سے ایسی ایسی مزا دیں مانگتے ہیں جن کا عطا کرنا صرف خدا کے ہاتھ میں ہے۔ اب ظاہر ہے کہ جو لوگ الہام سے انکاری ہیں۔ وہ بھی بت پرستوں کی طرح خدا کی صفات سے مخلوق کا متصف ہونا اعتقاد رکھتے ہیں اور اس قادر مطلق کی طاقتوں کا بندہ میں پایا جانا مانتے ہیں۔ کیونکہ ان کا یہ خیال ہے کہ ہم نے اپنی ہی عقل کے زور سے خدا کا پتہ لگایا ہے۔ اور ہمیں انسانوں کو ابتدا میں یہ خیال آیا تھا کہ کوئی خدا مقرر کرنا چاہیے۔ اور ہماری ہی کوششوں سے وہ گوشہ گمنامی سے باہر نکلا شناخت کیا گیا۔ معبود غنائی ہوا۔ قابل پرستش ٹھہرا۔ ذہن پہلے اسے کون جانتا تھا۔ اس کے وجود کی کسے خبر تھی۔ ہم عقلمند لوگ پیدا ہوئے۔ تب اس کے بھی نصیب جاگے۔ کیا یہ اعتقاد بت پرستوں کے اعتقاد سے کچھ کم ہے؟ ہرگز نہیں۔ اگر کچھ فرق ہے تو صرف اتنا ہے کہ بت پرست لوگ اور آدم چیزوں کو اپنا منعم اور محسن قرار دیتے ہیں۔ اور یہ لوگ خدا کو چھوڑ کر اپنی ہی دود آ میر عقل کو اپنی ہادی اور محسن جانتے ہیں۔ بلکہ اگر خود کیجئے۔ تو بت پرستوں سے بھی ان کا پلہ کچھ بھاری معلوم ہوتا ہے۔ کیونکہ اگرچہ بت پرست اس بات کے تو قائل ہیں کہ خدا نے ہمارے دیوتاؤں کو بڑی بڑی طاقتیں دے رکھی ہیں۔ اور وہ کچھ غدنیا زلے کر اپنے پوجادیوں کو مزا دیں دے دیا کرتے ہیں۔ لیکن اب تک انہوں نے یہ رائے ظاہر نہیں کی کہ خدا کا پتہ انہیں دیوتاؤں نے لگایا ہے۔ اور یہ نعمت عظمیٰ وجود حضرت باری کی انہیں کے زور بازو سے معلوم ہوئی ہے۔ یہ بات تو انہیں حضرات (منکرین الہام) کو موجھی جنہوں نے خدا کو بھی اپنی ایجادات کی فہرست میں درج کر لیا اور کمال خرد و ماعنی بلند آواز سے بول اٹھے کہ خدا کی طرف سے

۱۵۵

اور شستہ ہو۔ مگر اس کی نسبت یہ کہنا جائز نہیں ہو سکتا کہ فی الواقعہ تالیف اسکی

افا الموجود ہونے کی کبھی آواز نہیں آئی۔ یہ ہماری ہی بہادری ہے جنہوں نے خود بخود بے جتلے، بے بتلائے اُسے معلوم کر لیا۔ وہ تو ایسا چپ تھا۔ جیسے کوئی سویا ہوا یا مرا ہوا ہوتا ہے۔ ہمیں نے فکر کرتے کرتے۔ کھودتے کھودتے اسکا کھوج لگایا۔ گویا خدا کا احسان تو ان پر کیا ہونا تھا۔ ایک طور پر انہیں کا خدا پر احسان ہے کہ اس بات کی پختہ خبر ملنے کے بغیر کہ خدا بھی ہے۔ اور اس امر کے یقین کامل ہونے کے بدلہ کہ اسکی نافرمانی سے ایسا ایسا عذاب اور اُس کی فرمانبرداری سے ایسا ایسا انعام مل رہیگا۔ یونہی بے کسے کہائے اور سنے سنائے کے اُس خدا نے موبہوم کی فرمانبرداری کا طوق اپنے گلے میں ڈال لیا۔ گویا آپ ہی پکایا اور آپ ہی کھایا۔ لیکن خدا ایسا کمزور اور ضعیف تھا کہ اُس سے اتنا نہ ہو سکا کہ اپنے وجود کی آپ خبر دیتا۔ اور اپنے وعدہ دل کے بارے میں آپ تسلی بخشتا۔ بلکہ وہ چھپا ہوا تھا۔ انہوں نے ظاہر کیا۔ وہ گمنام تھا۔ انہوں نے شہرت دی۔ وہ چپ تھا۔ انہوں نے اس کا کام آپ کیا۔ گویا وہ تھوڑی ہی مدت سے اپنی خدائی میں مشہور ہوا ہے اور وہ بھی ان کی کوششوں سے۔ ہر ایک عاقل جانتا ہے کہ یہ قول بت پرستوں سے بھی بڑھ کر ہے۔ کیونکہ بت پرست لوگ اپنے دیوتاؤں کو صرف اپنی نسبت محسن اور منعم قرار دیتے ہیں۔ لیکن منکرین الہام نے تو حد کر دی۔ کہ ان کے زعم میں ان کی دیوی کا (کہ عقل ہے) نہ فقط لوگوں پر بلکہ خدا پر بھی احسان ہو کہ جسکی ذریعہ سے (بقول ان کے) خدا نے شہرت پائی۔ اس صورت میں نہایت روشن ہے کہ الہام کے انکار کی ہونے سے صرف ان میں یہی فساد نہیں کہ خدا کے وجود پر مستبد اور مٹھنوں طور پر ایمان لاتے ہیں اور طرح طرح کی غلطیوں میں مبتلا ہیں۔ بلکہ یہ فساد بھی ہے کہ توحید کامل سے بھی محروم اور بے نصیب ہیں اور شرک سے آلودہ ہیں۔ کیونکہ شرک اور کیا ہوتا ہے۔ یہی تو شرک ہے کہ خدا کے احسانات اور انعامات کو دوسرے کی طرف سے سمجھا جاوے۔ اس جگہ شاید برتنو سماج والے یہ جواب دیں کہ ہم اپنی عقل کو خدا ہی کی طرف سے سمجھتے ہیں اور اس کے فضل و احسان کے قائل ہیں۔ لیکن یاد رہے کہ یہ جواب الٹا دھوکا ہے۔ انسان کی فطرت

۱۶۰

انسانی طاقتوں سے باہر ہے اور مؤلف نے ایک خدائی کام کیا ہے۔ بلکہ جس کو

میں یہ بات داخل ہے کہ جس چیز پر اپنے نفس کو قادر سمجھتا ہے یا جس بات کو اپنی محنت سے پیدا کرتا ہے۔ اس کو اپنے ہی نفس کی طرف منسوب کرتا ہے۔ دنیا میں جس قدر حقوق پیدا ہوتے ہیں صرف اسی خیال سے پیدا ہوتے ہیں کہ ہر ایک شخص جس چیز کو اپنی سعی سے حاصل کرتا ہے اس کو اپنی ملک اور اپنا مال جانتا ہے۔ صاحب خانہ اگر سمجھے کہ جو کچھ میرے پاس ہے وہ خدا کا ہے۔ اس میں میرا حق نہیں ہے۔ تو پھر جو رکھوں بکریں۔ اپنے مقروضوں سے قرض کا کیوں مطالبہ کرے۔ بلاشبہ انسان جو کچھ اپنی قوتوں سے کرتا ہے۔ اس کو اپنی ہی طرف نسبت دیتا ہے۔ خدا نے بھی دنیا کے انتظام کے لئے ہی قانون قدرت رکھا ہے۔ اسی پر ہر ایک فطرت مائل ہے۔ مزدور مزدوری کر کے اجرت پانے کا دعویٰ رکھتا ہے۔ نوکر نوکری بجالا کر اپنی تنخواہ مانگتا ہے۔ ایک کا دخل بچا دوسرے کے حق پر اس کو مجرم ٹھہرا دیتا ہے۔ غرض یہ بات ہرگز ممکن نہیں کہ مثلاً کوئی شخص تمام رات جاگ کر ایک ایک لمحہ کو اپنی آنکھوں سے نکال کر جنگل میں بھوکا پیاسا رہ کر شدت سردی کی تکلیف اٹھا کر اپنے کھیت میں آبپاشی کرے اور صبح خدا کا ایسا ہی شکر بجالا دے جیسا اس حالت میں بجالاتا کہ وہ ساری رات گھر میں آرام سے سویا رہتا۔ علی الصبح کھیت پر جا کر اُسے معلوم ہوتا کہ رات بادل آیا اور خوب بارش ہو کر جس قدر ضرورت تھی اس کے کھیت کو بھر دیا۔ پس ظاہر ہے کہ جو شخص اس بات کا قائل نہیں کہ خدا نے انسان کو عاجز و کمزور اور ناقص اور بے علم اور مغلوب النفس دیکھ کر۔ اور ہمو و نسیان میں مبتلا یا کر اُس پر آپ رحمت کر کے الہام کے ذریعے سے سیدھا راستہ دکھلایا ہے۔ بلکہ یہ خیال کرتا ہے کہ ہم نے آپ ہی محنت اور جانفشانی سے سارا کام خدا کے پتہ لگانے اور اسکے پہچانے کا کیا ہے۔ وہ ہرگز ہرگز خدا کی شکر گزاری میں اس شخص کے برابر نہیں ہو سکتا۔ جو یقین دل سے اعتقاد رکھتا ہے کہ خدا نے ہر امر لطف و احسان سے میری کسی محنت اور کوشش کے بغیر مجھ کو اپنی کام سے سیدھے راستہ کی ہدایت کی ہے۔ میں سو یا ہوا تھا۔ خدا ہی نے مجھے جگایا۔ میں اُٹھا ہوا تھا۔ خدا ہی نے مجھے جلایا۔ میں نالائق تھا۔ خدا ہی نے میری دستگیری کی۔ پس

۱۶۱

ذرا بھی عقل ہے وہ خوب جانتا ہے کہ جس چیز کو قوائے بشریہ نے بنایا ہے۔ اس کا بنانا بشری طاقت سے یا نہیں۔ ورنہ کوئی بشر اس کے بنانے پر قادر نہ ہو سکتا۔ جب تم نے ایک کلام کو بشر کی کلام کہا۔ تو اس ضمن میں تم نے آپ ہی قبول کر لیا۔ کہ بشری طاقتیں اس کلام کو بنا سکتی ہیں۔ اور جس صورت میں بشری طاقتیں اس کو بنا سکتی ہیں۔ تو پھر وہ بے نظیر کا ہے کی ہوئی۔ پس یہ خیال تو سرسرا سوداؤں اور

اس تمام تقریر سے ثابت ہے کہ منکرین الہام کامل توحید سے بے نصیب ہیں اور ہرگز ممکن نہیں کہ ان کی روح میں سے سچے ایمانداروں کی طرح یہ آواز نکل سکے کہ اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ الَّذِیْ هٰذَا سَنَآ لِهٰذَا اَوْ مَا كُنَّا لِنَهْتَدِیْ لَوْ لَا اَنْ هٰذَا سَنَآ اللّٰهُ الْجَزْءُ ۱۰ سب تعریفیں خدا کو ہیں۔ جس نے جنت کی طرف ہم کو آپ رہبری کی۔ اور ہم کیا چیز تھے کہ خود بخود منزل مقصود تک پہنچ جاتے اگر خدا رہبری نہ کرتا۔ ان لوگوں نے خدا تعالیٰ کی قدر شناسی خوب کی کہ جو صفتیں اس کی طرف منسوب کرنی واجب تھیں وہ اپنی عقل کی طرف منسوب کر دیں۔ اور جو جلال اس کا ظاہر کرنا چاہیے تھا۔ وہ اپنے نفس کا ظاہر کیا۔ اور جو جو طاقتیں اس کیلئے خاص تھیں ان کے مالک آپ بن گئے۔ ان کے حق میں خداوند کریم نے سچ فرمایا ہے۔ وَمَا قَدَرُوا اللّٰهَ حَقَّ قَدْرِهِ اِذْ قَالُوْا مَا اَنْزَلَ اللّٰهُ عَلٰی رَسُوْلٍ مِّنْ شَيْءٍ مِّنْ الْجَزْءِ ۱۰ یعنی الہام کے منکروں نے اللہ تعالیٰ کی ذات بابرکات کا کچھ قدر شناخت نہیں کیا۔ اور اس کی رحمت کو جو بندوں کی ہر یک حاجت کے وقت جوش مالتی ہے نہیں پہچانا۔ تب ہی انہوں نے کہا کہ خدا نے کوئی کتاب کسی بشر پر نازل نہیں کی۔

ترا عقلی تو ہر دم پائے بند کبریاورد
بہر عقل طلب کن کت ز خود بینی بڑوں آرد
ہمیں بہتر کہ مال علم حق از حق برا موزیم
کہ ایسے علمے کہ ما داریم صد سہو و غطاورد
کہ گوید بہتر از قولش گرا دفا موش مشیند
کہ گید و متعلیٰ نادان گراود سہ تو بگزارد
بر و قدرش بہ بیش از حجت بہ اصل دم درکش
کہ ایسے محبت کہ می آوری بلا ہر سرت آرد

میں جدہ او قطعاً کہتا ہوں کہ الہام کے بغیر محروم عقل کی پیروی میں صرف ایک نقصان نہیں۔

مخبط الحواسول کا سا ہو کہ پہلے ایک چہرہ کو اپنے منہ سے قویٰ بشریت کی بنائی ہوئی ماں لیں۔

بلکہ یہ وہ آفت ہے کہ کئی آفات اس سے پیدا ہوتی ہیں جن کی تفصیل (انشاء اللہ) اپنے موقع پر درج ہوگی۔ خداوند کریم نے جیسا ہر ایک چیز کا باہم جوڑ باندھ دیا ہے۔ ایسا ہی الہام اور عقل کا باہم جوڑ مقرر کیا ہے۔ اس حکیم مطلق کا عام طور پر یہی قانون قدرت پایا جاتا ہے۔ کہ جب تک ایک چیز اپنے جوڑ سے الگ ہے۔ تب تک اس کے جوہر چھپے رہتے ہیں۔ بلکہ اکثر اوقات نفع کی جگہ ضرر ہوتا ہے۔ ایسا ہی عقل کا حال ہے کہ علم دین میں اس کے نیک آثار تب مترتب ہوتے ہیں جب وہ جوڑ یعنی الہام اس کے ساتھ شامل ہو جائے۔ ورنہ اپنے جوڑ کے بغیر ڈانٹیں ہو کر ملتی ہے۔ سارا گھر نکلنے کو تیار ہو جاتی ہے۔ سارا شہر سنسان ویران کرنا چاہتی ہے۔ یہ جب جوڑ میسر آ گیا۔ تب تو چشم بد دور کیا ہی پاک صورت اور پاک سیرت ہے۔ جس گھر میں رہے۔ مالا مال کر دے۔ جس کے پاس جائے۔ اس کی سب نعمتیں اُتار دے۔ تم آپ ہی سوچو کہ جوڑ کے بغیر کوئی چیز اکیلی کس کام کی؟ پھر تم کیوں یہ ادھوری عقل اس قدر ناز سے لئے پھرتے ہو۔ کیا یہ وہی نہیں ہو کئی بار دروغ گوئی میں رسوائیاں اٹھا چکی؟ کیا یہ وہی نہیں جس کے سر پر بار بار گرنے سے بڑے بڑے داغ موجود ہیں؟ مجھے بتائیے تو سہی کہ آپ کا جی کس پر بھر ما گیا۔ یہ کہل کی پری آگئی جس کو دل دے بیٹھ؟ کیا تمہیں خبر نہیں کہ اس نے تم سے پہلے کتنوں کا لہو پیا۔ کتنوں کو گمراہی کے کنوئیں میں دھکیل کر مارا۔ تم جیسے کئی یاروں کو کھا چکی۔ صد ہلا شیں ٹھکانے لگا چکی۔ بھلا تم نے اس اکیلی عقل کے ذریعے سے کونسی ایسی دینی صداقتیں پیدا کی ہیں۔ جو قرآن شریف میں پہلے سے موجود نہیں۔ زیادہ نہیں دوچار رہی دکھاؤ۔ اگر تم مجرد عقل سے ایسے حقائق عالیہ نکالتے جن کا قرآن شریف میں کچھ ذکر نہ ہوتا تب بھی ایک بات تھی۔ اور اس صورت میں تم بڑے ناز سے اپنی سماج میں بیٹھ کر کہہ سکتے تھے کہ ہاں ہم وہ لوگ ہیں جنہوں نے وہ صداقتیں نکالیں جو الہامی کتابوں میں موجود نہیں۔ لیکن افسوس کہ تمہارے رسائل میں بجز ان چند کلموں کے جو بطور سرورہ قرآن شریف سے لئے گئے ہیں۔ اور جو کچھ نظر آتا ہے سراسر متاعِ ردی ہے۔ جس پر خلافتِ عقلمندی کے آپ لوگوں کی بے علمی اور بے سمجھی اور غلطی ثابت ہوتی ہے جس کی حقیقت انشاء اللہ

اور پھر آپ ہی بڑ بڑائیں کہ اب قویٰ بشریہ اس کی مثل بنانے سے قاصر اور عاجز ہیں اور اس مجنونانہ قول کا خلاصہ یہ ہوگا کہ قویٰ بشریہ ایک چیز کے بنانے پر قادر ہیں۔

اسی کتاب میں بخوبی کھول کر لکھی جا رہی ہے۔ پھر اس منہ اور اس لیاقت کے ساتھ ربانی الہام سے انکار کرنا اور آپ ہی خدا کا قائم مقام بن بیٹھنا اور حضرات مقدسین انبیاء کو اہل غرض سمجھنا یہ آپ لوگوں کی نیک طینتی ہے۔ اور اس سے دھوکا مت کھانا کہ عقل ایک عمدہ چیز ہے۔ ہم ہر یک تحقیق عقل ہی کے ذریعے سے کرتے ہیں۔ بلاشبہ عمدہ چیز ہے۔ لیکن اس کا جوہر تب ہی ظاہر ہوتا ہے جب وہ اپنے جوڑ کے ساتھ شامل ہو۔ ورنہ وہ دھوکا دینے میں دشمنوں سے بدتر ہے۔ دو رنگی دکھلانے میں منافقوں سے بڑھ کر ہے۔ سو تمہاری بزرگ بینی تم اس کے جوڑ کے نام سے بھی چڑتے ہو۔ دوستو! خوب سوچو۔ بن جوڑ کسی بات کی بھی گت نہیں۔ خدا نے جوڑ بھی ایک عجیب چیز بنا دی ہے۔ جہاں دیکھو جوڑ ہی سے کام نکلتا ہے۔ ہم تم سب آنکھوں ہی سے دیکھتے ہیں۔ پر آفتاب کی بھی ضرورت ہے۔ کانوں ہی سے سنتے ہیں پر ہوا کی بھی حاجت ہے۔ آفتاب چھپا تو بس اندھے بیٹھے رہو۔ کانوں کو ہوا سے ڈھانک لو۔ تو بس سُنے سے چھٹی ہوئی۔ جس عورت کے خاوند سے کوئی بات ہونے نہ پائے۔ بھلا اُس کا کس بدھ حمل ٹھہرے۔ جس زراعت کو پانی چھو بھی نہیں گیا اس کو کیونکر بھل لگے۔ یہ باتیں ایسی نہیں ہیں کہ تمہاری سمجھ سے دور ہوں۔ یہ وہی قانونِ قدرت ہے جس پر عمل کرنے کا تم کو دعویٰ ہے۔ سو اب اس دعوے پر عمل بھی کرو۔ تاہم سے دکھانے کے ہی دانت نہ رہیں۔

ایں چُنیں اُفتِ دِ قانونِ خدا
کے چُنیں چشمِ خداوندِ آفرید
پس چرا بر دیگرانِ سہ میزنی
چوں رواداری کہ نبود رہنما
تا رہِ لپشتِ تواز بارِ شدید

حاجتِ نور سے بود ہر چشمِ را
چشمِ بنا بے نورِ تاباں کہ دید
چوں تو خود قانونِ قدرتِ شکنجی
آنکہ در ہر کار شد حاجتِ ردا
آنکہ اسب و گاؤ خورا آفرید

اور نہیں۔ اور علاوہ اس کے آج تک کسی انسان نے یہ دعویٰ بھی نہیں کیا کہ میرے

بے

چوں تو امیراں گزارد در معاد
چوں دو چشمت دادہ اندلے پیغمبر
آنکہ ز دہر قدر تنے گشتہ عیاں
آنکہ شد ہر وضع پاکش جلوہ گر
ہر کہ او غافل بود از یاد دوست
تو عجب داری ز پیغام خدائے
لطف او چوں خاکیاں را عشق داد
عشق چوں بخشید از لطف اتم
خود چو کرد از عشق خود دہما کباب
دل نیار آمد بحسرت گفت از یار
پس چو خود دلبر بود اندر محاب
لیک آں دانکہ او دلدادہ است
حسن را با عاشقان باشد سرے
عاشق آں باشد کہ او گم از خود است
لیکن استیصال ایں کبر و خودی
ہر کہ ذوق یار جانی یافت ست
عشق از الہام آمد در جہاں
شوق و انس و الفت و مہر و وفا
ہر کہ حق را یافت از الہام یافت
تو نہ اہل محبت زیں سبب
عشق می خواہد کلام یار را
ایں ملوک در گشت دوریم ما
داند آں مردے کہ روشن جانی بود

اے عجب تو عاقل و ایں اعتقاد
پس چرا پوشی یکے وقت نظر
قدرت گفتار چوں ماندے نہاں
پس چرا ایں وصف ماندے مستتر
چارہ ساز غفلت پیغام اوست
ایں چہ عقل و فکر تست اے خود نمائے
عاشقان را چوں بیفکندے زیاد
چوں نہ بخشیدے دوائے آل الم
چوں نہ کردے از سر رحمت خطاب
گر چہ پیش دیدہ باشد نگار
کے تو اں کردن مصوری از خطاب
در طریق عاشقی افتادہ است
بے نظور کے بود خوش منظرے
در طریق عشق خود بینی بدست
نیست ممکن جز بوجی ایزدی
آں روشنی آسمانی یافت ست
درد از الہام شد آتش فشاں
بحملہ از الہام مے دار و ضیا
ہر رخے کو تافت از الہام تافت
از کلام یار مے داری عجب
رو پیوس از عاشق ایں اسرار را
ربط او با مشیت خاک ماکجا
کیں طلب در فطرت انسان بود

کلمات اور مصنوعات خدا کے کلمات اور مصنوعات کی طرح بے مثل و مانند ہیں اور اگر کوئی

بے مثل و مانند

دل نمی گیرد تسلی جز خدا
دل ندارد صبر از قول نگار
آنکه انساں را چنین فطرت بداد
کار حق کے از بشتر گردد ادا
ماہمہ جلیوم او دانائے راز
با خدا ہم دعویٰ فرزا نگی
تا فتن رو از خود تاباں کہ من
علی را کور کرد است این خیال
ناز بر فطنت مکن گرفتے ست
عقل کاں با کبر میدانند خلق
کبر شہر عقل را ویراں کند
آنچہ افزاید غرور و معجبی
خود روی در شکر اندازد ترا
ہست مشرک از سعادت دور تر
از خدا باشد خدا را یافتن
تا نیای پیش حق چوں طفل خورد
شرط فیض حق بود عجز و نیاز
حق نیازی جوید آنجا ناز نیست
عاجزاں را پرورد ذات اجل
چوں نیای زیر تاپ آفتاب
آب شواند گرفت ہست آ عزیز

ابن چنین افتاد فطرت ز ابتدا
کاشتند این تخم از آغاز کار
چوں کمال فطرتش دادے بیاد
کے شود از کر کے کار خدا
ماہمہ کوریم و اورا دیدہ باز
سخت جہلست و رگ دیوانگی
خود برابرم روشنی از غویشتن
سرنگوں افگندہ در پناہ ضلال
در رو تو این خرد مندی مئے ست
ہست محق و عقل پندارند خلق
عاقلاں را گم رہ و ناداں کند
چوں رساند تا خدا بیت لے خوی
تو بکن از خود روی اسے خود نما
و از فیوض سرمدی مجبور تر
نے بہ مکرو حیلہ و تدبیر و فن
ہست جام تو سرا سر پر ز درد
کس ندیدہ آب بر جہلے فراز
از پر خود تادشش پرواز نیست
سرکشال محروم و مردود ازل
کے فتنہ بر تو شعاعے در حجاب
ناز ما کم کن اگر داری تمیز

نادان مغرور ایسا دعویٰ کرتا تو ہزاروں اُس سے بہتر تالیفیں کر نیوالے اور اس کے منہ

بے

آبِ جاں بخشی ز جاناں آیدت
ہست آلِ آبِ بقا بس ناپدید
آں خیالاتے کہ بینی از خرد
لیک چشمِ دیدت چہ باز نیست
سنگشی از حق کہ من دانادم
لغزش تو حاجتے پیدا کنند
عقل تو گو بر جمیع از بردل
منہلے عقل تعلیم خداست
ہر کہ علمے یافت از تعلیم یافت
بازبانِ حال گوید روزگار
طبع زاد ناقصاں ہم ناقص است
حق منزہ از خطا تو پر خطا
عقل تو مغلوبِ حرص ہواست
از کس و ناکس بیاموزی فنون
از تکتبہ راہ حق بگذاشتی
اے ستمگر ایں ہمال مولائے ماست
ابرو باران و مہ و مہر آفرید
تا بغضِ او خدائے خود خوریم
آنکہ بر تن کرد ایں لطیفِ اتم
وحیٰ فرقانِ ست جذبِ ایزدی
ہست قرآنِ دافعِ شرکِ خیال
تا رہی از کبر و خود بینی و ناز
دور شو از کبر تا رحم آیدش

رو طلب میکن اگر حال بایدت
کس بجز مصباح حق را ہش ندید
پر تو آلِ ہم ز وحیٰ حق رسد
زیں دلی تو محرم ایں راز نیست
حاجت و عیش ندارم عاقلم
در دے عقل ترا رسوا کنند
واندروش چیست؟ یک لاشہ زبول
ہر صداقت را ظہور از انبیاست
تافت آلِ روئے کروئے نفاقت
اے قصیر العمر گریہ آمرزگار
گر ترا گوشے بود حرفے بس است
داور یہاں کم کن و برحق بپا
تکیہ بر مغلوب کارِ اشتیاست
عار داری زان حکیم بے چگون
ایں چہ کردی ایں چہ آنخے کاشتی
کز عطیاتش ہمہ ارض و سماست
کرد تابستان و سمر مارا پدید
زندہ مانیم و تن خود پروریم
کے کند محرومِ جاں را از کرم
تا بر ندت از خودی در بے خودی
تا مراد را ہم از ویابی نشان
تا شوی ممنونِ فضلِ کار ساز
بندگی کن بندگی مے بایدش

میں ذلت کی خاک بھرنے والے پیدا ہو جاتے۔ یہ خدا ہی کی شان ہے کہ سارے جہان کو

زندگی در مُردنِ عجز و بکاست
ہست جامِ نیستی آبِ حیات
عاقِل اُن باشد کہ جوید یار را
ابلیس بہتر از اُن عقل و خرد
طالبِ حق باش و بیرون از خود آ
من نہ اُنم ایں چرا عیان ست دیں
تو کجا و اُن قادرِ مطلق کجا
یک دمے گر شرحِ فیض کم شود
پست ہستی لافِ استعلا مزین
عابد اُن باشد کہ پیشِ خانی است
خوشتن را نیک اندیشیدہ
ایں چہیں بالا ز بالا چوں پری
کلیخِ دنیا را چہ دیدہستی بنا
دل چرا عاقل بہ بند و اندام ایں
از پئے دُنیا بُردن از خدا
چوں شود بخشارش حق بر کسے
ہوش کن کیں جا نگہ جائے فناء
زہرِ قاتل گر بدستِ خود خوری
آل گر و سہے میں کہ از خود خانی اند
فارغ افتادہ ز نام و عز و جاہ
دور تر از خود بہ یار آمیختہ
دیدنِ نشانِ مہد بہر یاد از خدا

ہر کہ افتاد دست او آخر بخاست
 ہر کہ نوشید دست او دست از مہمات
 و از تذلل ہا بر آرد کار را
 کت بچاہ کبر و غوث افگند
 خود روی ہا ترک کن بہر خدا
 دم زدن در جنب رب العالمین
 توبہ کن این اہل ہا کم نسا
 این ہمہ خلق و جہاں برہم شود
 و از گلیم خویش بیرون پا مزن
 عارف ال کو گویدش لائانی است
 اے ہلاک اللہ چہ بد فہمیدہ
 یا مگر ز ال ذات بیچوں مُنکری
 کت خوش افتاد دست این فانی سرا
 ناگاہاں باید شدن بیرون ازین
 بس ہمیں باشد نشان اشقیا
 دل نے ماند بہ دنیا کش بسے
 با خدا میباش چوں آخر خداست
 من چسباں دانم کہ تو دانشوری
 جہاں فشاں برگفتہ ربانی اند
 دل زکف و از فرق افتادہ کلاہ
 آبرو از بہر روئے نہ بخت
 صدق در زان در جناب کبریا

اپنی کلام کی مثل پیش کرنے سے عاجز اور قاصر ٹھہراوے اور سخت سخت لفظوں پر ایمان

۱۷۵
۱۷۶
۱۷۷
۱۷۸
۱۷۹
۱۸۰
۱۸۱
۱۸۲
۱۸۳
۱۸۴
۱۸۵
۱۸۶
۱۸۷
۱۸۸
۱۸۹
۱۹۰
۱۹۱
۱۹۲
۱۹۳
۱۹۴
۱۹۵
۱۹۶
۱۹۷
۱۹۸
۱۹۹
۲۰۰

تو زراستکار سر بر آسمان
تا نگرد و عجز در نفست عیاں
تا نمیسرد و آنہ اندر زمیں
نیست شوتا بر تو فیضانے رسد
تا تو زار و عابجو و مضطر نہ
چیت ایمان و وعدہ پنداشتن
چوں ز آموزش خرد و یافتی
اندر و ن غولش را روشن بران
کو رہست آن دیدہ کش اپنی نور نیست
صالحین و صادقین و انقبیا
آں کجا عقل کہ از خود داندش
عقل بے وحیست ہست داری براہ
پیش چشمیت گر شدہ ایست عیاں
لیک از بد قسمتی چشمیت نمائند
عقل در امر حق پس نارساست
گر خرد پاکیزہ رائے آورد
تو عقل غولش در کبر شدید
در قیاسات تہی جانست امیر
نیک دل بانیکواں دارد سر
ہست بر اسرار اسرار دگر
ایں چراغ مرده از زور ہوا
وحی یزدانی ز رہ آگہ کند
پازدہ بیرون ز راہ بند گلان
نور حقانی چساں تابد بر آں
کے ز یک صد میثود تو خود بدین
جہاں بیفتاں تا دگر جہاں رسد
لائق فیضان آں رہم بر نہ
کار حق را با خدا بگداشتن
پس ز تعلیمش چراست یافتی
آنچہ می تابد بتابد ز آسمان
گورہست آں سیدہ ز شک و نیست
جملہ رہ دیدند از وحی خدا
فہم آں شخصہ کہ او فہم اندش
بت پرستی مانگی شام و بگاہ
از سر شک نوشدے ہوئے روان
بت پرستی آخرت چوں بت نشاند
آنچہ کہ می رسد ہم از خداست
آں نہ از خود ہم ز جہاں آورد
ما فداے آنکہ او عقل آفرید
جان ما قربان علم آں بصیر
بر گہر تفت میزند بد گوہرے
تا کجا تا ز دھنر فکر و نظر
چوں رہ بار یک بنماید ترا
تا بمنزل نور را ہمہرہ کند

اور ملعون اور جہنمی کہنے سے بلکہ نہ بنانے والوں کے لئے بحالت انکار سزا و موت مقرر

نور
ال
ہد
ی
ن
م
=

ما فتادہ بے ہنر در جسم و جہاں
چسیت دین خود را فنا انگاشتن
چوں بیغی با دو معدد و نفیر
با خبر را دل تپد بر بے خبر
میچنین قانون قدرت اوفتاد
چوں ازین قانون شود رحاں بڑل
آنکہ او سر بار ما برداشت است
چوں ز ما غافل شود در امر دیں
دل منہ در خاکدان بے وفا
بار باشد بر تو ثابت کایں عقول
بار ہادی بعقل خود فساد
باز نخوت میکنی بر عقل توحش
نفس خود را پاک کن از ہر فضول
لیک ترک نفس کے آساں بود
ایں چنین دل کم بود در سینہ
در حقیقت مردم معنی کم اند
ہوش کن اسے در چہ افتادہ
غیر محمدی بہ محمدی مجو
آنچہ باید جست باعجز و نیاز
وہ چہ خوبست ایں اصول ہوشی
زیر کی ضد شکست ست و نیاز
زانکہ طفل خود را مادر نہار
و سوسہ دوم :- اگر یہ بھی قبول کر لیں کہ معرفت کی تکمیل کے لئے ایک ایسے الہام کی

حق باشد دم زنی با آن یگان
و از سر ہستی قدم برداشتن
کس نمی خیزد کہ گردد دست گیر
رحم بر کورے کند اہل بصر
مرضعیقاں را قوی آرد بسیار
رحم بزدان از ہمہ باید فستردن
ایچ رحمت را فرو نگذاشت است
شرمت آید از چنین انکار و کیں
یاد کن آخر وفا ہائے خدا
مبتلا ہستند در سہو و ذہول
بار ہا زب عقل مانندی بے مراد
وا ز دلیری میروی نادیدہ پیش
ترک خود کن تا کند رحمت نزول
مردن و از خود شمن یکساں بود
کاں بود پاک از غرور و کینہ
گو ہمہ از روئے صورت مردم اند
عقل و دین از دست خود در دادہ
کار نور محض از دودی مجو
تو مجو با کبر و خود بینی و ناز
یاد نگار مولوی در مقنوی
زیر کی بگذاورد با کوئی بساز
دست و پا باشد نہادہ در کنار

و سوسہ دوم :- اگر یہ بھی قبول کر لیں کہ معرفت کی تکمیل کے لئے ایک ایسے الہام کی

کرنے سے خود بار بار اس بات کی طرف جوش دلاوے کہ وہ نظیر بنانے میں کوئی دقیقہ سعی اور کوشش اور اتفاق باہمی کا اٹھانہ رکھیں اور اپنی جان بچانے کے لئے جان لڑا کر

ضرورت ہے جو کامل اور بے نظیر ہو۔ تب بھی لازم نہیں آتا کہ خداوند تعالیٰ نے ضرور وہ الامام نازل کیا ہے۔ کیونکہ بہت سی چیزیں دنیا میں بھی انسان کو ضرورت ہے۔ مگر خدا نے وہ ساری ضرورتیں اس کی پوری نہیں کیں۔ مثلاً انسان چاہتا ہے کہ اس کو موت نہ آوے۔ کبھی مفلس نہ ہو۔ کبھی بیمار نہ ہو۔ لیکن اپنی مراد کے برخلاف آخر ایک دن مرنے اور افلاس اور بیماری بھی آتی ہی رہتی ہے۔

جواب۔ جس حالت میں وہ کامل اور بے نظیر الامام جس کی ہمیں ضرورت تھی موجود ہے۔ یعنی قرآن شریف جس کی کمالیت اور بے نظیری کے مقابلہ پر آج تک کسی نے دم بھی نہیں مارا۔ تو پھر موجود کو غیر موجود سمجھنا اور اس کی ضرورت کو ایک فرضی ضرورت قرار دینا ان لوگوں کا کام ہے جن کی فطرت بینائی جاتی رہی ہے۔ ہاں اگر کچھ بس چل سکتا ہے تو قرآن شریف کی دلائل بے نظیری اور کمالیت کو جن کو ہم نے بھی اس کتاب میں لکھا ہے۔ تو ذکر دکھائیے۔ ورنہ اس جواب رہ کر پھر بھی بولتے رہنا صغرت حیا کے معقود ہونے کی نشانی ہے جس حالت میں ایسا کامل اور بے نظیر الامام آچکا جس نے بے نظیری کا دعویٰ کرنے سے آپ ہی فیصلہ کر دیا ہے کہ کوئی اس کی بے نظیری توڑے۔ اور پھر بلاشبہ الامام کا منکر بننا ہے تو پھر قبل اس کے جو اس کا کوئی معقول جواب دیں الامام کی ضرورت کو فرضی ضرورت ہی کہتے رہنا۔ کیا یہ ایمان داری ہے یا ہٹ دھرمی ہے۔ اور عالم نشانی کو دنیا پر قیاس کرنا بڑی بھاری غلطی ہے۔ دنیا کو خدا نے ہمیشہ کے آرام کیلئے نہیں بنایا۔ اور نہ ہمیشہ کے دکھ کے لئے بنایا ہے۔ بلکہ اس کے رنج و راحت دونوں گزرنے والی چیزیں ہیں اور ہر ایک دور اس کا ختم ہونے والا ہے۔ لیکن دارِ آخرت وہ عالم ہے کہ جو راحت دائمی یا عقوبت دائمی کا مقام ہے جس کے لئے ہر ایک دور اندیش آدمی آپ تکلیف اٹھاتا ہے اور خاتمہ بد سے ڈر کر لمبشقت تمام طاعتِ الہی بجالاتا ہے۔ عیش و عشرت کو چھوڑتا ہے۔ شدت و صعوبت کو اختیار کرتا ہے۔ اب آپ ہی فرمائیے کہ اس عالم جاودانی کے مقابلہ پر اس مقام فانی کی نظیر پیش کرنا نظر کا گھانا ہے یا نہیں۔

فصل
در
توضیح
الامام
و
الانسان

مقابلہ کریں۔ ورنہ اگر یونہی بلا پیش کرنے نظیر کے انکار کرتے رہیں تو اپنے گھر کو غارت اور اپنی عورتوں کی کنیز لگیں اور اپنے آپ کو مقتول سمجھیں۔ کیا ایسا دعوائے

وسوسہٴ سوم۔ اگر مجرد عقل کے ذریعہ سے معرفت تام و یقین تام میسر نہ ہو۔ تب بھی کسی قدر معرفت تو حاصل ہوتی ہے۔ وہی نجات کے لئے کافی ہے۔

جواب۔ یہ وسوسہ بالکل متعصبانہ خیال ہے۔ ہم پہلے بھی لکھ چکے ہیں کہ کسی دفعہ کے بغیر خاتمہ نیک ہو جانا یقین کامل پر موقوف ہے۔ اور یقین کامل خدا کی بے نظیر کتاب کے بدون حاصل نہیں ہو سکتا۔ ایسا ہی غلطیوں سے بچے رہنا بجز معرفت کامل ممکن نہیں۔ اور معرفت کامل بھی الہام کامل کے بغیر ممکن۔ پھر مجرد عقل ناقص کیونکر نجات کے لئے کافی ہو سکتی ہے۔

بالخصوص وہ طریقہ خدا شناسی جس کو برہمہ سماج والوں کی عقل عجیب نے بد تعبیت بعض یورپ کے فلاسفوں کے پسند کیا ہے۔ ایسا خراب اور تردد انگیز ہے کہ اس سے کوئی معرفت کا مزہ حاصل ہونا تو کیا امید کی جائے، خود وہ انسان کو طرح طرح کے شکوک اور شبہات میں ڈالتا ہے۔ کیونکہ انہوں نے خداوند تعالیٰ کو ایک ایسا پستکلابے جان فرض کر لیا ہے جس سے ساری عزت اور بزرگی اس کی دور ہوتی ہے۔ اُن کا مقولہ ہے کہ خدا کے وجود کا پتہ لگ جانا خدا کی طرف سے نہیں ہے۔ بلکہ یہ ایک اتفاقی امر ہے کہ عقلمندوں کی کوششوں سے ظہور میں آیا۔ اور لوگوں بیان کرتے ہیں کہ اول اقل جب بنی آدم پیدا ہوئے۔ محض بے عقل اور وحشیوں کی طرح تھے۔ خدا نے اپنے وجود سے کسی کو خبر نہیں دی تھی۔ پھر رفتہ رفتہ لوگوں کو آپ ہی خیالی آیا کہ کوئی معبود مقرر کریں۔ اول پہاڑ اور درخت اور دریا وغیرہ کو کہ آس پاس اور ارد گرد کی چیزیں تھیں، اپنا خدا ٹھہرایا۔ پھر کچھ ذرا اوپر چڑھے اور پتوں وغیرہ کو قادر مطلق خیال کیا۔ پھر اور بھی آگے قدم بڑھا کر سورج۔ چاند۔ ستاروں کو اپنا رب سمجھ بیٹھے۔ اسی طرح آہستہ آہستہ غور کامل کرنے سے حقیقی خدا کی طرف رجوع لے آئے۔ اب دیکھئے کہ اس تقریر سے خدا تعالیٰ کی ہستی حقیقی پر کس قدر شک پڑتا ہے اور اس کے حق و قیوم اور مدبر بالارادہ ہونے کی نسبت کیا کیا بد گمانیاں عائد ہوتی ہیں کہ نعوذ باللہ یہ ماننا پڑتا ہے کہ خدا نے دجیسا کہ ایک ذات موجود عالم الغیب اور قادر مطلق کا خاصہ ہونا چاہیئے، اپنے وجود کی آپ

نہایت
مہربانی
فرمائی
ہوگی

اور پھر اس زور و شور کا کبھی کسی انسان نے بھی کیا؟ ہرگز نہیں۔ پس جس حالت میں کسی بشر نے اپنی کلام کے بے مثل ہونے میں دم بھی نہ مارا۔ اور نہ اپنی قویٰ کو قویٰ بشریت سے کچھ زیادہ خیال کیا۔ بلکہ صد ہا نامی گرامی شعاعوں نے لو کر مرنا اختیار کیا۔ مگر قرآن شریف جیسا کوئی کلام بقدر ایک سورت بھی نہ بناسکے تو پھر خواہ نخواہ اُن بیچاروں کی کلام خام کو بے نظیر ٹھہرانا اور صفتِ کاملہ خاصۃً الہیہ میں انہیں شریک کرنا پرلے درجے کی نادانی و کوری ہے۔ کیونکہ جو شخص اس قدر دلائل واضح سے خدا اور انسان

۱۸۵

اطلاع نہیں دی۔ بلکہ یہ سارا منصوبہ انسان ہی کا ہے۔ اسی کے دل میں خود بخود بیٹھے بیٹھے یہ بات گدگدائی کہ کوئی خدا مقرر کریں۔ چنانچہ اس نے کبھی پائی کو خدا بنایا۔ کبھی درختوں کو۔ کبھی پتھروں کو۔ آخر آپ ہی دل میں یہ خیال جمالیا کہ یہ چیزیں خدا نہیں ہیں۔ خدا کوئی اور ہوگا۔ جو ہمیں نظر نہیں آتا۔ کیا یہ اعتقاد انسان کو اس وہم میں نہیں ڈالے گا کہ اگر واقعی طور پر اُس خدا کے مفروض کا کچھ وجود بھی ہوتا۔ تو وہ کبھی تو ان لوگوں کی طرح جو زندہ اور وجود ہوتے ہیں۔ اپنے وجود سے اطلاع دیتا۔ بالخصوص جب اس خیال کا پابند دیکھے گا کہ خدا تعالیٰ کو ادھورا اور ناقص یا گونگا تجویز کرنا ٹھیک نہیں بیٹھتا۔ بلکہ جیسے اس کے لئے دیکھنا۔ سننا۔ جاننا وغیرہ صفاتِ کاملہ ضروری ہیں۔ ایسا ہی اس میں قدرتِ متکلم بھی پائی جانا ضروری معلوم ہوتی ہے۔ تو پھر اس حیرت میں پڑے گا کہ اگر کلام کرنے کی قدرت بھی اس میں پائی جاتی ہے۔ تو اس کا ثبوت کہاں ہے۔ اور اگر نہیں پائی جاتی۔ تو پھر وہ کامل کیونکر ہوا۔ اور اگر کامل نہیں تو پھر خدا بننے کے لائق کیونکر ٹھہرا۔ اور اگر اس کا گونگا ہونا جائز ہے تو پھر کیا وجہ کہ بہرہ ہونا۔ یا اندھا ہونا جائز نہیں۔ پس وہ ان شبہات سے صرف الہام پر ایمان لا کر نجات پائے گا۔ ورنہ جیسے ہزار ہا فلاسفہ ہریرہ پن کے گڑھے میں گر کر مر گئے۔ ایسا ہی وہ بھی گر کر مرے گا۔ اب ہر ایک منصف آپ ہی انصاف کرے کہ کیا یہ اعتقاد خدا سے انکار کرنے کی پٹری بنانے والا ہے یا نہیں۔ کیا جس شخص کی نظر میں خدا ایسا کمزور ہے کہ اگر منطقی لوگ پیدا نہ ہوتے تو وہ ہاتھ ہی سے گیا تھا۔ اس کے ایمان کا بھی کچھ ٹھکانہ ہے؟ نادان لوگ نہیں سمجھتے کہ خدا تو اپنی تمام صفتوں کے ساتھ بندوں کا پروردگار ہے نہ بعض

کے کاموں میں صریح فرق دیکھے اور پھر نہ دیکھے۔ وہ اللہ کا اور نادان ہی ہوا اور کیا ہوا۔ پس اس تمام تحقیقات سے ظاہر ہے کہ بے نظیر ہونے کی حقیقت اور کیفیت باقی کام اور کلام سے مختص ہے۔ اور ہر ایک دانشمند جانتا ہے کہ خدا کی خدائی ماننے کے لئے بڑا بھارا ذریعہ جو کہ عقل کے ماتھ میں ہے۔ وہ یہی ہے کہ ہر ایک صادر من اللہ ایسی

صفوں کے ساتھ کرکھ کر ممکن ہے کہ بعض صفات کا ملہ اس کے بندوں کے کسی کام نہ آویں۔ کیا اس سے زیادہ ترکوئی اور کفر ہو گا کہ یہ کہا جاوے کہ وہ پورا رب العالمین نہیں ہے بلکہ آدھا یا تیسرا حصہ ہے۔

وَسَوْسَهٗ جِهَارَم۔ اگر تکمیل معرفت الہامی کتاب پر ہی موقوف ہے۔ تو اس صورت میں بہتر یہ تھا کہ تمام بنی آدم کو الہام ہوتا۔ تا سب لوگ براہ راست مرتبہ کمال معرفت تک پہنچ جاتے۔ اور ربانی فیض کو بلا واسطہ حاصل کر لیتے کسی دوسرے کی حاجت نہ ہوتی۔ کیونکہ اگر الہام فی نفسہ ایک جائز وقوع امر ہے۔ تو پھر ہر ایک انسان کا ملہ ہونا جائز ہے۔ اور اگر نہیں تو پھر کسی فرد کا بھی ملہ ہونا جائز نہیں۔

جواب۔ صاحب الہام ہونے میں استعزاز اور قابلیت شرط ہے۔ یہ بات نہیں ہے کہ ہر کس و ناکس خدائے تعالیٰ کا پیغمبر بن جائے اور ہر ایک پر حقانی وحی نازل ہو جایا کرے۔ اس کی طرف اللہ تعالیٰ نے قرآن شریف میں آپ ہی اشارہ فرمایا ہے اور وہ یہ ہے۔
وَ اِذَا جَاءَتْهُمْ اٰیَةٌ قَالُوْا اِنَّا نَحْمِلُ غُرٰثِنَا ۚ وَاَنْتَ اَنْتَ اَرْسَلْنَا رُسُلًا ۚ وَاِذَا جَاءَتْهُمْ اٰیَةٌ قَالُوْا اِنَّا نَحْمِلُ غُرٰثِنَا ۚ وَاَنْتَ اَنْتَ اَرْسَلْنَا رُسُلًا ۚ وَاِذَا جَاءَتْهُمْ اٰیَةٌ قَالُوْا اِنَّا نَحْمِلُ غُرٰثِنَا ۚ وَاَنْتَ اَنْتَ اَرْسَلْنَا رُسُلًا ۚ
اللّٰهُ اَعْلَمُ حَيْثُ يَجْعَلُ رِسَالَتَهُ ۚ اَلْجُودُ غِبْرُهُ ۚ يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا ۚ اِنْ تَرٰوْا اٰیٰتِنَا فَاَعْلٰمُ ۚ
حقیقت ظاہر کرنے کے لئے کوئی نشانی کفار کو دکھلائی جاتی ہے تو کہتے ہیں کہ جب تک خود ہم پر ہی کتاب الہی نازل نہ ہو۔ تب تک ہم ہرگز ایمان نہ لائیں گے۔ خدا خوب جانتا ہے کہ کس جگہ اور کس محل پر رسالت کو رکھنا چاہیے۔ یعنی قابل اور ناقابل اسے معلوم ہے اور اسی پر فیضان الہام کرتا ہے کہ جو جوہر قابل ہے۔

تفصیل اس اجمال کی یہ ہے کہ حکیم مطلق نے افراد بشریہ کو جوہر مصالحہ مختلف مختلف طوروں پر پیدا کیا ہے۔ اور تمام بنی آدم کا سلسلہ فطرت ایک ایسے خط سے مشابہ

بے نظیری کے رتبہ پر ہے کہ اُس صانع توحید کے وجود پر دلالت کامل کر رہا ہے۔ اور اگر یہ ذریعہ نہ ہو تا تو پھر عقل کو خدا تک پہنچنے کا راستہ مسدود تھا۔ اور جبکہ خدا کو شناخت کرنا

عشا

دکھا ہے جس کی ایک طرف نہایت ارتقا پر واقع ہو۔ اور دوسری طرف نہایت انخفا پر۔

طرف ارتقا میں وہ نفوس صافیہ ہیں جن کی استعدادیں حسب مراتب متفاوتہ کامل درجہ پر ہیں اور طرف انخفا میں وہ نفوس ہیں جن کو اس سلسلہ میں ایسا بہت جگہ ملی ہو کہ حیوانات لایعقل

کے قریب قریب پہنچ گئے ہیں۔ اور درمیان میں وہ نفوس ہیں جو عقل وغیرہ میں درمیان کے درجہ

میں ہیں۔ اور اس کے اثبات کے لئے مشاہدہ افراد مختلفہ الاستعداد کافی دلیل ہے۔ کیونکہ

کوئی عاقل اسے انکار نہیں کر سکتا کہ افراد بشریہ عقل کے درجے تقویٰ اور خدا ترسی کے لحاظ کو

محبت الہیہ کی وجہ سے مختلف درجہ پر پڑی ہوئی ہیں۔ اور جس طرح قدرتی واقعات کوئی خود بخود

پیدا ہوتا ہے۔ کوئی بد صورت۔ کوئی سودھا کھا۔ کوئی اندھا۔ کوئی ضعیف البصر۔ کوئی قوی البصر

کوئی تام الخلق۔ اسی طرح قوی و دماغیہ اور انوار قلبیہ کا تفاوت مراتب بھی مشہور اور محسوس

ہے۔ ان یہ سچ بات ہے کہ ہر ایک فرد بشر بشرطیکہ تراغبہ الحواس اور مسلوب العقل نہ ہو

عقل میں تقویٰ نہیں محبت الہیہ میں ترقی کر سکتا ہے۔ لہذا اس بات کو بخوبی یاد رکھنا چاہیئے

کہ کوئی نفس اپنے دائرہ قابلیت سے زیادہ ہرگز ترقی نہیں کر سکتا۔ ایک شخص جو اپنے قوسے

دماغیہ میں من حیث الفطرت نہایت کمزور ہے۔ مثلاً فرض کرو کہ ایک ایسا دھوا آدمی ہو جس کو

ہمارے ملک کے عوام الناس دوسلے شاہ کا پتہ مانگا کرتے ہیں۔ اب ظاہر ہے کہ اگر وہ اس کی

تعلیم و تربیت میں کیسی ہی کوشش و محنت کی جائے اور خواہ کیسا ہی کوئی پڑا فلاسفر اس کا

اتالین بنایا جاوے لیکن تب بھی وہ اس فطرتی حد سے جو خدا نے اس کے لئے مقرر کر دی

ہے زیادہ ترقی کرنے پر قادر نہیں ہو گا۔ کیونکہ وہ رباعث تنگی دائرہ قابلیت ان مراتب عالیہ

تک ہرگز پہنچ نہیں سکتا جن تک ایک وسیع القوی آدمی پہنچ سکتا ہے۔ بہ ایسا برہمنی

مسئلہ ہے کہ میں باند نہیں کر سکتا کہ کوئی عاقل اس میں غور کر کے پھر اس سے منکر

رہے۔ ہاں جو شخص رفقہ عقل سے قطعاً منقطع ہو۔ اگر وہ منکر ہو تو کچھ تعجب نہیں ظاہر

ہے۔ ہاں جو شخص رفقہ عقل سے قطعاً منقطع ہو۔ اگر وہ منکر ہو تو کچھ تعجب نہیں ظاہر

ہے۔ ہاں جو شخص رفقہ عقل سے قطعاً منقطع ہو۔ اگر وہ منکر ہو تو کچھ تعجب نہیں ظاہر

ہے۔ ہاں جو شخص رفقہ عقل سے قطعاً منقطع ہو۔ اگر وہ منکر ہو تو کچھ تعجب نہیں ظاہر

ہے۔ ہاں جو شخص رفقہ عقل سے قطعاً منقطع ہو۔ اگر وہ منکر ہو تو کچھ تعجب نہیں ظاہر

اسی اصول سے وابستہ ہے کہ جو کچھ اُس کی طرف سے ہے وہ بے نظیر مان لیں۔ تو پھر بندوں کے لئے بھی وہی صفت تجویز کرنا۔ جو کہ خدا کی صفتِ خاصہ ہے۔ عقل اور ایمان کی

۱۷۱

ہے کہ اگر تفاوت فی العقول نہ ہو تو فہمِ علوم میں کیوں اختلاف پایا جاسے۔ کیوں بعض اذہان بعضوں پر بسقت لے جائیں۔ حالانکہ جو لوگ تعلیم و تربیت کا پیشہ رکھتے ہیں۔ وہ اس امر کو خوب سمجھتے ہوں گے کہ بعض طالبِ علم ایسے ذکی الطبع ہوتے ہیں کہ ادنیٰ رمز اور اشارت سے مطلب کو پا جاتے ہیں اور بعض ایسے بیدار مغز کہ خود اپنی طبع سے عمدہ عمدہ باتیں نکالتے ہیں اور بعضوں کی طبیعتیں اصل فطرت سے کچھ ایسی غبی و بلید واقع ہوتی ہیں کہ ہزار تم ان سے مغز زنی کرو۔ کیسا ہی کھول کر سمجھاؤ۔ بات کو نہیں سمجھتے۔ اور اگر تعب شدید کے بعد کچھ سمجھ بھی تو پھر حافظہ ندارد۔ ایسے جلد بھولتے ہیں جیسے پانی کا نقش مٹ جاتا ہے۔ اسی طرح توانے اختلافیہ اور انوارِ قلبیہ میں بغایت درجہ تفاوت پایا جاتا ہے۔ ایک ہی باپ کے دو بیٹے ہوتے ہیں اور ایک ہی استاد سے تربیت پاتے ہیں پر کوئی ان میں سے سلیم الطبع اندنیک ذات نکلتا ہے اور کوئی خبیث اور شریر النفس اور کوئی بُز دل اور کوئی شجاع اور کوئی غیور اور کوئی بے غیرت کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ شریر النفس بھی وعظا و نصیحت سے کسی قدر صلاحیت پر آ جاتا ہے کبھی بزدل بھی جو کسی نفسانی طبع کے کچھ دلیری ظاہر کرتا ہے جس سے کم تجربہ آدمی اس غلطی میں پڑ جاتا ہے کہ انہوں نے اپنی اصلیت کو چھوڑ دیا ہے۔ لیکن ہم بار بار یاد دلاتے ہیں کہ کوئی نفس اپنی قابلیت کی مدد سے آگے قدم نہیں رکھتا۔ اگر کچھ ترقی کرتا ہے تو اسی ڈاڑے کے اندر اندر کرتا ہے جو اسکی فطرتی طاقتیں کا دائرہ ہے۔ بہت سے کم فہم لوگوں نے یہ دھوکا کھایا ہے کہ قویٰ فطرتیہ بذریعہ ریاضاتِ مناسبہ اپنے پیدائشی انداز سے آگے بڑھ جاتے ہیں۔ اس سے بھی زیادہ تر جہل اور دُور از عقل عیسائیوں کا قول ہے۔ کہ صرف مسیح کو خدا ماننے سے انسان کی فطرت مُنقلب ہو جاتی ہے۔ اور گو کیسا ہی کوئی من حیث الخلق قویٰ سبعیہ یا قویٰ شہویہ کا مغلوب ہو۔ یا قوتِ عقلیہ میں ضعیف ہو۔ وہ فقط احضرت عیسیٰ کو خدائے تعالیٰ کا اکلوتا بیٹا کہنے سے اپنی جبائی حالت چھوڑ دیتا ہے۔ لیکن

۱۷۲

بیخ کنی ہے۔ جبکہ یہ بات نہایت واضح اور مضبوط دلائل سے ثابت ہوتی ہے کہ بندوں

یاد رکھنا چاہیے کہ ایسے خیالات انہیں لوگوں کے دل میں اٹھتے ہیں جنہوں نے علوم طبعی اور طبابت میں کبھی غور نہیں کیا۔ یا جن کی آنکھیں فرط تعصب اور مخلوق پرستی سے اندھی ہو گئی ہیں ورنہ طبائع مختلفہ کا مسئلہ یہاں تک ثابت ہے کہ سکماء نے جب اس بارے میں تحقیق کی تو متواتر تجرباتوں سے اُن پر یہ امر کھل گیا کہ بڑا دل یا شجاع ہونا اور طبعاً ممسک ہونا یا سخی ہونا اور ضعیف العقل یا قوی العقل ہونا اور دنی الہمت یا رفیع الہمت ہونا اور بڑا بار یا مغلوب الغضب ہونا اور فاسد الخیال یا صالح الخیال ہونا۔ یہ اس قسم کے حواری نہیں ہیں کہ سرسری اور اتفاقی ہوں۔ بلکہ صانع قدیم نے بنی آدم کی کیفیت مواد اور کیفیت اخلاط اور سینہ اور دل اور کھوپڑی کی وضع خلقت میں مختلف طور پر طرح طرح کے فرق رکھے ہیں۔ انہیں فرقوں کے باعث سے افراد انسانی کی قوئے اخلاق اور عقلیہ میں فرق پڑتا ہے۔ اس قدیم راسے کو ڈاکٹروں نے بھی تسلیم کر لیا ہے۔ اُن کا بھی یہ قول ہے کہ چوروں اور ڈاکوؤں کی کھوپڑیوں کو جب غور سے دیکھا گیا تو اُن کی وضع ترکیب ایسی پانی ٹپٹی جواسی فرقہ فاسد الخیال سے مخصوص ہے۔ بعض یونانیوں نے اس سے بھی کچھ بڑھ کر لکھا ہے۔ بعض گردن اور آنکھ اور پیشانی اور ناک اور دوسرے کئی اعضاء سے بھی اندرونی حالات کا استنباط کرتے ہیں۔ بہر حال یہ ثابت ہو چکا ہے اور اُس کے ماننے سے کچھ چارہ نہیں۔ کہ بنی آدم کا خلقی اور عقلی استعدادوں میں فطرتی تفاوت واقع ہے اور ہر ایک نفس کسی قدر صلاحیت کی طرف تو قدم رکھتا ہے۔ مگر اپنی قابلیت کے دائرہ سے زیادہ نہیں۔

شاید کسی کے دل میں یہ شبہ پیدا ہو کہ خدا نے اعتقاد توحید کو سب انسانوں میں فطرتی بیان کیا ہے اور فرمایا ہے۔ **فَطَرَنَ اللّٰهُ الْاِنْسَانَ فَطَرَ النَّاسَ عَلَیْهَا لَا تَسْبِیْلَ لِحَلْقِی اللّٰهُ الْجَزْمُ** نمبر ۲۱ یعنی توحید پر قائم ہونا انسان کی فطرت میں داخل ہے جس پر انسانی پیدائش کی بنیاد ہے۔ اور نیز فرمایا۔ **اَلَسْتُ بِرَبِّکُمْ قَالُوْا بَلٰی**۔ **الْجَزْمُ** بمعنی ہر ایک وجہ نے ربوبیت الہیہ کا اقرار کیا۔ کسی نے انکار نہ کیا۔ یہ بھی فطرتی اقرار کی طرف

۱۷۶

کا کوئی کام بے نظیر نہیں اور خدا کے سارے کام اور جو کچھ اس سے صادر ہوئے بے نظیر ہے۔

اشارہ ہے اور نیز فرمایا۔ وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنْسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ۔ الجزء نمبر ۲۴
یعنی میں نے جن و انس کو اس لئے پیدا کیا ہے کہ میری پرستش کریں۔ یہ بھی اسی کی طرف اشارہ
ہے کہ پرستش الہی ایک فطری امر ہے۔ پس جب توحید الہی اور پرستش الہی سب بنی آدم کیلئے
فطری امر ہوئے اور کوئی آدمی ہر گزشتہ اور بے ایمانی کیلئے پیدا نہ کیا گیا۔ تو پھر جو امور برخلاف
خدا دانی و خدا ترسی ہیں۔ کیونکر فطری امر ہو سکتے ہیں۔

یہ شبہ صرف ایک صداقت کی غلط فہمی ہے۔ کیونکہ وہ امر و آیات مندرجہ بالا سے ثابت
ہوتا ہے۔ وہ تو صرف اسی قدر ہے کہ انسان کی فطرت میں رجوع الی اللہ اور اقرار و عدائیت کا
تخم بویا گیا۔ یہ کہاں آیات موصوفہ میں لکھا ہے کہ وہ تخم ہر ایک فطرت میں مساوی ہے۔ بلکہ
جا بجا قرآن شریف میں اسی بات کی تصریح ہے کہ وہ تخم بنی آدم میں متفاوت المراتب ہے۔ کسی میں
نہایت کم۔ کسی میں متوسط۔ کسی میں نہایت زیادہ۔ جیسا ایک جگہ فرمایا ہے۔ فَمِنْهُمْ
ظَالِمٌ لِّنَفْسِهِ وَمِنْهُمْ مُّقْتَصِدٌ وَمِنْهُمْ سَابِقٌ بِالْخَيْرَاتِ۔ الجزء نمبر ۲۲۔ یعنی
بنی آدم کی فطرتیں مختلف ہیں۔ بعض لوگ ظالم ہیں جن کے نور فطرتی کو قوتِ بہیمیہ یا غضبیہ نے دبایا
ہوئے۔ بعض درمیانی حالت میں ہیں۔ بعض نیک اور رجوع الی اللہ میں سبقت لے گئے ہیں۔ اسی طرح
بعض کی نسبت فرمایا۔ وَاجْتَبَيْنَاهُمْ الْجُودِ۔ نمبر ۱۰ اور ہم نے انکو چن لیا یعنی وہ باعتبار اپنی فطرتی
قوتوں کے دوسروں میں سے چیدہ اور برگزیدہ تھے۔ اسلئے قابل رسالت و نبوت ٹھہرے۔ اور بعض کی
نسبت فرمایا۔ أُولَٰئِكَ كَانُوا لَنَا جُودًا۔ الجزء نمبر ۱۱ یعنی ایسے میں جیسے چار پائے اور نور فطرتی ان کا
اس قدر کم ہے کہ ان میں اور مولیٰ میں کچھ تھوڑا ہی فرق ہے۔ پس دیکھنا چاہئے کہ اگرچہ خدا تعالیٰ
نے یہ بھی فرما دیا ہے کہ تخم توحید ہر ایک نفس میں موجود ہے۔ لیکن ساتھ ہی اس کے یہ بھی کئی
مقامات میں کھول کر بتلادیا ہے کہ وہ تخم سب میں مساوی نہیں۔ بلکہ بعض کی فطرتوں پر
جذباتِ نفسانی ان کے ایسے غالب آ گئے ہیں کہ وہ نور کا مفقود ہو گیا ہے۔ پس
ظاہر ہے کہ قوتِ بہیمیہ یا غضبیہ کا فطرتی ہونا و عدائیت الہی کے فطرتی ہونے کو منافی

۱۴۳

۱۴۳

وَلَا يَخْشَى الْفِتْنَةَ سَائِرَ الدِّينِ

تو پھر اگر تم کو ایسی استعزاء تام پر بھی اعتبار نہیں کہ جو خدا کے سارے قانون قدرت پر نظر کر کے بنایا گیا ہے۔ تو عقل اور قانون قدرت کا نام نہ لو۔ اور منطق اور فلسفہ کی بیسویں کتابوں کو چاک کر کے دریا برد کرو۔ کیا تم کو یہ بات منہ سے نکالتے ہوئے شرم نہیں آتی کہ ایک مکھی جس کے دیکھنے سے بھی طبیعتیں کراہمت کرتی ہیں۔ وہ اپنی ظاہری

نہیں ہے خواہ کوئی کیسا ہی ہوا پرست اور نفس اتارہ کا مغلوب ہو۔ پھر بھی کسی نہ کسی تند نور فطرتی اس میں پایا جاتا ہے۔ مثلاً جو شخص بوجہ غلبہ قوائے شہویہ یا غضبیہ چوری کرتا ہے یا خون کرتا ہے یا حرام کاری میں مبتلا ہوتا ہے۔ تو اگرچہ فعل اسکی فطرت کا مقتضا ہے۔ لیکن بمقابلہ اس کے نورِ صلاحیت جو اسکی فطرت میں رکھا گیا ہے۔ وہ اس کو اسی وقت جب اسے کوئی حرکت بجا صادر ہو جائے طرم کرتا ہے۔ جس کی طرف اللہ تعالیٰ نے اشارہ فرمایا ہے۔ **فَاللَّهُمَّ اجْعَلْ هَذَا تَقْوَاهُ** الحجہ نمبر ۳۲ یعنی ہر ایک انسان کو ایک قسم کا خدا نے الہام عطا کر رکھا ہے جس کو نورِ قلب کہتے ہیں۔ اور وہ یہ کہ نیک اور بد کام میں فرق کر لینا۔ جیسے کوئی چور یا خنی چوری یا خون کرتا ہے تو خدا اس کے دل میں اسی وقت ڈال دیتا ہے کہ تو نے یہ کام بُرا کیا اچھا نہیں کیا لیکن وہ ایسے القادری کچھ پرواہ نہیں رکھتا کیونکہ اس کو نورِ قلب نہایت ضعیف ہوتا ہے اور عقل بھی ضعیف اور قوتِ بہیمیہ غالب اور نفس طالب۔ سو اس طور کی طبیعتیں بھی دنیا میں پائی جاتی ہیں جن کا وجود دروزمرہ کے مشاہدات سے ثابت ہوتا ہے۔ ان کے نفس کا شورش اور اشتعال جو فطرتی ہے کم نہیں ہو سکتا۔ کیونکہ جو خدا نے لگا دیا اس کو کون دور کرے۔ ہاں خدا نے ان کا ایک علاج بھی رکھا ہے۔ وہ کیا ہے؟ توبہ و استغفار اور ندامت یعنی جب کہ بُرا فعل جو ان کے نفس کا تقاضا ہے ان سے صادر ہو۔ یا حسبِ خاصہ فطرتی کوئی بُرا خیال دل میں آوے۔ تو اگر وہ توبہ اور استغفار سے اس کا تدارک چاہیں تو خدا اس گناہ کو معاف کر دیتا ہے۔ جب وہ بار بار ٹھوکر کھانے سے بار بار نادم اور تائب ہوں تو وہ ندامت اور توبہ اس آلودگی کو دھو ڈالتی ہے۔ یہی حقیقی کفارہ ہے جو اس فطرتی گناہ کا علاج ہے۔ اسی کی طرف اللہ تعالیٰ نے اشارہ

۱۷۲

صورت اور باطنی ترکیب میں ایسی بے مثل ہرگز اسپر نظر کرنے سے اُس کا خدا کی طرف سے

فرمایا ہے۔ وَمَنْ يَعْمَلْ سُوءًا اَوْ يَظْلِمْ نَفْسَهُ ثُمَّ يَسْتَغْفِرِ اللّٰهَ يَجِدِ اللّٰهَ غَفُورًا رَّحِيْمًا۔ الجور و گنہگار یعنی جس سے کوئی بد عمل ہو جائے یا اپنے نفس پر کسی نوع کا ظلم کرے اور پھر پشیمان ہو کر خدا سے معافی چاہے تو وہ خدا کو غفور و رحیم پائے گا۔ اس لطیف اور پر حکمت عبارت کا مطلب یہ ہے کہ جیسے لغزش اور گناہ نفوس ناقصہ کا خاصہ ہے جو اُن سے سرزد ہوتا ہے۔ اُس کے مقابلہ پر خدا کا ازلی اور ابدی خاصہ مغفرت و رحمت ہے۔ اور اپنی ذات میں وہ غفور و رحیم ہے یعنی اس کی مغفرت سرسری اور اتفاقی نہیں۔ بلکہ وہ اس کی ذات قدیم کی صفت قدیم ہے جس کو وہ دوست رکھتا ہے اور جو ہر قابل پر اس کا فیضان پاتا ہے۔ یعنی جب کبھی کوئی بشر بروقت صددور لغزش و گناہ بہ نہ ادا کرتا تو وہ خدا کی طرف رجوع کرے تو وہ خدا کے نزدیک اس قابل ہو جاتا ہے کہ رحمت اور مغفرت کے ساتھ خدا اُس کی طرف رجوع کرے۔ اور یہ رجوع الہی بندہ نامہ تائب کی طرف ایک یا دو مرتبہ میں محدود نہیں بلکہ یہ خدائے تعالیٰ کی ذات میں خاصہ دائمی ہے اور جتنک کوئی گنہگار توبہ کی حالت میں اُسکی طرف رجوع کرتا ہے۔ وہ خاصہ اُس کا ضرور اسپر ظاہر ہوتا رہتا ہے پس خدا کا قانون قدرت یہ نہیں ہے کہ جو ٹھوکر کھانے والی طبیعتیں ہیں وہ ٹھوکر نہ کھاویں۔ یا جو لوگ قویٰ ہیمنہ یا غضبیہ کے مغلوب ہیں اُن کی فطرت بدل جاوے۔ بلکہ اُس کا قانون جو قدیم سے بندھا چلا آتا ہے یہی ہے کہ ناقص لوگ جو بمقتضائے اپنے ذاتی نقصان کے گناہ کریں وہ توبہ اور استغفار کر کے بخشے جائیں۔ لیکن جو شخص بعض قوتوں میں فطرتاً ضعیف ہے وہ قوی نہیں ہو سکتا۔ اس میں تبدیل پیدا نش لازم آتی ہے اور وہ بدلتا محال ہے اور خود مشہود و محسوس ہے کہ مثلاً جس کی فطرت میں سرایع الغضب ہونے کی خصلت پائی جاتی ہے وہ بطبی الغضب ہرگز نہیں ہو سکتا بلکہ ہمیشہ دیکھا جاتا ہے کہ ایسا آدمی غضب کے موقع پر آتا غضب بلا اختیار ظاہر کرتا ہے اور ضبط سے باہر آ جاتا ہے یا کوئی ناگفتنی بات زبان پر لے آتا ہے۔ اور اگر کسی لحاظ سے کچھ صبر بھی کرے۔ تو دل میں ضرور پیچ و تاب کھاتا ہے۔ پس یہ احمقانہ خیال ہے کہ کوئی

۱۷۳

ہونا ثابت ہوتا ہے۔ لیکن خدا کے کلام کی فصاحت اور بلاغت ایسی بے نظیر نہیں ہو سکتی جس پر نظر کرنے سے اُس کلام کا خدا کی طرف سے ہونا ثابت ہو۔ غافلو!

منتر جنترا کوئی خاص مذہب اختیار کرنا اُس کی طبیعت کو بدلا دیگا۔ اسی جنت سے اُس نبیٰ معصوم نے جس کی لبوں پر حکمت جاری تھی۔ فرمایا خیارہم فی الجاہلیۃ خیارہم فی الاسلام یعنی جو لوگ جاہلیت میں نیک ذات ہیں۔ وہی اسلام میں بھی نیک ہو کر نیک ذات ہوتے ہیں۔ غرض طبائع انسانی جو اہر کانی کی طرح مختلف الاقسام ہیں۔ بعض طبیعتیں چاندی کی طرح روشن اور صاف۔ بعض گندھک کی طرح بدودار اور جلد بھرنے والی۔ بعض زہیق کی طرح بے ثبات اور بے قرار۔ بعض لوسے کی طرح سخت اور کثیف۔ اور جیسا یہ اختلاف طبائع بدیہی الثبوت ہے۔ ایسا ہی انتظام ربانی کے بھی موافق ہے۔ کچھ بے قاعدہ بات نہیں۔ کوئی ایسا امر نہیں کہ قانون نظام عالم کے برخلاف ہو۔ بلکہ آسائش و آبادی عالم اسی پر موقوف ہے۔ ظاہر ہے کہ اگر تمام طبیعتیں ایک ہی مرتبہ استعداد پر ہوتیں۔ تو پھر مختلف طور کے کام جو مختلف طور کی استعدادوں پر موقوف تھے جن پر دنیا کی آبادی کا مدار تھا حیرتِ التوا میں رہ جاتے۔ کیونکہ کثیف کاموں کے لئے وہ طبیعتیں مناسب حال ہیں جو کثیف ہیں۔ اور لطیف کاموں کے لئے وہ طبیعتیں مناسب رکھتی ہیں جو لطیف ہیں۔ یونانی حکیموں نے بھی یہی رائے ظاہر کی ہے کہ جیسے بعض انسان حیوانات کے قریب قریب ہوتے ہیں۔ اسی طرح عقل نقاضا کرتی ہے کہ بعض انسان ایسے بھی ہیں جن کا جوہر نفس کمال صغوت اور لطافت پر واقعہ ہو۔ تا جس طرح طبائع انسانی کا سلسلہ نیچے کی طرف اس قدر متزلزل نظر آتا ہے کہ حیوانات سے جا کر اتصال بکڑ لیا ہے۔ اسی طرح اوپر کی طرف بھی ایسا امتصاع ہو کہ عالم اعلیٰ سے اتصال پکڑ لے۔

اب جبکہ ثابت ہو گیا کہ افراد بشریہ عقل میں۔ توئے اخلاقیہ میں۔ نور قلب میں متفاوت المراتب ہیں۔ تو اسی سے وحی ربانی کا بعض افراد بشریہ سے خاص ہونا یعنی اُن سے جو من کل الوجوہ کامل ہیں بے پایہ ثبوت پہنچ گیا۔ کیونکہ یہ بات تو خود ہر یک عاقل پر روشن ہے کہ ہر ایک نفس اپنی استعداد اور قابلیت کے موافق انوار الہیہ کو قبول کرتا ہے۔ اس سے زیادہ

بہ

اور عقل کے اندر صواب کیا تھا ہمارے نزدیک خدا کے کلام کی فصاحت بلاغت مکملی کے

۱۴۵

نہیں۔ اس کے سمجھنے کے لئے آفتاب نہایت روشن مثال ہے۔ کیونکہ ہر پند آفتاب اپنی کرنیں چاروں طرف چھوڑ رہا ہے۔ لیکن اُس کی روشنی قبول کرنے میں ہر ایک مکان برابر نہیں۔ جس مکان کے دروازے بند ہیں۔ اُس میں کچھ روشنی نہیں پڑ سکتی۔ اور جس میں بمقابل آفتاب ایک چھوٹا سا دروازہ ہے۔ اُس میں روشنی تو پڑتی ہے مگر تھوڑی۔ جو بکلی ظلمت کو نہیں اٹھا سکتی۔ لیکن وہ مکان جس کے دروازے بمقابل آفتاب سب کھلے ہیں اور دیواریں بھی کسی کثیف شے سے نہیں بلکہ نہایت مصطفیٰ اور روشن شیشہ سے ہیں۔ اُس میں صرف یہی خوبی نہیں ہوگی کہ کامل طور پر روشنی قبول کرے گا۔ بلکہ اپنی روشنی چاروں طرف پھیلائے گا۔ اور دوسروں تک پہنچائے گا۔ یہی مثال مؤثر الذکر نفوس صافیہ انبیاء کے مطابق حال ہے۔ یعنی جن نفوس مقدسہ کو خدا اپنی رسالت کے لئے چن لیتا ہے۔ وہ بھی رفیع عجب اور متعلیٰ صفوت میں اُس شیش محل کی طرح ہوتے ہیں جس میں نہ کوئی کثافت ہے اور نہ کوئی حجاب باقی ہے۔ پس ظاہر ہے کہ جن افراد بشریہ میں وہ کامل تام موجود نہیں۔ ایسے لوگ کسی حالت میں مرتبہ رسالت الہی نہیں پاسکتے۔ بلکہ یہ مرتبہ قسام ازل سے انہیں کو ملا ہوا ہے جن کے نفوس مقدسہ عجب ظلمانی سے بکلی پاک ہیں۔ جن کو اغشیہ جحانی سے بغایت درجہ آراہی ہے۔ جن کا تقدس و تنزہ اُس درجہ پر ہے جس کے آگے خیال کرنے کی گنجائش ہی نہیں۔ وہی نفوس تائہ کا ملہ وسیلہ ہدایت جمیع مخلوقات ہیں۔ اور جیسے حیات کا فیضان تمام اعضاء کو قلب کے ذریعہ سے ہوتا ہے۔ ایسا ہی حکیم مطلق نے ہدایت کا فیضان انہیں کے ذریعہ سے مقرر کیا ہے۔ کیونکہ وہ کامل مناسبت جو فیض اور مستفیض میں چاہیئے۔ وہ صرف انہیں کو عنایت کی گئی ہے۔ اور یہ ہرگز ممکن نہیں کہ خداوند تعالیٰ جو نہایت بجز و تنزہ میں ہے۔ ایسے لوگوں پر افاضہ الٰہی و حق مقدس اپنے کا کرے۔ جن کی فطرت کے دائرہ کا اکثر حصہ ظلمانی اور دود آہیز ہے اور نیز نہایت تنگ اور منقبض اور جن کی طبائع خمیسہ کہ وراثت سفلیہ میں منغمس اور آلودہ ہیں۔ اگر ہم اپنے تئیں آپ ہی دھوکا نہ دیں۔ تو بے شک ہمیں اقرار کرنا پڑے گا کہ مبدع قدیم سے اتصال تام پانے کے لئے اور اس

۱۴۶

یروں اور پاؤں سے بھی درجہ میں کمتر اور خوبی میں فروتر ہے۔ کیا افسوس کا مقام ہے کہ ایک مجتھر کی ترکیب جسمی کی نسبت تم صاف اقرار کرتے ہو کہ ایسی ترکیب انسان سے نہیں بن سکتی اور نہ آئندہ بنے گی۔ لیکن کلام الہی کی نسبت کہتے ہو کہ وہ بن سکتی ہے۔

قدوس اعظم کا ہم کلام بننے کے لئے ایک ایسی خاص قابلیت اور نورانیت شرط ہے کہ جو اس مرتبہ عظیم کی قدر اور شان کے لائق ہے۔ یہ بات ہرگز نہیں کہ ہر ایک شخص جو عین نقصان اور فردمانگی اور آلودگی کی حالت میں ہے اور صدمہ موجب ظلمانہ میں محبوب ہے۔ وہ باوصف اپنی پست فطرتی اور دون ہمتی کے اس مرتبہ کو پاسکتا ہے۔ اس بات سے کوئی دھوکا نہ کھاوے کہ غفلت اہل کتاب عیسائیوں کا یہ خیال ہے کہ انبیاء کے لئے جو وحی اللہ کے منزل علیہ ہیں تقدس اور تنزہ اور عصمت اور کمال محبت الہیہ حاصل نہیں۔ کیونکہ عیسائی لوگ اصول حقہ کو کھو بیٹھے ہیں۔ اور ساری صداقتیں صرف اس خیال پر قربان کر دی ہیں کہ کسی طرح حضرت مسیح خدا بن جائیں اور کفارہ کا مسئلہ جم جائے۔ سو چونکہ نبیوں کا معصوم اور مقدس ہونا ان کی اس عمارت کو گرا تا ہے جو وہ بنا رہے ہیں۔ اس لئے ایک جھوٹ کی خاطر سے دوسرا جھوٹ بھی انہیں گھڑنا پڑا۔ اور ایک آنکھ کے مفقود ہونے سے دوسری بھی بھوڑنی پڑی۔ پس ناپاوانہوں نے باطل سے پیار کر کے حق کو چھوڑ دیا۔ نبیوں کی امانت روارکھی۔ پاکوں کو ناپاک بنایا۔ اور ان دلوں کو جو مہبط وحی تھے کثیف اور مکدر قرار دیا۔ تاکہ ان کے مصنوعی خدا کی کچھ حکمت نہ گھٹ جائے یا منصوبہ کفارہ میں کچھ فرق نہ آجائے۔ اسی خود غرضی کے جوش سے انہوں نے یہ بھی نہیں سوچا کہ اس سے فقط نبیوں کی توہین نہیں ہوتی۔ بلکہ خدا کی قدوسی پر بھی حرف آتا ہے۔ کیونکہ جس نے نعوذ باللہ ناپاکوں سے رابطہ ارتباط اور میل ملاپ رکھا۔ وہ آپ بھی کاہے کا پاک ہوا۔ خلاصہ کلام یہ کہ عیسائیوں کا قول بوجہ شدت باطل پرستی حق سے تجاوز کر گیا ہے۔ ادب و خواہ نخواہ اسی عقیدہ باطلہ کو سرسبز کرنا چاہتے ہیں۔ جس پر ان کے مخلوق پرست بزرگوں نے قدم مارا ہے۔ گو اس سے تمام صداقتیں منقلب ہو جائیں یا کیسا ہی حق اور راستی کے برخلاف چلنا پڑے۔ مگر طالب حق کو کچھنا چاہیے

بے

۱۷۷

بلکہ بطور بحث اور مجادلہ کے یہ حجت پیش کرتے ہو کہ گواہ تک کوئی انسان اس کے بنانے پر قادر نہیں ہوا مگر اس کا کیا ثبوت ہے کہ آئندہ بھی قادر نہ ہو۔ نادانوں اس کا وہی ثبوت ہے

۱۷۸

کہ اس قسم کے باطل پرستوں کے اقوال سے حقیقی سچائی کا کچھ بھی نقصان نہیں اور ان کے یہودہ بکنے سے جو صداقت اپنی ذات میں ہیں ثبوت ہے۔ وہ بدل نہیں سکتی۔ بلکہ وہی لوگ جھوٹ بول کر اند سچائی کا راستہ چھوڑ کر آپ رسوا ہوتے ہیں اور دانشمندوں کی نظر سے گر جاتے ہیں۔ وحی اللہ کے پانے کے لئے تقدس کامل شرط ہونا کچھ ایسا امر نہیں ہے جس کے ثبوت کے دلائل کمزور ہوں یا جس کا سمجھنا سلیم العقل آدمی پر کچھ مشکل ہو۔ بلکہ یہ وہ مسئلہ ہے جس کی شہادت تمام زمین و آسمان میں پائی جاتی ہے جس کی تصدیق عالم کا ذرہ ذرہ کرتا ہے جس پر نظام تمام دنیا قائم ہے۔ قرآن شریف میں اس مسئلہ کو ایک عمدہ مثال میں بیان کیا ہے جو ذیل میں مع ایک لطیف تحقیقات جو اس کی تفسیر سے متعلق اور بحث ہذا کی تکمیل کیلئے ضروری ہے لکھی جاتی ہے اور وہ یہ ہے۔

اللَّهُ نُورُ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ مَثَلُ نُورِهِ كَمِشْكَاةٍ فِيهَا مِصْبَاحٌ الْمِصْبَاحُ فِي زُجَاجَةٍ الزُّجَاجَةُ كَأَنَّهَا كَوْكَبٌ دُرِّيٌّ يُوقَدُ مِنْ شَجَرَةٍ مُبَارَكَةٍ زَيْتُونَةٍ لَا شَرْقِيَّةٍ وَلَا غَرْبِيَّةٍ يَكَادُ زَيْتُهَا يُضِيءُ وَلَوْ لَمْ تَمْسَسْهُ نَارٌ نُورٌ عَلَى نُورٍ يَهْدِي اللَّهُ لِنُورِهِ مَن يَشَاءُ وَيَضْرِبُ اللَّهُ الْأَمْثَالَ لِلنَّاسِ وَاللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ ۝۱۵

خدا آسمان و زمین کا نور ہے۔ یعنی ہر ایک نور جو بلندی اور پستی میں نظر آتا ہے۔ خواہ وہ ارواح میں ہے۔ خواہ اجسام میں اور خواہ ذاتی ہے اور خواہ عرضی اور خواہ ظاہری ہے اور خواہ باطنی اور خواہ ذہنی ہے خواہ خارجی۔ اسی کے فیض کا عطیہ ہے۔ یہ اس بات کی طرف اشارہ ہے کہ حضرت رب العالمین کا فیض عام ہر چیز پر محیط ہو رہا ہے اور کوئی اُس کے فیض سے خالی نہیں۔ وہی تمام فیوض کا مبدع ہے اور تمام انوار کا علت اعلیٰ اور تمام رحمتوں کا سرچشمہ ہے۔ اسی کی ہستی حقیقی تمام عالم کی قیوم اور تمام زیر و زبر کی پناہ ہی وہی ہے جس نے ہر ایک چیز کو ظلمت خانہ عدم سے باہر نکالا اور خلعت وجود بخشا۔ بجز اس کے کوئی ایسا وجود نہیں ہے کہ جو فی حد ذاتہ واجب اور قدیم ہو۔ یا اس سے مستفیض نہ ہو بلکہ

جس کو تم مجھ پر اور مکھی میں اور درختوں کے ہر ایک پتے میں خوب سمجھتے اور تسلیم کرتے ہو مگر اس ربانی نور کے دیکھنے کے وقت تمہاری آنکھیں ان کی طرح اندھی ہو جاتی ہیں۔

۱۴۸

خاک اور افلاک اور انسان اور حیوان اور حجر اور شجر اور روح اور جسم سب اسی کے فیضان سے وجود پذیر ہیں۔ یہ تو عام فیضان ہے جس کا بیان آیت اللہ نَزَّلَ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضَ مِنْ ظَہَرِ فَرَمَایا گیا۔ یہی فیضان ہے جس کی دائرہ کی طرح ہر ایک چیز پر احاطہ کر رکھا ہے جس کا ذکر ہونے کے لئے کوئی قابلیت شرط نہیں لیکن بمقابلہ اس کے ایک خاص فیضان بھی ہے جو مشروط بشرط ہے اور انہیں افراد خاصہ پر فائز ہوتا ہے جن میں اس کے قبول کرنے کی قابلیت و استعداد موجود ہے۔ یعنی نفوس کاملہ انبیاء علیہم السلام پر جن میں سے افضل و اعلیٰ ذات جامع البرکات حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ دوسروں پر ہرگز نہیں ہوتا۔ اور چونکہ وہ فیضان ایک نہایت باریک صداقت ہے اور دقائق حکمیہ میں سے ایک دقیق مسئلہ ہے۔ اسلئے خداوند تعالیٰ نے اول فیضان عام کو (جو بدیہی الظور ہے) بیان کر کے پھر اس فیضان خاص کو بغرض اظہار کیفیت نور حضرت خاتم الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم ایک مثال میں بیان فرمایا ہے کہ جو اس آیت کے شروع ہوتی ہے۔ مَثَلُ نُورٍ کَمِثْلُ شَوْكَةٍ فِيْهَا مِصْبَاحٌ اَلْمُحِیْطُ بِطُورٍ مِّثْلِ اَسْطِیْءِ بِلَیْلِ اَیْکَ کہ تا اس دقیقہ نازک کے سمجھنے میں ابہام اور دقت باقی نہ رہے کیونکہ معانی معقولہ کو تصور محسوسہ میں بیان کرنے سے ہر ایک غبی و بلید بھی آسانی سمجھ سکتا ہے۔ بقیہ ترجمہ آیات مجدد جو یہ ہے۔ اس نور کی مثال (فرد کامل میں جو پیغمبر ہے) یہ ہے جیسے ایک طاق دینے سینہ مشروح حضرت پیغمبر خدا صلی اللہ علیہ وسلم اور طاق میں ایک چراغ (یعنی وحی اللہ) اور چراغ ایک شیشہ کی قندیل میں جو نہایت مصطفیٰ ہے۔ دینے نہایت پاک اور مقدس دل میں جو آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا دل ہے جو کہ اپنی اصل فطرت میں شیشہ سفید اور صافی کی طرح ہر ایک طور کی کثافت اور رکوت سے منزہ اور مطہر ہے۔ اور تعلقات ماسوی اللہ سے بکلی پاک ہے، اور شیشہ ایسا صاف کہ گویا ان ستاروں میں سے ایک عظیم النور ستارہ ہے جو کہ آسمان پر بڑی آب تاب کے ساتھ چمکتے

۱۴۹

یاد خدا لاساقی ہیں۔ اس لئے تم مگس طینتی سے مگس ہی کی عظمت کے قابل ہو۔ خدا کے نور کی عظمت کے قابل نہیں۔ جن لفظوں کو کہتے ہو کہ معانی کی طرح وہ بھی خدا ہی کے موہنے

ہوئے نکلتے ہیں جن کو کوکب دُری کہتے ہیں (یعنی حضرت خاتم الانبیاء کا دل الیہ اسما) کہ کوکب دُری کی طرح نہایت منور اور درخشندہ جس کی اندرونی روشنی اُس کے بیرونی قالب پر پانی کی طرح بہتی ہوئی نظر آتی ہے، وہ چراغ زیتون کے شجرہ مبارکہ سے (یعنی زیتون کے روغن سے) روشن کیا گیا ہے (شجرہ مبارکہ زیتون سے مراد وجود مبارک محمدی ہے کہ جو بوجہ نہایت جامعیت و کمال انواع و اقسام کی برکتوں کا مجموعہ ہے جس کا فیض کسی جہت و مکان و

زمان سے مخصوص نہیں۔ بلکہ تمام لوگوں کے لئے عام علی سبیل الدوام ہے اور ہمیشہ جاری ہے) کبھی منقطع نہیں ہوگا، اور شجرہ مبارکہ نہ شرقی ہے نہ غربی (یعنی طینت پاک محمدی کا رخ افراط ہے نہ تفریط۔ بلکہ نہایت تواضع و اعتدال پر واقع ہے اور احسن تقویم پر مخلوق ہے۔

اور یہ جو فرمایا کہ اُس شجرہ مبارکہ کے روغن سے جو چراغ وحی روشن کیا گیا ہے سور و غن سے مراد عقل لطیف نورانی محمدی مع جمیع اخلاق فاضلہ فطریہ ہے جو اس عقل کامل کے شجرہ صافی سے پروردہ ہیں۔ اور وحی کا چراغ لطائف محمدیہ سے روشن ہونا ان معنوں کر کے ہے۔ کہ

ان لطائف قائمہ پر وحی کا فیضان ہوا۔ اور ظہور وحی کا موجب ذہنی ٹھہرے۔ اور اس میں یہ بھی اشارہ ہے کہ فیضان وحی ان لطائف محمدیہ کے مطابق ہوا۔ اور انہیں اعتدالات کے

مناسبت حال ظہور میں آیا کہ جو طینت محمدیہ میں موجود تھی۔ اسکی تفصیل یہ ہے کہ ہر ایک وحی نئی منزل علیہ کی فطرت کے موافق نازل ہوتی ہے۔ جیسے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے مزاج

میں جلال اور غضب تھا۔ تو ریت بھی موسوی فطرت کے موافق ایک حلالی شریعت نازل ہوئی۔ حضرت یسوع علیہ السلام کے مزاج میں حلم اور نرمی تھی۔ سو انجیل کی تعلیم بھی حلم اور نرمی پر مشتمل ہے۔ مگر انحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا مزاج نہایت درجہ وضع استقامت پر واقع تھا

نہ ہر جگہ حلم پسند تھا اور نہ ہر مقام غضب مرغوب خاطر تھا۔ بلکہ حکیمانہ طور پر رعایت محل اور موقع کی ملحوظ طبیعت مبارک تھی۔ سو قرآن شریف بھی اسی طرز موزون و معتدل پر نازل

ہوا کہ جامع شدت و رحمت و ہیبت و شفقت و نرمی و درشتی ہے۔ سو اس جگہ اللہ تعالیٰ

۳
۴
۵
۶
۷
۸
۹
۱۰
۱۱
۱۲
۱۳
۱۴
۱۵
۱۶
۱۷
۱۸
۱۹
۲۰
۲۱
۲۲
۲۳
۲۴
۲۵
۲۶
۲۷
۲۸
۲۹
۳۰
۳۱
۳۲
۳۳
۳۴
۳۵
۳۶
۳۷
۳۸
۳۹
۴۰
۴۱
۴۲
۴۳
۴۴
۴۵
۴۶
۴۷
۴۸
۴۹
۵۰
۵۱
۵۲
۵۳
۵۴
۵۵
۵۶
۵۷
۵۸
۵۹
۶۰
۶۱
۶۲
۶۳
۶۴
۶۵
۶۶
۶۷
۶۸
۶۹
۷۰
۷۱
۷۲
۷۳
۷۴
۷۵
۷۶
۷۷
۷۸
۷۹
۸۰
۸۱
۸۲
۸۳
۸۴
۸۵
۸۶
۸۷
۸۸
۸۹
۹۰
۹۱
۹۲
۹۳
۹۴
۹۵
۹۶
۹۷
۹۸
۹۹
۱۰۰

سے نکلے ہیں۔ اُن کو تم اس لعاب کے برابر نہیں سمجھتے کہ جو کاتھی کے مُنہ سے نکلتا ہے

نئے ظاہر فرمایا کہ پرچ و وحی قرآن اس شجرہ مبارکہ سے روشن کیا گیا ہے کہ نہ مشرقی ہے نہ غربی۔
یعنی طینت معتدلہ محمدیہ کے موافق نازل ہوا ہے جس میں نہ مزاج موسوی کی طرح درشتی
ہے نہ مزاج عیسوی کی مانند نرمی۔ بلکہ درشتی اور نرمی اور قہر اور کُطف کا جامع ہے۔
اور مظہر کمال اعتدال اور جامع بین الجلال والجمال ہے اور اخلاقی معتدلہ فاضلہ آنحضرت ﷺ
علیہ وسلم کہ جو بحیثیت عقل لطیف روح غنِ ظہور و روشنی وحی قرار پائی۔ اُنکی نسبت ایک دوسرے
مقام میں بھی اللہ تعالیٰ نے آنحضرت کو مخاطب کر کے فرمایا ہے اور وہ یہ ہے إِنَّكَ لَعَلَى
خَلْقٍ عَظِيمٍ۔ الجزء ۲۹ صفحہ ۱۵۱ سے نبی ایک خلق عظیم پر مخلوق و مفعول ہے یعنی
اپنی ذات میں تمام مکارم اخلاق کا ایسا متمم و مکمل ہے کہ اس پر زیادت تصور نہیں کیونکہ
لفظ عظیم محاورہ عرب میں اس پیر کی صفت میں بولا جاتا ہے جس کو اپنا نوعی کمال پورا پورا
حاصل ہو۔ مثلاً جب کہیں کہ یہ درخت عظیم ہے تو اس کے یہ معنی ہوتے کہ جس قدر طول و عرض
درخت میں ہو سکتا ہے وہ سب اس میں موجود ہے۔ اور بعضوں نے کہا کہ عظیم و عظیم ہے
جس کی عظمت اس حد تک پہنچ جائے کہ حیطہ اور اک سے باہر ہو۔ اور خلق کے لفظ سے
قرآن شریف اور ایسا ہی دوسری کتب حکمیہ میں صرف تازہ روی اور محسن اختلاط یا نرمی
تلطف ملائمت (جیسا عوام الناس خیال کرتے ہیں) مراد نہیں بلکہ خلق بفتح خا و بفتح نون بفتح خا
و لفظ ہیں جو ایک دوسرے کے مقابل واقعہ ہیں۔ خلق بفتح خا سے مراد وہ صورت ظاہر کا
ہے جو انسان کو حضرت و اہل القصور کی طرف سے عطا ہوئی جس صورت کے ساتھ وہ دوسرے
حیوانات کی صورتوں سے تمیز ہے۔ اور خلق بضم خا سے مراد وہ صورت باطنی یعنی خواص
اندرونی ہیں جن کی رو سے حقیقت انسانہ حقیقت حیوانیہ سے امتیاز رکھتی ہے۔ پس
جس قدر انسان میں مٹی حیث الانسانیہ اندرونی خواص پائے جاتے ہیں اور شجرہ انسانیہ
کو پتھر کے ٹکڑے میں جو کہ انسان اور حیوان میں مٹی حیث الباطن مابہ الامتیاز ہیں۔ ان سب کا
نام مخلق ہے اور جو کہ شجرہ فطرت انسانی اصل میں توسط اور اعتدال پر واقعہ ہو اور ہر ایک
افراط و تفریط سے جو قوی حیوانیہ میں پایا جاتا ہے منزہ ہے۔ جسکی طرف اللہ تعالیٰ نے اشارہ

بسم اللہ الرحمن الرحیم

یعنی تمہارے نزدیک انسان شہد بنانے پر تو قادر نہیں پر خدا کی کلام کے بنانے پر قادر ہے۔ تمہاری نگاہ میں کیڑے مکوڑے کیسے جچ گئے اور ایسے من کو بھاگئے کہ خدا کی کلام ان کی مانند بھی نہیں۔ جاہلو! اگر خدا کی کلام بے مثل نہیں تو کیڑوں

فرمایا ہے۔ لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنْسَانَ فِي أَحْسَنِ تَقْوِيمٍ۔ الجزء نمبر ۳۰۔ اسلئے خلق کے لفظ سے جو کسی مذمت کی قید کے بغیر بولا جائے ہمیشہ اخلاق فاضلہ مراد ہوتے ہیں۔ اور وہ اخلاق فاضلہ جو حقیقت انسانیت ہے۔ تمام وہ خواص اندرونی ہیں جو نفس ماطنہ انسان میں پائے جاتے ہیں (جیسے عقل ذکا۔ سرعت فہم۔ صفائی ذہن۔ حسن تحفظ۔ حسن تذکر۔ صفت۔ حیا۔ متبر۔ قناعت۔ زہد۔ تورع۔ جو انحرادی۔ استقلال۔ عدل۔ امانت۔ صدق لہجہ سخاوت فی محلہ۔ ایثار فی محلہ۔ کرم فی محلہ۔ مروت فی محلہ۔ شجاعت فی محلہ۔ علو ہمت فی محلہ۔ علم فی محلہ۔ تحمل فی محلہ۔ حیثیت فی محلہ۔ تواضع فی محلہ۔ ادب فی محلہ۔ شفقت فی محلہ۔ رافت فی محلہ۔ رحمت فی محلہ۔ خوف الہی۔ محبت الہیہ۔ انس باللہ۔ انقطاع الی اللہ وغیرہ وغیرہ) اور تامل ایسا صاف اور لطیف کہ بن آگ ہی روشن ہونے پر آمادہ (یعنی عقل اور جمیع اخلاق فاضلہ اس نبی معصوم کے ایسے کمال بوز و نیت و لطافت و نورانیت پر واقعہ کہ انام سے پہلے ہی خود بخود روشن ہونے پر مستعد تھے) نور علی نور۔ نور فاضل ہوا نور پر (یعنی جب کہ وجود مبارک حضرت خاتم الانبیاء علی اللہ علیہ وسلم میں کئی نور جمع تھے۔ سو ان نوروں پر ایک اور نور اسمانی جو وحی الہی ہے۔ وارد ہو گیا۔ اور اس نور کے وارد ہونے سے وجود باجود خاتم الانبیاء کا مجمع الانوار بن گیا۔ پس اس میں یہ اشارہ فرمایا کہ نور وحی کے نازل ہونے کا یہی فلسفہ ہے کہ وہ نور پہ ہی وارد ہوتا ہے۔ تاریکی پر وارد نہیں ہوتا۔ کیونکہ فیضان کے لئے مناسب شرط ہے۔ اور تاریکی کو نور سے کچھ مناسبت نہیں۔ بلکہ نور کو نور سے مناسبت ہے اور حکیم مطلق بغیر رعایت مناسبت کوئی کام نہیں کرتا۔ ایسا ہی فیضان نور میں بھی اس کا یہی قانون ہو کہ جسکے پاس کچھ نور ہے۔ اسی کو اور نور بھی دیا جاتا ہے۔ اور جس کے پاس کچھ نہیں اس کو کچھ نہیں دیا جاتا۔ جو شخص آنکھوں کا نور رکھتا ہے وہی آفتاب کا نور پاتا ہے۔ اور جسکے پاس

اور درختوں کے پتوں کے بے مثل ہونے کی تم کو کہاں سے خبر پہنچ گئی۔ تم ذرا سوچتے نہیں کہ اگر کلام ربانی کی ترکیب میں ایک کیڑے کی ترکیب جتنی بھی کمالیت نہیں تو

۱۸۱

آنکھوں کا نور نہیں وہ آفتاب کے نور سے بھی بے بہرہ رہتا ہے۔ اور جس کو فطرتی نور کم ملا ہے اس کو دوسرا نور بھی کم ہی ملتا ہے۔ اور جس کو فطرتی نور زیادہ ملا ہے۔ اس کو دوسرا نور بھی زیادہ ہی ملتا ہے۔ اور انبیاء متبعہ سلسلہ متعاقبہ فطرت انسانی کے وہ افراد عالیہ ہیں جن کو اس کثرت اور کمال سے نور باطنی عطا ہوا ہے کہ گویا وہ نور مجسم ہو گئے ہیں۔ اسی جہ سے قرآن شریف میں آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا نام نور اور سراج منیر رکھا ہے جیسا فرمایا ہے۔ قَدْ جَاءَكَ كَرَمَاتُ اللَّهِ تَوْرًا وَكِتَابًا مُبَارَكًا۔ (الحجہ نمبر ۶)۔ وَدَّاعِيَا إِلَى اللَّهِ بِآذَانِهِ وَسِرَاجًا مُنِيرًا۔ (الحجہ نمبر ۲۲)۔ یہی حکمت ہے کہ نور وحی جس کیلئے نور فطرتی کا کامل اور عظیم للشان ہونا شرط ہے صرف انبیاء کو ملا اور انہیں سے مخصوص ہوا پس اس محنت و توجہ سے کہ جو مثال مقدم الذکر میں اللہ تعالیٰ نے بیان فرمائی۔ يُطْلَآنُ اُنْ لُّوْكَوْلَ كَ قَوْلِ كَاظَا ہ ہے جنہوں نے باوصف اس کے کہ فطرتی تفاوت مراتب کے قائل ہیں پھر محض حق و حقا کی راہ سے یہ خیال کر لیا ہے کہ جو نور افراد کمال الفطرت کو ملتا ہے وہی نور افراد ناقصہ کو بھی مل سکتا ہے۔ ان کو دیانت اور انصاف سے سوچنا چاہیے کہ فیضان وحی کے بارے میں کس قدر غلطی میں وہ مبتلا ہو رہے ہیں۔ مریخ دیکھتے ہیں کہ خدا کا قانون قدرت اُنکے خیالِ باطل کی تصدیق نہیں کرتا۔ پھر شدت تعصب و عناد سے اُسی خیالِ فاسد پر جمے بیٹھے ہیں۔ ایسا ہی عیسائی لوگ بھی نور کے فیضان کیلئے فطرتی نور کا شرط ہونا نہیں مانتے اور کہتے ہیں کہ جس دلی پر نور وحی نازل ہو۔ اُسکے لئے اپنے کسی خاصہ اندرونی میں نورانیت کی حالت ضروری نہیں بلکہ اگر کوئی بجائے عقل سلیم کے کمالِ درجے کا نادان اور سفید ہو۔ اور بجائے صفتِ شجاعہ کے کمالِ درجے کا بُزدل اور بجائے صفتِ سخاوت کے کمالِ درجے کا بخیل۔ بجائے صفتِ حمیت کے کمالِ درجے کا بے غیرت۔ اور بجائے صفتِ محبتِ الہیہ کے کمالِ درجے کا محبتِ دنیا۔ اور بجائے صفتِ زہد و ورع و دانت کے بڑا بھار پھرا اور ڈاکو۔ اور بجائے صفتِ عفت و حیا کے کمالِ درجے کا بے شرم اور شہوت پرست۔ اور بجائے صفتِ قناعت کے کمالِ درجے کا حرص اور لالچی۔

۱۸۲

گو یا یہ خدا پر ہی اعتراض ٹھہرا جس نے ادنیٰ کو اعلیٰ سے زیادہ تر شرف دے دیا اور ادنیٰ کو اپنی ذات پر وہ دلائل تجشیں کہ جو اعلیٰ کو نہیں۔

تو ایسا شخص بھی بقول حضرات عیسائیوں۔ باوصف ایسی حالت خراب کے خدا کا نبی اور مقرب ہو سکتا ہے۔ بلکہ ایک مسیح کو باہر نکال کر دوسرے تمام انبیاء و جن کی نبوت کو بھی وہ مانتے ہیں اور ان کی انعامی کتابوں کو بھی مقدس مقدس کر کے پکارتے ہیں۔ وہ نعوذ باللہ بقول اُن کے ایسے ہی تھے۔ اور کمالات قدسیہ سے جو مستلزم عصمت و پاک دلی ہیں محروم تھے۔ عیسائیوں کی عقل اور خدا شناسی پر بھی ہزار آفرین۔ کیا اچھا نور وحی کے نازل ہونے کا فلسفہ بیان کیا مگر ایسے فلسفے کے تابع ہونے والے اور اس کو پسند کرنے والے وہی لوگ ہیں جو سخت ظلمت اور کور بالطنی کی حالت میں پڑے ہوئے ہیں۔ ورنہ نور کے فیض کے لئے نور کا ضروری ہونا ایسی بدیہی صداقت ہے کہ کوئی ضعیف العقل بھی اس سے انکار نہیں کر سکتا۔ مگر ان کا کیا علاج جن کو عقل سے کچھ بھی سرور کار نہیں۔ اور جو کہ روشنی سے بغض اور اندھیرے سے پیار کرتے ہیں اور چمکا دروٹی طرح رات میں ان کی آنکھیں خوب کھلتی ہیں لیکن روز روشن میں وہ اندھے ہو جاتے ہیں) خدا اپنے نور کی طرف (یعنی قرآن شریف کی طرف) جس کو چاہتا ہے ہدایت دیتا ہے اور لوگوں کے لئے مثالیں بیان کرتا ہے اور وہ ہر ایک چیز کو بخوبی جانتا ہے (یعنی ہدایت ایک امر منجانب اللہ ہے۔ اسی کو جوتی ہے جس کو عنایت ازلی سے توفیق حاصل ہو۔ دوسرے کو نہیں جوتی۔ اور خدا مسائل دقیقہ کو مثالوں کے پیرایہ میں بیان فرماتا ہے تا حقائق عمیقہ قریب بہ افہام ہو جائیں۔ مگر وہ اپنے علم قدیم سے خوب جانتا ہے کہ کون ان مثالوں کو سمجھے گا۔ اور حق کو اختیار کریگا۔ اور کون محروم و مخدول رہیگا) پس اس مثال میں جس کا یہاں تک جلی قلم سے ترجمہ کیا گیا۔ خدا تعالیٰ نے پیغمبر علیہ السلام کے دل کو شیشہ مصطفیٰ سے تشبیہ دی جس میں کسی نوع کی کدورت نہیں۔ یہ نور قلب ہے۔ پھر آنحضرت کے فہم و ادراک و عقل سلیم اور جمیع اخلاق فاضلہ جلی و فطرتی کو ایک لطیف تیل سے تشبیہ دی جس میں بہت سی چمک ہے اور جو ذریعہ روشنی چراغ ہے یہ نور عقل ہے۔ کیونکہ منبع و منشاء جمیع لطائف

جمال حسن قرآن نور جان ہر مسلمان ہے قمر ہے چاند اور دل ہمارا چاند قرآن ہے

اندرونی کا ثبوت عقلیہ ہے۔ پھر ان تمام نوروں پر ایک نور آسمانی کا جو وحی ہے۔ نازل ہونا بیان فرمایا۔ یہ نور وحی ہے۔ اور انوارِ ثلاثہ مل کر لوگوں کی ہدایت کا موجب ٹھہرے۔ یہی حقانی اصول ہے جو وحی کے بارے میں قدوس قدیم کی طرف سے قانونِ قدیم ہے۔ اور اس کی ذاتِ پاک کے مناسب۔ پس اس تمام تحقیقات سے ثابت ہے کہ جب تک نورِ قلب و نورِ عقل کسی انسان میں کامل درجے پر نہ پائے جائیں تب تک وہ نورِ وحی ہرگز نہیں پاتا اور پہلے اس سے یہ ثابت ہو چکا ہے کہ کمالِ عقل اور کمالِ نورانیتِ قلب صرف بعض افرادِ بشریہ میں ہوتا ہے کل میں نہیں ہوتا۔ اب ان دونوں ثبوتوں کے ملانے سے یہ امر پائیے ثبوت پہنچ گیا کہ وحی اور رسالت فقط بعض افرادِ کاملہ کو ملتی ہے نہ ہر ایک فردِ بشر کو۔ پس اس قطعی ثبوت سے برہم سراج والوں کا خیالِ فاسد کئی قدم برہم ہو گیا اور یہی مطلب تھا۔

و سوسہ بیچم بعض برہم سراج والے یہ دوسوہ پیش کیا کرتے ہیں کہ اگر کامل معرفت قرآن پر ہی موقوف ہے تو پھر خدا نے اسکو تمام مخلوق میں اور تمام معصوماتِ قدیم و جدید میں کیوں شائع نہ کیا اور کیوں کہ وڑھا مخلوقات کو اپنی معرفت کا طہ اور اعتقادِ صحیح سے محروم رکھا۔

جواب۔ یہ دوسوہ بھی کو تہ اندیشی سے پیدا ہوا ہے۔ کیونکہ جس حالت میں کمالِ معنائی ثابت ہو چکا ہے کہ حصولِ یقینِ کامل و معرفتِ کامل مجرد عقل کے ذریعہ سے ہرگز ممکن نہیں۔

بلکہ وہ اعلیٰ درجے کا یقین اور کامل عرفان صرف ایسے الہام کے ذریعہ سے ملتا ہے۔ جو اپنی ذات اور کمالات میں بے مثل و مانند ہو۔ اور جو بے غیری نظیر کی متجانب اللہ ہونا اس کا بین الثبوت ہو۔ اور نیز ہم نے کتاب ہذا میں یہ بھی ثابت کر دیا ہے کہ وہ بے مثل کتاب جو دنیا میں پائی جاتی ہے فقط قرآن شریف ہے و بس۔ تو اس صورت میں سیدھا راستہ طالبِ حق کیلئے یہ ہے کہ یا تو ہماری دلائل کو توڑ کر یہ ثابت کر کے دکھلا دے کہ مجرد عقل انسان کو انورِ معاد میں یقینِ کامل و معرفتِ صحیحہ و یقینیہ کے مرتبہ تک پہنچا سکتی ہے۔ اور اگر یہ ثابت نہ کر سکے۔ تو پھر قرآن شریف کی حقانیت کو قبول کرے۔ جس کے ذریعہ سے معرفتِ کامل کا مرتبہ حاصل ہوتا ہے۔ اور اگر اس کو بھی قبول کرنا منظور نہ ہو تو پھر اس کی کوئی نظیر

نظیر اُس کی نہیں جتنی نظر میں فکر کر دیکھا بھلا کیونکر نہ ہو سکتا کلام پاک حمال ہے

پیش کرے اور جو جو اس کے کمالات خاصہ ہیں کسی دوسری کتاب میں نکال کر دکھلائے۔ تا اس قدر ثابت ہو جائے کہ اگرچہ تکمیل مراتب یقین و معرفت کے لئے الہامی کتاب کی اشد ضرورت ہے۔ مگر ایسی کتاب دنیا میں موجود نہیں۔ لیکن اگر کوئی مخاصم ان باتوں میں سے کسی بات کا جواب نہ دے بلکہ دم بھی نہ مار سکے۔ تو پھر آپ اُس کو انصاف کرنا چاہیے کہ جس حالت میں ایک صداقت پختہ دلائل سے ثابت ہو چکی ہے جس کا رد اُس کے پاس موجود نہیں۔ نہ اُس کی دلائل کو وہ توڑ سکتا ہے۔ تو پھر ثبوت قطعی کے مقابلہ پر اوہام و فاسدہ پیش کرنا کس قدر دیانت اور ایمان داری سے بعید ہے۔ سارا جہاں جانتا ہے کہ جس امر کی صحت و حقانیت براہین قاطعہ سے برپائے ثبوت پہنچ چکی ہو۔ جب تک وہ براہین نہ توڑی جائیں تب تک وہ امر ایک ثابت شدہ صداقت ہے جو صرف وہی خیالوں سے غلط نہیں ٹھہر سکتی۔ کیا وہ مکان جس کی بنیاد اور دیواریں اور چھت نہایت مضبوط ہے۔ وہ صرف مونہ کی چھوک سے گر سکتا ہے؟ اور خود یہ شبہ کہ خدا نے اپنی کتاب کو تمام ملکوں میں کیوں شائع نہ کیا اور کیوں تمام طبائع مختلفہ اس کے منقطع نہ ہوئیں۔ صرف ایک سو ادنیوں کا سا خیال ہے۔ اگر آفتاب عالم کتاب کی روشنی بعض امکانہ ظلمانیہ تک نہیں پہنچی۔ یا اگر بعض نے اُلوی طرح آفتاب کو دیکھ کر آنکھیں بند کر لیں۔ کیا اس سے یہ لازم آجائے گا کہ آفتاب منجانب اللہ نہیں؟ اگر مینہ کسی زمین شور پر نہیں پڑا۔ یا کوئی ٹکری زمین اس کے فیضیاب نہیں ہوئی۔ تو کیا اس سے وہ باران رحمت انسان کا فعل خیال کیا جائے گا؟ ایسے اوہام و دور کرنے کیلئے خدا نے تعالیٰ نے آپ ہی قرآن شریف میں کمال وضاحت اس بات کو کھول دیا ہے کہ الہام الہی کی ہدایت ہر یک طبیعت کے لئے نہیں۔ بلکہ ان طبائع صافیر کے لئے ہے جو صفت تقویٰ اور صلاحیت سے متصف ہیں۔ وہی لوگ ہدایت کاملہ الہام سے فائدہ اٹھاتے ہیں اور اس سے منتفع ہوتے ہیں اور ان تک الہام الہی بہر صورت پہنچ جاتا ہے۔ چنانچہ بعض آیات ان میں سے ذیل میں لکھی جاتی ہیں۔

الَّذِي ذَلَّلَ الْكِتَابَ لَا رَيْبَ فِيهِ هُدًى لِّلْمُتَّقِينَ الَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِالْغَيْبِ وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ وَالَّذِينَ

بَرَاءَتِ

بہارِ جاوید ال پید ہے اسکی ہر عبارت میں نہ وہ خوبیِ سخن میں ہر نہ اُس سا کوئی کُستار ہے
کلامِ پاک یزدال کا کوئی ثانی نہیں ہرگز اگر لوگوئے عثمان ہے وگر لعلِ بخشاں ہے

يُؤْمِنُونَ بِمَا أُنْزِلَ إِلَيْكَ وَمَا أُنْزِلَ مِنْ قَبْلِكَ ۚ وَالْآخِرَةُ هُمْ يُوْقِنُونَ ۚ
أُولَٰئِكَ عَلَىٰ هُدًى مِنْ رَبِّهِمْ ۚ أُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ ۚ إِنَّ الَّذِينَ
كَفَرُوا أَسَٰءَ عَلَيْهِمْ ۖ أَنْذَرْتَهُمْ أَمَلٌ لَمْ تَنْذِرْهُمْ ۚ لَا يُؤْمِنُونَ ۚ خَتَمَ
اللَّهُ عَلَىٰ قُلُوبِهِمْ وَعَلَىٰ سَمْعِهِمْ ۚ وَعَلَىٰ أَبْصَارِهِمْ غِشَاوَةٌ ۚ وَلَهُمْ عَذَابٌ
عَظِيمٌ ۚ الْجَوَابُ - هُوَ الَّذِي بَعَثَ فِي الْأُمِّيِّينَ رَسُولًا مِنْهُمْ يَتْلُو عَلَيْهِمْ
آيَاتِهِ وَيُزَكِّيهِمْ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ ۚ وَإِنْ كَانُوا مِنْ قَبْلُ
لَفِي ضَلَالٍ مُبِينٍ ۚ وَالْآخِرِينَ مِنْهُمْ لَمَّا يَلْحَقُوا بِهِمْ وَهُوَ الْعَزِيزُ
الْحَكِيمُ ۚ ذَٰلِكَ فَضْلُ اللَّهِ يُؤْتِيهِ مَنْ يَشَاءُ ۚ وَاللَّهُ ذُو الْفَضْلِ
الْعَظِيمِ ۚ الْجَوَابُ - ۲۸- آیات مندرجہ بالا میں پہلے اس آیت پر یعنی اَللّٰهُ ذُو الْفَضْلِ
الْكَتَابُ لَا رَيْبَ فِيْهِ هُدًى لِّلْمُتَّقِيْنَ پر غور کرنا چاہیے کہ کس لطافت اور خوبی
اور رعایتِ ایجاز سے خدائے تعالیٰ نے دوسو سو مذکور کا جواب دیا ہے۔ اِیۡلِ قرآن شریف
کے نزول کی علتِ فاعلی، بیان کی اور اُس کی عظمت اور بزرگی کی طرف اشارہ فرمایا اور کہا
اَللّٰہ میں خدا ہوں جو سب سے زیادہ جانتا ہوں۔ یعنی نازل کفندہ اس کتاب کا میں
ہوں جو علیم و حکیم ہوں جس کے علم کے برابر کسی کا علم نہیں۔ پھر بعد اس کے
عَلَّتْ مَادًی قرآن کے بیان میں فرمائی اور اُسکی عظمت کی طرف اشارہ فرمایا اور کہا اَللّٰہ
الْکِتَابُ وہ کتاب ہے یعنی اسی عظیم الشان اور عالی مرتبت کتاب ہے جسکی علتِ مادی علم الہی ہے
یعنی جس کی نسبت ثابت ہے کہ اُس کا منبع اور چشمہ ذاتِ قدیم حضرت
حکیم مطلق ہے۔ اس جگہ اللہ تعالیٰ نے وہ کالفاظ اختیار کرنے سے جو بعد اور دُوری کے
لئے آتا ہے۔ اس بات کی طرف اشارہ فرمایا کہ یہ کتاب اُس ذاتِ عالی صفات کے علم سے ظہور
پذیر ہے جو ایسی ذات میں بے مثل و مانند ہے جس کے علوم کاملہ و اسرارِ دقیقہ نظر انسانی
کی حدِ جولان سے بہت بعید اور دُور ہیں۔ پھر بعد اس کے علتِ صوری کا قابلِ تعریف

خدا کے قول سے قول بشر کیونکر برابر ہو وہاں قدرت یہاں در ماندگی فرق نمایاں ہے ملائک جس کی حضرت میں کریں اقرارِ لاعلمی سخن میں اُس کے ہمتانی کہاں مقدّر اتساں ہے

ہونا ظاہر فرمایا اور کہا لا ریب فیہ یعنی قرآن اپنی ذات میں ایسی صورت و مدلل و مقبول پر واقع ہے کہ کسی نوع کے شک کرنے کی اس میں گنجائش نہیں یعنی وہ دوسری کتابوں کی طرح بطور کتھا اور کہانی کے نہیں بلکہ ادلہ یقینیہ و براہین قطعیہ پر مشتمل ہے اور اپنے مطالب پر حُجج میندہ اور دلائل شافیہ بیان کرتا ہے اور فی نفسہ ایک معجزہ ہے جو شکوک اور شبہات کے دور کرنے میں سیفِ قاطع کا حکم رکھتا ہے اور خدا شناسی کے بارے میں صرف ہونا چاہیے کے قطعی مرتبے میں نہیں چھوڑتا بلکہ ہر یقینی اور قطعی مرتبے تک پہنچاتا ہے۔ یہ تو عللِ ثلاثہ کی عظمت کا بیان فرمایا اور پھر باوجود عظیم الشان ہونے ان ہر سہ علتوں کے جن کو تاثیر اور اصلاح میں دخلِ عظیم ہے۔ علتِ رابعہ یعنی علتِ غائی نزولِ قرآن شریف کو جو رہنمائی اور ہدایت صرف متقین میں منحصر کر دیا اور فرمایا هُدًى لِّلْمُتَّقِينَ یعنی یہ کتاب صرف ان جو اہرِ قابلہ کی ہدایت کے لئے نازل کی گئی ہے جو جوہرِ پاک باطنی و عقل سلیم و فہم مستقیم و شوق طلبِ حق و نیتِ صحیح انجام کار درجہ ایمان و خدا شناسی و تقوائے کامل پر پہنچ جائیں گے۔ یعنی جن کو خدا اپنے علمِ قدیم سے جانتا ہے کہ انہی فطرت اس ہدایت کے مناسب حال واقعہ ہے۔ اور وہ معارفِ حقانی میں ترقی کر سکتے ہیں۔ وہ بالآخر اس کتاب سے ہدایت پا جائیں گے اور ہر حال یہ کتاب ان کو پہنچ رہے گی۔ اور قبل اس کے جو وہ مرید۔ خدا ان کو راہِ راست پر آنے کی توفیق دیدے گا۔ اب دیکھو اس جگہ خدائے تعالیٰ نے صاف فر دیا۔ کہ جو لوگ خدائے تعالیٰ کے علم میں ہدایت پانے کے لائق ہیں۔ اور اپنی اصل فطرت میں صفتِ تقویٰ سے متصف ہیں۔ وہ ضرور ہدایت پا جائیں گے۔ اور پھر ان آیات میں جو اس آیت کے بعد میں لکھی گئی ہیں۔ اسی کی زیادہ تر تفصیل کر دی۔ اور فرمایا کہ جس قدر لوگ (خدا کے علم میں) ایمان لانے والے ہیں۔ وہ اگرچہ ہنوز مسلمانوں میں شامل نہیں ہوئے پر آہستہ آہستہ سب شامل ہو جائیں گے اور وہی لوگ باہرہ جائیں گے جن کو

بناسکتا نہیں ایک پاؤں کیڑے کا بشرہ گز تو پھر کیونکر بنانا اور حق کا اُسپہ آساں ہے
ارے لوگو کرو کچھ پاس شانِ کبریائی کا زباں کو تمہاں لو اب بھی اگر کچھ لوئے ایماں ہے

خدا خوب جانتا ہے کہ طریقہ حقہ اسلام قبول نہیں کرینگے اور گو ان کو نصیحت کی جائے یا نہ کیجائے
ایمان نہیں لائیں گے یا مراتب کا ملہ تقویٰ و معرفت تک نہیں پہنچیں گے۔ غرض ان آیات میں
خدا نے تعالیٰ نے کھول کر بتلادیا کہ ہدایت قرآنی سے صرف متقی منتفع ہو سکتے ہیں جن کی اصل
فطرت میں غلبہ کسی ظلمتِ فحسائی نہیں اور یہ ہدایت ان تک ضرور پہنچ رہیگی۔ لیکن جو لوگ
متقی نہیں ہیں۔ نہ وہ ہدایت قرآنی سے کچھ نفع اٹھاتے ہیں اور نہ یہ ضرور ہے کہ خواہ سخاوا
ان تک ہدایت پہنچ جائے۔ خلاصہً جو اب یہ ہے کہ جس حالت میں دنیا میں وہ طور
کے آدمی پائے جاتے ہیں۔ بعض متقی اور طالبِ حق جو ہدایت کو قبول کر لیتے ہیں اور بعض
مفسد الطبع جن کو نصیحت کرنا نہ کرنا برابر ہوتا ہے۔ اور ابھی ہم یہ بھی بیان کر چکے ہیں کہ
قرآن شریف ان تمام لوگوں کو جن تک اس کی ہدایت دم مرگ تک نہیں پہنچی۔ یا اُسندہ
نہ پہنچے۔ قسم دوم میں داخل رکھتا ہے۔ تو اس صورت میں بمقابلہ قرآن شریف یہ دعویٰ
کرنا کہ شاید وہ لوگ جن کو ہدایت قرآنی نہیں پہنچی۔ اول قسم میں بیٹھے ہدایت پانے والوں
کے گروہ میں داخل ہونگے۔ احمقانہ دعویٰ ہے۔ کیونکہ شاید کوئی دلیل قطعی نہیں ہے۔
لیکن قرآن شریف کا کسی امر کے بارے میں خبر دینا دلیل قطعی ہے۔ وجہ یہ کہ وہ دلائل کاملہ
سے اپنا منجانب اللہ اور خبر صادق ہونا ثابت کر چکا ہے۔ پس جو شخص اُس کی خبر کو دلیل قطعی
نہیں سمجھتا۔ اسپر لازم ہے کہ اسکی حقانیت کے دلائل کو جن میں سے کسی قدر ہم نے بھی اس
کتاب میں لکھے ہیں۔ توڑ کر دکھلائے اور جب تک توڑنے سے عاجز اور لا جواب ہے
تب تک اس کیلئے طریق الصاف و ایمان داری یہ ہے کہ اس امر کو صحیح اور درست سمجھے۔
جس کے صحیح ہونے کی نسبت ایسی کتاب میں خبر موجود ہے جو فی نفسہ ثابت الصدقات ہے کیونکہ
ایک کتاب ثابت الصدقات کا کسی امر ممکن الوقوع کی نسبت خبر دینا اس امر کے وجود واقعی پر
شہادت قاطعہ ہے اور ظاہر ہے کہ ایک شہادت قاطعہ اور ثبوت قطعی کو چھوڑ کر بمقابلہ اُس کے
بے بنیاد و ہوں کو پیش کرنا اور دنیا لاتباہی اصل کو دل میں جگہ دینا غباوت اور سادہ لوحی کی نشانی ہے۔

وہ لوگ جن کو ہدایت قرآنی نہیں پہنچی۔

خدا سے غیر کو ہمتا بنانا سخت گفراں ہے خدا سے کچھ ڈر و یار و یہ کیسا کذب و بہتان ہے
اگر اقرار ہے تم کو خدا کی ذات واحد کا تو پھر کیوں اس قدر دل میں تمہارے شرک پنہاں ہے

اور اگر یہ کہو کہ جن کتب الہامی نہیں پہنچی۔ ان کی نجات کا کیا حال ہے۔ اس کا یہ جواب ہے کہ
اگر ایسے لوگ بالکل وحشی اور عقل انسانی سے بے بہرہ ہیں۔ تو وہ ہر ایک باز پرس سے بری اور
مرفوع العقلم ہیں اور مجاہدین اور مسلوب الحواسول کا حکم رکھتے ہیں۔ لیکن جن میں کسی قدر عقل اور
ہوش ہے۔ ان سے بعد عقل ان کی محاسبہ ہوگا۔

اور اگر دل میں یہ وہم گزرتا ہو کہ خدا نے مختلف طبائع کیوں پیدا کیں اور کیوں سب کو ایسی
قوتیں عنایت نہ فرمائیں جن سے وہ معرفت کاملہ اور محبت کاملہ کے درجے تک پہنچ جاتے تو
یہ سوال بھی خدا کے کاموں میں ایک فضول دخل ہے جو برگز جانز نہیں۔ ہر ایک عقلمند سمجھ سکتا ہے
ہے کہ تمام مخلوقات کو ایک ہی درجے پر رکھنا اور سب کو اعلیٰ کمالات کی قوتیں بخشنا خدا پر
حق واجب نہیں۔ یہ تو صرف اس کا فضل ہے۔ اُسے اختیار ہے جس پر چاہے کرے اور جس پر
چاہے نہ کرے۔ مثلاً تم کو خدا نے آدمی بنایا اور گدھے کو آدمی نہ بنایا۔ تم کو عقل دی اور اس کو
نہ دی۔ یا تمہارے لئے علم حاصل ہوا اور اس کو نہ ہوا۔ یہ سب مالک کی مرضی کی بات ہے کوئی
ایسا حق نہیں کہ تمہارا اعتقاد اور اسکا نہ تھا۔ غرض جس حالت میں خدا کی مخلوقات میں صحیح تفاوت
مراتب پایا جاتا ہے جس کی تسلیم کرنے سے کسی مائل کو چارہ نہیں۔ تو کیا مالک باختیار کے سامنے
ایسی مخلوقات جن کا موجود ہونے میں بھی کوئی حق نہیں چہ ہائیکہ بڑا بننے میں کوئی حق ہو۔ کچھ دم
مار سکتی ہے۔ خدا نے تعالیٰ کا بندوں کو خلعت وجود بخشا ایک عطا اور احسان ہے اور ظاہر ہے کہ
معطی اور محسن اپنی عطا اور احسان میں کمی بیشی کا اختیار رکھتا ہے۔ اور اگر اُس کو کم دینے کا اختیار نہ ہو
تو پھر زیادہ دینے کا بھی اختیار نہ ہو۔ تو اس صورت میں وہ مالکانہ اختیار اس کے نافذ کرنے
سے بالکل قاصر رہ جائے۔ اور خود ظاہر ہے کہ اگر مخلوق کا خالق پر خواہ مخواہ کوئی حق قرار دیا جائے
تو اس سے تسلسل لازم آتا ہے۔ کیونکہ جس درجے پر خالق کسی مخلوق کو بنائے گا۔ اُسی درجے
پر وہ مخلوق کہہ سکتا ہے کہ میرا حق اس سے زیادہ ہے۔ اور چونکہ خدا نے تعالیٰ غیر متناہی مراتب پر
بنا سکتا ہے۔ اور اُس کی لا انتہا قدرت کے آگے صرف آدمی بنانے پر فضیلت پیدایش

یہ کیسے پڑ گئے دل پر تہا کے جہل کے پردے خطا کرتے ہو باز آؤ اگر کچھ خوف بزدل ہے
ہمیں کچھ کہیں نہیں بھائیو! نصیحت ہے غریبانہ کوئی جو پاک دل ہوئے دل و جاں اُسپہ قرباں ہے

ختم نہیں تو اس صورت میں سلسلہ رسالات مخلوق کبھی ختم نہ ہو گا اور ہر ایک مرتبہ پیدائش پر
الی غیر التہیات اس کو اپنے حق کے مطالبہ کا استحقاق حاصل ہو گا اور یہی تسلسل ہے۔
ہاں اگر یہ جستجو ہے کہ اس تفاوت مراتب رکھنے میں حکمت کیا ہے۔ تو سمجھنا چاہیے
کہ اس بارے میں قرآن شریف نے تین حکمتیں بیان فرمائی ہیں جو عند العقل نہایت بدیہی اور
روشن ہیں جن سے کوئی عاقل انکار نہیں کر سکتا اور وہ بہ تفصیل ذیل ہیں :-

اول۔ یہ کہ تاہمات دنیا یعنی اُمور معاشرت باحسن و عمدہ صورت پذیر ہوں جیسا فرمایا
ہے۔ وَقَالُوا لَوْلَا نُنَزِّلُ هَذَا الْقُرْآنَ عَلَى رَجُلٍ مِّنَ الْقُرْآنِ عَظِيمٍ ه
أَهُمْ يَقْسِمُونَ رَحْمَتَ رَبِّكَ لَنَحْنُ قَاسِمَاتُ يَلْتَهُمْ مَعِيشَتُهُمْ فِي
الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَرَفَعْنَا بَعْضَهُمْ فَوْقَ بَعْضٍ دَرَجَاتٍ لِّيَتَّخِذَ بَعْضُهُمْ
بَعْضًا سَخِرَ بِنَا وَرَحْمَتِ رَبِّكَ خَيْرٌ مِّمَّا يَجْمَعُونَ ۝ البقرہ نمبر ۲۵ یعنی کفار
کہتے ہیں کہ یہ قرآن مکہ اور طائف کے بڑے بڑے مالداروں اور رئیسوں میں سے کسی
بھاری رئیس اور دولتمند پر کیوں نازل نہ ہوا۔ تا اُس کی رئیسانہ شان کے شایان ہوتا اور
نیز اُس کے رعب اور سیاست اور مال خرچ کرنے سے جلد تر دین پھیل جاتا۔ ایک
غریب آدمی جس کے پاس دنیا کی جائداد میں سے کچھ بھی نہیں۔ کیوں اس عمدے سے
ممتاز کیا گیا (پھر آگے بطور جواب فرمایا) أَهُمْ يَقْسِمُونَ رَحْمَتَ رَبِّكَ مَا كُنَّا
قَسَامَ اِزْلٍ لِّكَ رَحْمَتِمْ لَقَدْ قَسَمْنَا كُرْآنًا كَا اِخْتَارَ ۝ یعنی یہ خداوند عظیم مطلق کا فعل ہے کہ
بعضوں کی استعدادیں اور ہمتیں پست رکھیں اور وہ زخارف دنیا میں پھنسے رہے۔ اور
رئیس اور امیر اور دولتمند کہلانے پر چھو لے رہے اور اصل مقصود کو بھول گئے اور بعض کو
فضائل روحانیت اور کمالات قدسیہ عنایت فرمائے اور وہ اس محبوب حقیقی کی محبت
میں محو ہو کر مقرب بن گئے اور مقبولانِ حضرت احدیت ہو گئے۔ (پھر بعد اِس کے اُس
حکمت کی طرف اشارہ فرمایا کہ جو اِس اختلاف استعدادات اور تباہین خیالات میں مخفی ہے)

۱۸۹

اگرچہ یہاں تک جو کچھ کلام الہی کی بے نظیری کے بارے میں بیان کیا گیا ہے وہ اس زمانہ کے بعض ناقص الفہم اور آزاد مشرب مسلمانوں کے لئے بیان ہوا ہے

۱۸۹

لَحْنٌ قَسَمْنَا بَيْنَهُمْ مَعِيشَتَهُمْ الْخَيْرُ يَكُونُ لَكُمْ وَمَعَهُمْ كِثْرٌ مِمَّا يَكْتَسِبُونَ اور بعض کو لطیف طبع اور بعض کو کثیف طبع اور بعض طبیعتوں کو کسی پیشہ کی طرف مائل اور بعض کو کسی پیشہ کی طرف مائل رکھا ہے۔ تاکہ یہ آسانی پیدا ہو جائے کہ بعض کیلئے بعض کا برابر اور خادم ہوں اور صرف ایک پر بھار نہ پڑے اور اس طور پر مہمات بنی آدم بآسانی تمام چلتے رہیں۔ اور پھر فرمایا کہ اس سلسلہ میں دنیا کے مال و منافع کی نسبت خدا کی کتاب کا وجود زیادہ تر نفع رساں ہے۔ یہ ایک لطیف اشارہ ہے جو ضرورت الہام کی طرف فرمایا تفصیل اسکی یہ ہے کہ انسان مدنی الطبع ہے اور مجبوراً ایک دوسرے کی مدد کے کوئی امر اس کا انجام پذیر نہیں ہو سکتا مثلاً ایک روٹی کو دیکھئے جسپر زندگانی کا مدار ہے۔ اسے طیار ہونے کیلئے کھنڈر تمدنی تعاون درکار ہے۔ زراعت کے تردد سے لیکر اسوقت تک کہ روٹی پک کر کھانے کے لائق ہو جائے۔ میسویں پیشہ وروں کی اعانت کی ضرورت ہے۔ پس اس سے ظاہر ہے کہ عام امور معاشرت میں کس قدر تعاون اور باہمی مدد کی ضرورت ہوگی۔ اسی ضرورت کے انصرام کیلئے حکیم مطلق نے بنی آدم کو مختلف طبیعتوں اور استعدادوں پر پیدا کیا۔ تاہر یک شخص اپنی استعداد اور میل طبع کے موافق کسی کام میں بطیب خاطر مصروف ہو۔ کوئی کھیتی کرے۔ کوئی آلات زراعت بنائے۔ کوئی آٹا پیسے۔ کوئی پانی لاوے۔ کوئی روٹی پکائے کوئی سوٹ کاٹے۔ کوئی کپڑا بنے۔ کوئی دوکان کھولے۔ کوئی تجارت کا اسباب لاے۔ کوئی نوکری کرے اور اس طرح ہر ایک دوسرے کے معاون بن جائیں اور بعض کو بعض مدد پہنچاتے رہیں۔ پس جب ایک دوسرے کی معاونت ضروری ہوئی تو انکا ایک دوسرے سے معاملہ پڑنا بھی ضروری ہو گیا۔ اور جب معاملہ اور معاوضہ میں پڑ گئے اور اسپر غفلت بھی ہو استغراق امور دنیا کا خاصہ ہے عائد حال ہوگی تو انکے لئے ایک ایسے قانون عدل کی ضرورت پڑی جو انکو ظلم اور تعدی اور بغض اور فساد اور غفلت من اللہ سے روکتا ہو۔ تا نظام عالم میں بہتری واقع نہ ہو۔ کیونکہ معاش و معاد کا تمام مدار انصاف و خدا شناسی پر ہے اور التزام انصاف

بسم اللہ الرحمن الرحیم

۱۹

جن کو انگریزی کی سوسطائی اور معشوش تعلیموں نے مغرور اور کور باطن کر کے فرقان مجید کے لیے مثل و مانند ہونے سے جو کہ اسکے منجانب اللہ ہونے کیلئے خاصہ لازمی ہے

۱۹

خدا ترسی ایک قانون پر موقوف ہے جس میں دقائقِ معدلت و حقائقِ معرفت الہی بدستِ تمام درج ہوں اور سہوا یا عمدہ کسی نوع کا ظلم یا کسی نوع کی غلطی نہ پائی جائے۔ اور ایسا قانون کسی کی طرف سے صادر ہو سکتا ہے جس کی ذات سہو و خطا و ظلم و تعدی سے بکلی پاک ہو۔ اور نیز اپنی ذات میں واجب الانقیاد اور واجب التعظیم بھی ہو۔ کیونکہ گو کوئی قانون عدہ ہو۔ مگر قانون کا جاری کرنے والا اگر ایسا نہ ہو جس کو باعتبار مرتبہ اپنے کے سب پر فوقیت اور حکمرانی کا حق ہو۔ یا اگر ایسا نہ ہو جس کا وجود لوگوں کی نظر میں ہر یک طور کے ظلم و خبیث اور خطا اور غلطی سے پاک ہو۔ تو ایسا قانون اقل توجہ ہی نہیں سکتا۔ اور اگر کچھ دلی چلے بھی تو چند ہی روز میں طرح طرح کے مفاسد پیدا ہو جاتے ہیں اور بجلے خیر کے شر کا موجب ہو جاتا ہے۔ ان تمام وجوہ سے کتاب الہی کی حاجت ہوئی۔ کیونکہ ساری نیک صفتیں اور ہر یک طور کی کمالیت و خوبی صرف خدا ہی کی کتاب میں پائی جاتی ہے و بس۔

وہم حکمت تفاوت مراتب رکھنے میں یہ ہے کہ تانیک اور پاک لوگوں کی خوبی ظاہر ہو کیونکہ ہر یک خوبی مقابلہ ہی سے معلوم ہوتی ہے۔ جیسے فرمایا ہے۔ اِنَّا جَعَلْنَا مَا عَلٰی الْاَرْضِ زِينَةً لِّہَا لِنَبْلُوْهُمْ اَیُّہُمْ اَحْسَنُ عَمَلًا ۝۱۱۱ الحمد نمبر ۱۵ یعنی ہم نے ہر یک چیز کو زمین پر ہے زمین کی زینت بنا دیا ہے تا جو لوگ صلاح آدمی ہیں۔ بمقابلہ برے آدمیوں کے ان کی صلاحیت آشکارا ہو جائے اور کثیف کے دیکھنے سے لطیف کی لطافت کھل جائے۔ کیونکہ حق کی حقیقت منہ ہی سے شناخت کی جاتی ہے اور نیکوں کا قدر و منزلت بدوں ہی سے معلوم ہوتا ہے۔

سو ہم حکمت تفاوت مراتب رکھنے میں انواع و اقسام کی قدر توں کا ظاہر کرنا اور اپنی عظمت کی طرف توجہ دلانا ہے۔ جیسا فرمایا۔ مَا لَکُمْ لَا تَرْجُوْنَ لِلّٰہِ وَقَارًا ۝۱۱۲ قَدْ خَلَقْکُمْ اَطْوَارًا ۝۱۱۳ نمبر ۲۹ یعنی تم کو کیا ہو گیا کہ تم خدا کی عظمت کے قائل نہیں ہوتے حالانکہ اُس نے اپنی عظمت ظاہر کرنے کے لئے تم کو مختلف صورتوں اور سیرتوں پر پیدا کیا۔ یعنی اختلاف استعدادات و طبائع اسی غرض سے حکیم مطلق نے کیا۔ تا اسکی

۱۹۱

رُوگردان اور منکر کر دیا ہے۔ اور جنہوں نے مسلمان کہلا کر اور قرآن شریف پر ایمان لا کر اور کلمہ گو بنکر پھر بھی بے ایمانوں کی طرح کلام الہی کو ایک ادنیٰ انسان

عظمت و قدرت شناخت کی جائے۔ جیسا دوسری جگہ بھی فرمایا ہے۔ وَاللّٰهُ خَلَقَ كُلَّ دَابَّةٍ مِّنْ مَّاءٍ فَمِنْهُمْ مَّنْ يَّمْشِيْ عَلٰی بَطْنِهٖ وَمِنْهُمْ مَّنْ يَّمْشِيْ عَلٰی رِجْلَيْنِ وَمِنْهُمْ مَّنْ يَّمْشِيْ عَلٰی اَرْبَعٍ يَخْلُقُ اللّٰهُ مَا يَشَاءُ اِنَّ اللّٰهَ عَلٰی كُلِّ شَيْءٍ قَدِيْرٌ ۝۱۸ الجود نمبر ۱۸ ایسے خدا نے ہر ایک جاندار کو پانی سے پیدا کیا۔ سو بعض جاندار پیٹ پر چلتے ہیں اور بعض دو پاؤں پر۔ بعض چار پاؤں پر۔ خدا جو چاہتا ہے پیدا کرتا ہے۔ خدا ہر چیز پر قادر ہے۔ یہ بھی اس بات کی طرف اشارہ ہے کہ خدا نے یہ مختلف چیزیں اسلئے بنائیں کہ تا مختلف قدرتیں اس کی ظاہر ہوں۔ غرض اختلاف طبائع جو فطرت مخلوقات میں واقع ہے۔ اس میں حکمت الہیہ انہیں امور ثلاثہ میں منحصر ہے جن کو خدائے تعالیٰ نے آیاتِ ممدوحہ میں بیان کر دیا۔ فتقدیر۔

دوسرے ششم۔ معرفتِ کامل کا ذریعہ وہ چیز ہو سکتی ہے جو ہر وقت اور ہر زمانہ میں یکلے طور پر نظر آتی ہو۔ سو یہ صحیفہ نیچر کی خاصیت ہے جو کبھی بند نہیں ہوتا اور ہمیشہ کھلا رہتا ہے اور یہی رہبر ہونے کے لائق ہے۔ کیونکہ ایسی چیز کبھی رہتا نہیں ہو سکتی جس کا دروازہ اکثر اوقات بند رہتا ہو اور کسی خاص زمانہ میں کھلتا ہو۔

جواب۔ صحیفہ فطرت کو بمقابلہ کلام الہی کھلا ہوا خیال کرنا یہی آنکھوں کے بند ہونے کی نشانی ہے۔ جن کی بصیرت اور بصارت میں کچھ خلل نہیں وہ خوب جانتے ہیں کہ اسی کتاب کو کھلے ہوئے کہا جاتا ہے جس کی تحریر صاف نظر آتی ہو جس کے پڑھنے میں کوئی اشتباہ باقی نہ رہتا ہو۔ پر کون ثابت کر سکتا ہے کہ مجرد صحیفہ فطرت پر نظر کرنے سے کبھی کسی کا اشتباہ دور ہو؟ کس کو معلوم ہوا ہے کہ اس نیچر کی تحریر نے کبھی کسی کو منزلِ مقصود تک پہنچایا ہے؟ کون دعویٰ کر سکتا ہے کہ میں نے صحیفہ فطرت کے تمام دلائل کو بخوبی سمجھ لیا ہے؟ اگر یہ صحیفہ کھلا ہوا ہوتا۔ تو جو لوگ اُسی پر بھروسہ کرتے تھے۔ وہ کیوں ہزار ہا غلطیوں میں ڈوبتے کیوں اسی ایک صحیفہ کو پڑھ کر باہم اس قدر مختلف رائے ہو جاتے کہ کوئی خدا کے وجود کا کسی قدر قائل اور کوئی سرے سے انکاری۔ ہم نے بغرض محال یہ

کی کلام سے اپنی ظاہری اور باطنی خوبیوں میں برابر سمجھا ہے۔ وما قدرہ واللہ حق قدرہ کا مصداق ہو کر خدا کی اُن عظیم الشان قدرتوں اور باریک حکمتوں کو

۱۹۲

بھی تسلیم کیا کہ جس نے اس صحیفہ کو پڑھ کر خدا کے وجود کو ضروری نہیں سمجھا وہ استقدر عمر بالیگا کہ کبھی نہ کبھی اپنی غلطی پر متنبہ ہو جائے گا مگر سوال تو یہ ہے کہ اگر یہ صحیفہ کھلا ہوا تھا۔ تو اسکو دیکھ کر ایسی بڑی بڑی غلطیاں کیوں نہ کر گئیں۔ کیا آپ کے نزدیک کھلی ہوئی کتاب اسی کہتے ہیں جس کو پڑھنے والے خدا کے وجود میں ہی اختلاف بحسب اور بسم اللہ ہی غلط ہو۔ کیا یہ سچ نہیں ہے کہ اسی صحیفہ فطرت کو پڑھ کر ہزار ہا حکیم اور فلاسفہ دہریہ اور طبعی ہو کر مرے۔ یا بتوں کے آگے ہاتھ جوڑتے رہے اور وہی شخص اُن میں سے راہ راست پر آیا جو الہام الہی پر ایمان لایا۔ کیا اس میں کچھ جھوٹ بھی ہے کہ فقط اس صحیفہ کے پڑھنے والے بڑے بڑے فیلسوف کہلا کر پھر خدا کے مذہب و خالق بالا راہ اور عالم جزئیات ہونے سے منکر رہے۔ اور انکار ہی کی حالت میں مر گئے۔ کیا خدا نے تم کو اس قدر بھی سمجھ نہیں دی کہ جس خط کے مضمون کو مثلاً زید کچھ سمجھے اور بکر کچھ خیال کرے اور خالد ان دونوں کے برخلاف کچھ اور تصور کر بیٹھے۔ تو اُس خط کی تحریر کھلی ہوئی اور صاف نہیں کہلاتی بلکہ مشکوک اور مشتبہ اور مبہم کہلاتی ہے۔ یہ کوئی ایسی دقیق بات نہیں جس کے سمجھنے کے لئے باریک عقل درکار ہو۔ بلکہ نہایت بدیہی صداقت ہے۔ مگر اُن کا کیا علاج جو سراسر حکم کی راہ سے ظلمت کو نور۔ اور نور کو ظلمت قرار دیں۔ اور دن کو رات اور رات کو دن ٹھہرا دیں۔ ایک بچہ بھی سمجھ سکتا ہے کہ مطالب دلی کو پورا پورا بیان کرنے کے لئے یہی سیدھا راستہ خدا نے تعالیٰ کی طرف سے مقرر ہے کہ بذریعہ قول واضح کے اپنا مافی الضمیر ظاہر کیا جائے۔ کیونکہ دلی ارادوں کو ظاہر کرنے کیلئے صرف قوتِ نطقیہ آگاہ ہے۔ اسی آگاہ کے ذریعہ سے ایک انسان دوسرے انسان کے مافی القلب سے مطلع ہوتا ہے۔ اور ہر ایک امر جو اس آگاہ کے ذریعہ سے سمجھا جائے جلتے۔ وہ تفہیم کامل کے درجہ سے متنزل رہتا ہے۔ ہزار ہا امور ایسے ہیں کہ اگر ہم ان میں فطرتی دلالت سے مطلب نکالنا چاہیں تو یہ امر ہمارے لئے غیر ممکن ہو جاتا ہے۔ اور اگر فکر بھی کریں۔ تو غلطی میں پڑ جاتے ہیں۔ مثلاً ظاہر ہے کہ خدا نے آگاہ دیکھنے کے لئے بنائی ہے۔ اور کھان سننے کے لئے پیدا کئے ہیں۔ زبان بولنے کے لئے عطا کی ہے۔ اس قدر تو ہم نے ان اعضاء کی فطرت پر نظر کر کے اور اُن کے خواص کو سوچ کر معلوم کر لیا۔ لیکن اگر ہم اسی فطرتی

بھیلا دیا ہے جن کے دیکھنے کے لئے ہر ایک صدار من اللہ آئینہ خدا نما ہونا چاہیے
لیکن یہ سبیاں ایسی روشن اور صاف ہیں کہ گو کوئی شخص اسلام کی جماعت میں

دلالت پر کفایت کریں اور تعرجات کلام الہی کی طرف متوجہ نہ ہوں۔ تو بموجب دلالت فطرتی ہمارا یہ
اصول ہونا چاہیے کہ ہم جس چیز کو چاہیں بلا تفریق مواضع علت و حومت دیکھ لیا کریں۔ اور جو چاہیں
سُن لیں اور جو بات دل میں آوے بول اٹھیں۔ کیونکہ قانون فطرت ہم کو اس قدر سمجھاتا ہے کہ آئینہ
دیکھنے کے لئے کان سننے کے لئے زبان بولنے کے لئے مخلوق ہے اور ہم کو صریح اس دعوے میں
ڈالتا ہے کہ گویا ہم قوت بھارت اور قوت سمع اور قوت لفظ کے استعمال کرنے میں یکلی آزاد اور
مطلق العنان ہیں۔ اب دیکھنا چاہیے کہ اگر خدا کا کلام قانون قدرت کے اجمال کی تصریح رکھے
اور اُس کے ابہام کو اپنے بیان واضح اور کھلی ہوئی تقریر سے دُور نہ فرماتے تو کس قدر خطرات
ہمیں جو محض قانون فطرت کا تابعدار ہو کر ان میں مبتلا ہو جاتے کا اندیشہ ہے۔ یہ خدا ہی کا کلام ہے
جس نے اپنے کھلے ہوئے اور نہایت واضح بیان سے ہم کو ہمارے ہر ایک قول اور فعل اور
حرکت اور سکون میں حدود معینہ مشخصہ پر قائم کیا اور ادب انسانیت اور پاک روشنی کا طریقہ
سکھلایا۔ وہی ہے جس نے آئینہ اور کان اور زبان وغیرہ اعضاء کی محافظت کے لئے بکمل تاکید
فرمایا۔ قُلْ لِلْمُؤْمِنِينَ يَغُضُّوْا مِنْ اَبْصَارِهِمْ وَيَحْفَظُوْا فُرُوْجَهُمْ ذٰلِكَ اَكْبَرُ
اَدْنٰى لِّهٖمُ الْخَيْرِ و نمبر ۱۸ یعنی مومنوں کو چاہیے کہ وہ اپنی آنکھوں اور کانوں اور ستر گاہوں کو
نامحرموں سے بچاویں اور ہر ایک نا دیدنی اور ناشنیدنی اور ناکردنی سے پرہیز کریں۔ کہ
یہ طریقہ ان کی اندرونی پاک کا موجب ہوگا۔ یعنی اُن کے دل طرح طرح کے جذبات نفسانیہ
سے محفوظ رہیں گے۔ کیونکہ اکثر نفسانی جذبات کو حرکت دینے والے اور قوئے ہیمیہ کو
فتنہ میں ڈالنے والے یہی اعضاء ہیں۔ اب دیکھئے کہ قرآن شریف نے نامحرموں سے
بچنے کے لئے کیسی تاکید فرمائی۔ اور کیسے کھول کر بیان کیا کہ ایماندار لوگ اپنی آنکھوں
اور کانوں اور ستر گاہوں کو ضبط میں رکھیں۔ اور ناپاکی کے مواضع سے روکتے رہیں۔
اسی طرح زبان کو صدق و صواب پر قائم رکھنے کے لئے تاکید فرمائی اور کہا۔ قُوْلُوْا
قَوْلًا سَدِيْدًا۔ الخ و نمبر ۲۲ یعنی وہ بات مَنہ پر لاؤ جو بالکل راست اور نہایت معقولیت

داخل نہ ہو۔ وہ بھی بطور مفہوم کئی سمجھ سکتا ہے کہ جس کلام کو خدا کا کلام کہا جائے۔ اس کا

میں ہو۔ اور لغو اور فضول اور جھوٹ کا اس میں سر نہ داخل نہ ہو۔ اور پھر جمیع اعضاء کی وضع استقامت پر چلانے کے لئے ایک ایسا کلمہ جامعہ اور پُر تہدید بطور تنبیہ و انداز فرمایا۔ جو غافلوں کو متنبہ کرنے کے لئے کافی ہے۔ اور کہا۔ اِنَّ السَّمْعَ وَالْبَصَرَ وَالْفُؤَادَ كُلُّ اُولَٰئِكَ كَانَ عَنْهُ مَسْئُوْلًا۔ ترجمہ: اور آنکھ اور دل اور ایسا ہی تمام اعضاء اور قوتیں جو انسان میں موجود ہیں۔ اُن سب کے غیر محل استعمال کرنے سے باز پُرس ہوگی اور ہر ایک کی بیشی اور فراط اور تفریط کے بارے میں سوال کیا جائیگا۔ اب دیکھو اعضاء اور تمام قوتوں کو مجھری خیر اور صلاحیت پر چلانے کے لئے کس قدر تصریحات و تاکیدات خدا کے کلام میں موجود ہیں۔ اور کیسے ہر ایک عضو کو مرکز اعتدال اور خط استوا پر قائم رکھنے کیلئے یکمال وضاحت بیان فرمایا گیا ہے جس میں کسی نوع کا ابہام و اجمال باقی نہیں رہا کیا یہ تصریح و تفصیل صحیفہ قدرت کے کسی صفحہ کو پڑھ کر معلوم ہو سکتی ہے۔ ہرگز نہیں۔ سو اب تم آپ ہی سوچو کہ کھلا ہوا اور واضح صحیفہ یہ ہے یا وہ۔ اور فطرتی دلائلوں کے مصالحوہ اور حدود کو اس نے بیان کیا یا اس نے۔ اے حضرات! اگر اشارات سے کام نہ لگتا۔ تو پھر انسان کو زبان کیوں دیجاتی جس نے تم کو زبان دی۔ کیا وہ آپ نطق پر قادر نہیں جس نے تم کو بولنا سکھایا۔ کیا وہ آپ بول نہیں سکتا جس نے اپنے فعل میں یہ قدرت دکھلائی کہ اتنا بڑا عالم بغیر مدد کسی مادہ بیہول کے اور بغیر احتیاج معماروں اور مزدوروں و نجاروں کے بجز ارادہ سب کچھ بنا ڈالا۔ کیا اس کی نسبت یہ کہنا جائز ہے کہ وہ بات کرنے پر قادر نہیں۔ یا قادر تو ہے مگر باعث مجمل کے اپنے کلام کے فیضان سے محروم رکھا۔ کیا یہ درست ہے کہ قادر مطلق کی نسبت ایسا خیال کیا جائے کہ وہ اپنی طاقتوں میں حیوانات سے بھی فروتر ہے۔ کیونکہ ایک ادنی جانور بذریعہ اپنی آواز کے دوسرے جانور کو یقینی طور پر اپنے وجود کی خبر دے سکتا ہے۔ ایک مکھی بھی اپنی طہنیں سے دوسری مکھیوں کو اپنے آنے سے آگاہ کر سکتی ہے۔ پر نعوذ باللہ بقول تمہارے اُس قادر مطلق میں ایک مکھی جتنی بھی قدرت نہیں۔ پھر جب اس کی نسبت تمہارا صاف بیان

۱۹۵

بے مثل و مانند ہونا نہایت ضروری ہے۔ کیونکہ ہر ایک عاقل خدا کے قانونِ قدرت پر نظر ڈال کر اور ہر ایک چیز کو جو اُسکی طرف سے ہے خواہ وہ کیسی ہی اِدُنے سے اِدُنے ہو۔ اُسکو

۱۹۶

ہے کہ اُس کا منہ کبھی نہیں کھلا اور کبھی اُس کو بولنے کی طاقت نہیں ہوئی۔ تو تم کو تو یہ کہنا چاہیے کہ وہ ادھورا اور ناقص ہے جس کی اور صفقتیں تو معلوم ہو گئیں پر صفت گویائی کا کبھی پتہ نہ ملا۔ اسکی نسبت تم کس منہ سے کہہ سکتے ہو کہ اُس نے کوئی کھلا ہوا اُچھٹہ جس میں اُس نے بخوبی اپنا مافی الضمیر ظاہر کر دیا ہو۔ تم کو عطا کیا ہے۔ بلکہ تمہاری رائے کا تو خلاصہ ہی یہی ہے کہ خدائے تعالیٰ سے رہنمائی میں کچھ نہیں ہو سکا۔ تمہیں اپنی قابلیت اور لیاقت سے شناخت کر لیا۔ ماسوا اس کے الہامی تعلیم ان معنوں کر کے کھلی ہوئی ہے کہ اس کا اثر عام طور پر تمام لوگوں کے دلوں پر پڑتا ہے۔ اور ہر ایک طور کی طبیعت اُس سے مستفیض ہوتی ہے۔ اور مختلف اقسام کی فطرتیں اس سے نفع اٹھاتی ہیں۔ اور ہر رنگ کے طالب کو اُس سے مدد پہنچتی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ بذریعہ کلام الہی بہت لوگ ہدایت یاب ہوئے ہیں اور ہوتے ہیں۔ اور بذریعہ مجرد عقلی دلائل کے بہت ہی کم بلکہ کالعدم۔ اور قیاس بھی یہی چاہتا ہے کہ ایسا ہی ہو۔ کیونکہ یہ بات نہایت ظاہر ہے کہ جو شخص بہ حیثیت مخبر صادق لوگوں کی نظر میں ثابت ہو کر واقعاتِ معاد میں اپنا تجربہ اور امتحان اور ملاحظہ اور معائنہ بیان کرتا ہے اور ساتھ ہی دلائل عقلیہ بھی سمجھاتا ہے۔ وہ حقیقت میں ایک دوہرا زور اپنے پاس رکھتا ہے۔ کیونکہ ایک تو اس کی نسبت یہ یقین کیا گیا ہے کہ وہ واقعہ نفس الامر کا معائنہ کرنے والا اور سچائی کو بچشمِ خود دیکھنے والا ہے۔ اور دوسرے وہ بطور معقول بھی سچائی کی روشنی کو دلائل واضح سے ظاہر کرتا ہے۔ پس ان دونوں ثبوتوں کے اِستمال سے ایک زبردست کشش اُس کے وعظ اور نصیحت میں ہو جاتی ہے کہ جو بڑے بڑے سنگین دلوں کو کھینچ لاتی ہے۔ اور ہر نوع کے نفس پر کارگر بھی پڑتی ہے۔ کیونکہ اس کی بات میں مختلف طور کی تعلیم کی قدرت ہوتی ہے جس کے سمجھنے کے لئے ایک خاص لیاقت کے لوگ شرط نہیں ہیں۔ بلکہ ہر ایک الہی و اعلیٰ و زیرک و غبی مجر۔ ایسے شخص کے کہ جو کلِ مسلوب العقل ہو۔

ہزار ہا دقائق حکمت سے پُر دیکھ کر اور انسانی طاقتوں کے مقابلہ سے بڑا اور بلند

اُسکی تقریروں کو سمجھ سکتے ہیں اور وہ فوراً ہر ایک قسم کے آدمی کی اُسی طرز پر تسلی کر سکتا ہے۔ کہ جس طور پر اس آدمی کی طبیعت واقعہ ہے یا جس درجے پر اُسکی استعداد پڑی ہوئی ہے۔ اسلئے کلام اُسکی خدا کی طرف خیالات کو کھینچنے میں اور دنیا کی محبت چھوڑنے میں انجھال الاثریت نقش دل کرنے میں بڑی وسیع قدرت رکھتی ہے اور اُن تنگ اور تاریک تصورات میں محدود نہیں ہوتی جن میں مجرّد عقل پرستوں کی باتیں محدود ہوتی ہیں۔ اسی جیسے اس کا اثر عام اور اس کا فائدہ عام ہوتا ہے۔ اور ہر ایک طرف اپنی اپنی وسعت کے مطابق اس سے پُر ہو جاتا ہے۔ اسی کی طرف اللہ تعالیٰ نے اپنے کلام مقدس میں اشارہ فرمایا ہے۔

أَنْزَلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً فَسَالَتْ اَوْدِيَةً يَقْدَرُهَا الْجُزْءُ وَنُحِيطُ بِمَا تَدْرُسُ
پانی داپنا کلام اتارا۔ سو اُس پانی سے ہر ایک وادی اپنی قدر کے موافق بہ نکلی۔ یعنی ہر ایک کو اس میں سے اپنی طبیعت اور خیال اور لیاقت کے موافق حصہ ملا۔ طبائع عالیہ امرار حکمت سے متبع ہوئیں۔ اور جو اُن سے بھی اعلیٰ تھے۔ انہوں نے ایک عجیب روشنی پائی کہ جو حد تحریر و تقریر سے خارج ہے اور جو کم درجے پر تھے۔ انہوں نے فہم صادق کی عظمت اور کمالات ذاتی کو دیکھ کر دلی اعتقاد سے اُسکی خبروں پر یقین کر لیا۔ اور اس طرح پر وہ بھی یقین کی کشتی میں بیٹھ کر ساحل نجات تک جا پہنچے۔ اور صرف وہی لوگ باہر رہ گئے جن کو خدا سے کچھ غرض نہ تھی اور فقط دنیا کے ہی کیڑے تھے۔ اور نیز قوت اثر پر نظر کرنے سے بھی طریق متابعت الہام کا نہایت کھلا ہوا اور وسیع معلوم ہوتا ہے۔ کیونکہ جاننے والے اس بات کو خوب جانتے ہیں کہ تقریر میں اُسی قدر برکت اور جوش اور قوت اور عظمت اور دلکشی پیدا ہوتی ہے کہ جس قدر مکلم کا قدم مدارج یقین اور اخلاص اور وفاداری کے اعلیٰ درجے پر پہنچا ہوا ہوتا ہے۔ سو یہ کمالات بھی اُسی شخص کی تقریر میں متحقق ہو سکتی ہے کہ جس کو دوہرے طور پر معرفت الہی حاصل ہو۔ اور یہ خود ہر ایک عاقل پر روشن ہے کہ پُر جوش تقریر کہ جس پر ترتیب اثر موقوف ہے۔ تب ہی انسان کے مُنہ سے نکلتی ہے کہ جب دل اُس کا یقین کے جوش سے پُر ہو۔ اور وہی باتیں دلوں پر بیٹھتی ہیں۔ جو کامل الیقین

۱۹۵

پا کر اپنے تئیں اس اقرار کے کرنے کیلئے مجبور پاتا ہے کہ کوئی چیز جو صادر من اللہ ہے ایسی نہیں ہے جس کی مثل بنانے پر انسان قادر ہو۔ اور نہ کسی عاقل کی عقل یہ تجویز کر سکتی ہے کہ خدا کی ذات یا صفات یا افعال میں مخلوق کا شریک ہونا جائز ہے۔

۱۹۶

دلوں سے جوش مار کر نکلتی ہیں۔ پس اس جگہ بھی یہی ثابت ہو کہ باعتبار شدت اثر بھی الہامی تربیت ہی منفعت الایوب ہے۔ غرض باعتبار عمومیت تاثیر اور باعتبار شدت تاثیر فقط صحیفہ وحی کا کھلا ہوا ہونا یا یہ ثبوت پہنچتا ہے وہیں۔ اور یہ مسئلہ بدیہات ہے کچھ کم نہیں ہے کہ خدا کے بندوں کو زیادہ تر نفع پہنچا نیو الا وہی شخص ہوتا ہے کہ جو الہام اور عقل کا جامع ہو۔ اور اُس میں یہ لیاقت ہوتی ہے کہ ہر یک طو کی طبیعت اور ہر قسم کی فطرت اس سے مستفیض ہو سکے۔ مگر جو شخص صرف براہین منطقیہ کے زور سے راہ راست کی طرف کھینچنا چاہتا ہے۔ اگر اس کی مغز زنی پر کچھ ترتیب اثر بھی ہو۔ تو صرف انہی خاص طبیعتوں پر ہو گا کہ جو بوجہ تعلیم یافتہ دلائل و فائق ہونے کے اُس کی عمیق و دقیق باتوں کو سمجھتے ہیں۔ دوسرے تو ایسا دل و دماغ ہی نہیں رکھتے کہ جو اس کی فلاسفری تقریر کو سمجھ سکیں۔ ناچار اُس کے علم کا فیضان فقط انہیں قدر قلیل لوگوں میں محدود رہتا ہے کہ جو اُس کی منطق سے واقف ہیں اور انہیں کو اس کا فائدہ پہنچتا ہے کہ جو اُس کی طرح معقولی محنتوں میں دخل رکھتے ہیں۔ اس امر کا ثبوت اُس حالت میں بوضاحت تمام ہو سکتا ہے کہ جب مجرد عقل اور الہام حقیقی کی کارروائیوں کو پہلو بہ پہلو رکھ کر وزن کیا جائے۔ چنانچہ جن کو گذشتہ حکماء کے حالات سے اطلاع ہے وہ بخوبی جانتے ہیں کہ کیسے وہ لوگ اپنی تعلیم کی اشاعت عامہ سے ناکام رہے اور کیوں نکران کے منقبض اور ناتمام بیان نے عام دلوں پر موثر ہونے سے اپنی محدودی دکھائی۔ اور پھر بمقابلہ اُس حالت متصور کہ ان کی قرآن شریف کی اعلیٰ درجے کی تاثیروں کو بھی دیکھئے۔ کہ کس قوت سے اس نے وحدانیت الہی کو اپنے سچے متبعین کے دلوں میں بھرا ہے۔ اور کس عجیب طور سے اُسکی عالیشان تعلیموں نے صد ہا سالوں کی عاداتِ راسخہ اور ملکاتِ ردیہ کا قلع و قمع کر کے اور ایسی رسوم قدیمہ کو کہ جو طبیعت ثانی کی طرح ہو گئیں تھیں۔ دلوں کے رگ و ریشہ سے اٹھا کر وحدانیت الہی کا شربتِ عذب کو دہا لوگوں کو پلا دیا ہے

۱۹۷

بلکہ صاحب عقل اور بصیرت کیلئے علاوہ دلائل متذکرہ بالا کے کئی ایک اور وجوہ بھی ہیں۔ جن سے خدا کے کلام کا عدیم المثال ہونا اور بھی زیادہ اُس پر واضح

۱۹۷

وہی ہے جس نے اپنا کارغما یاں اور نہایت عمدہ اور دیرپا نتائج دکھلا کر اپنی بے نظیر تاثیر کی دو بدوشہادت سے بڑے بڑے معاندوں سے اپنی لاشانی فضیلتوں کا اقرار کر دیا۔ یہاں تک کہ سخت بے ایمانوں اور سرکشوں کے دلوں پر بھی اس کا اس قدر اثر پڑا کہ جس کو انہوں نے قرآن شریف کی عظمت شان کا ایک ثبوت سمجھا اور بے ایمانی پر اصرار کرتے کرتے آخر اس قدر انہیں بھی کسنا پڑا کہ اِنْ هَذَا اِلَّا سِحْرٌ مُّبِينٌ۔ جو نمبر ۲۳۔ ہاں وہی ہے جس کی زبردست کششوں نے ہزار ہا درجہ عادت سے بڑھ کر ایسا خدا کی طرف خیال دلایا کہ لاکھوں خدا کے بندوں نے خدا کی وحدانیت پر اپنے خون سے حُمریں لگا دیں۔ ایسا ہی ہمیشہ سے بانی کبار اور ہادی اس کام کا الہام ہی چلا آیا ہے جس نے انسانی عقل نے نشو و نما پایا۔ ورنہ بڑے بڑے حکیموں اور عقلمندوں کے لئے بھی یہ بات سخت محال رہی ہے کہ ان کو امور ماوراء المحسوسات کی ہر جزئی کے دریافت کرنے میں ایسا موقعہ ہمیشہ مل جائے کہ یہ بات معلوم کر سکیں کہ کس کس وضع اور خصوصیت سے وہ جزئیات موجود ہیں اور جن کو طاقت بشری تک عقل حاصل ہی نہیں یا جہد اور کوشش کرنے کے سامان میسر نہیں آئے۔ وہ تو ان کی نسبت بھی زیادہ لاعلم اور بے خبر ہیں۔ پس اس بار سے میں جو جو سہولتیں خدا کے سپے اور کامل الہام نے کہ جو قرآن شریف بے عقل کو عطا کی ہیں۔ اور جن جن سرگردانیوں سے فکر اور نظر کو بچایا ہے۔ وہ ایک ایسا امر ہے کہ جس کا ہر ایک عاقل کو شک کرنا لازم ہے۔ سو کیا اس اعتبار سے کہ ابتدا امر خدا شناسی کی الہام ہی کے ذریعہ سے ہوئی ہے۔ اور کیا اس وجہ سے کہ معرفت الہی کا ہمیشہ از سر نو زندہ ہونا الہام ہی کے ہاتھ سے ہوتا آیا ہے۔ اور کیا اس خیال سے کہ مشکلات راہ سے رہائی پانا الہام ہی کی امداد پر منحصر ہے۔ ہر عاقل کو تسلیم کرنا پڑتا ہے کہ وہ راہ جو نہایت صاف اور سیدھی اور ہمیشہ سے کھلی ہوئی اور مقصود تک پہنچاتی ہوئی چلی آئی ہے وہ وحی ربانی ہے۔ اور یہ سمجھنا کہ وہ کھلا ہوا

۱۹۸

ہوتا ہے اور مثل اجلِ بدیہات کے نظر آتا ہے۔ جیسے منجملہ اُن کے ایک وہ وجہ ہے جو اُن نتائجِ متفاوتہ سے مانع ہو جاتی ہے۔ جن کا مختلف طور پر بحالتِ عمل صادر

صحیفہ نہیں محض لاطائل اور مرامِ محقق ہے۔ علاوہ برائے ہم پہلے اس کے برہم سماج والوں کی خدا شناسی کے بارہ میں تفصیل لکھ چکے ہیں کہ ایمان اُن کا جو صرف دلائلِ عقلیہ پر مبنی ہے ہونا چاہیئے کے مرتبے تک محدود ہے اور مرتبہ کا ملہ ہے کہ انہیں نصیب نہیں ہو اس تحقیقات سے بھی یہی ثابت ہے کہ کھلا ہوا اور واضح راستہ معرفتِ الہی کا صرف بذریعہ کلامِ الہی ملتا ہے۔ اور کوئی ذریعہ اُس کے وصول و حصول کا نہیں۔ ایک بچہ نورِ اذکار کو تعلیم سے محروم رکھ کر صرف صحیفہ فطرت پر چھوڑ دو۔ پھر دیکھو کہ وہ اس صحیفہ کے ذریعہ سے جس کو برہم سماج والے کھلا ہوا خیال کر رہے ہیں۔ کونسی معرفت حاصل کر لیتا ہے اور کس درجہ خدا شناسی پر پہنچ جاتا ہے۔ بہت سے تجارب سے یہ بات ثابت ہو چکی ہے کہ اگر کوئی سماعی طور پر جس کا اصل الہام ہے۔ خدا کے وجود سے اطلاع نہ پاوے۔ تو پھر اس کو کچھ پتہ نہیں لگتا کہ اس عالم کا کوئی صانع ہے یا نہیں۔ اور اگر کچھ صانع کی تلاش میں توجہ بھی کرے تو صرف بعض مخلوقات جیسے پانی۔ آگ۔ چاند۔ سورج وغیرہ کو اپنی نظر میں خالق و قابلِ پرستش قرار دے لیتا ہے۔ جیسا یہ امر جنگلی آدمیوں پر نظر کرنے سے ہمیشہ ہر پایہ تصدیق پہنچتا رہا ہے۔ پس یہ الہام ہی کا فیض ہے جس کی برکتوں سے انسان نے اس خدا کے بے مثل و مانند کو اسی طرح پر شناخت کر لیا جیسا اس کی ذاتِ کامل و بے عیب کے لائق ہے۔ اور جو لوگ الہام سے بے خبر ہو گئے۔ اور کوئی کتابِ الہامی اُن میں موجود نہ رہی۔ اور نہ کوئی ذریعہ الہام پر اطلاع پانے کا اُن کو پیشہ آیا۔ باوجود اس کے کہ آنکھیں بھی رکھتے تھے اور دل بھی۔ مگر کچھ بھی معرفتِ الہی اُن کو نصیب نہ ہوئی۔ بلکہ رفتہ رفتہ انسانیت سے بھی باہر ہو گئے اور قریب قریب حیواناں کے عقل کے پہنچ گئے اور صحیفہ فطرت نے کچھ بھی اُن کو فائدہ نہ پہنچایا۔ پس ظاہر ہے کہ اگر وہ صحیفہ کھلا ہوا ہوتا۔ تو اُس سے جنگلی لوگ فائدہ اٹھا کر معرفت اور خدا شناسی میں اُن لوگوں کے برابر ہو جاتے جنہوں نے بذریعہ الہام الہی خدا شناسی میں ترقی کی۔

وہ لوگ جو خدا سے بے خبر ہو گئے۔

ہونا ضروری ہے تفصیل اس کی یہ ہے کہ ہر ایک عاقل کی نظر میں یہ بات نہایت بدیہی ہے کہ جب چند متکلمین انشا پر داز اپنی اپنی علمی طاقت کے زور سے ایک ایسا مضمون

پس صحیفہ فطرت کے بند ہونے میں اس سے زیادہ تر اور کیا ثبوت ہو گا کہ جس کسی کا کلام صرف اسی صحیفہ سے پڑا۔ اور الہام الہی کا اُس نے کبھی نام نہ سنا۔ وہ خدا کی شناخت سے بالکل محروم بلکہ انسانیت کے آداب سے بھی دور اور مجبور رہا۔

اور اگر صحیفہ فطرت کے کھلے ہوئے ہونے سے یہ مطلب ہے کہ وہ جسمانی طور پر نظر آتا ہے تو یہ بے سود خیال ہے جس کو بحث ہذا سے کچھ تعلق نہیں۔ کیونکہ جس حالت میں کوئی شخص صرف اس صحیفہ فطرت پر نظر کر کے کوئی فائدہ علم دین کا اٹھا نہیں سکتا۔ اور جب تک الہام رہبری نہ کرے خدا کو پا نہیں سکتا۔ تو پھر ہمیں اس سے کیا۔ کہ کوئی چیز ہر وقت نظر آ رہی ہے یا نہیں۔

اور یہ گمان کہ الہام الہی کا دروازہ کسی زمانہ میں بند رہا تھا۔ اس سے بھی اگر کچھ ثابت ہو۔ تو یہی ثابت ہوتا ہے کہ یہ ہمہ سماج والوں کو سلسلہ دنیا کی تاریخ سے کچھ بھی خبر نہیں اور نہ اس اندھے کی طرح ہیں کہ جو راستہ چھوڑ کر کسی گڑھے میں گر پڑے اور پھر شور مچا دے کہ ہے ہے کس ظالم نے راستہ میں گر رکھا کھود رکھا ہے۔ اور یا ایسے متعصبانہ خیالات سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ برہمن لوگ دالستہ حق پر پردہ ڈالتے ہیں۔

اور جان بوجھ کر ایک امر مشہود و موجود سے انکاری ہیں۔ ورنہ کیونکر باور کیا جائے کہ وہ ایک چھوٹے بچہ کی طرح ایسے ناواقف ہیں کہ اب تک انہیں اس بدیہی صداقت کی بھی کچھ خبر نہیں کہ ہمیشہ توحید الہی صرف الہام ہی کے ذریعہ سے پھیلتی رہی ہے۔

اور معرفت الہی کے طالبوں کے لئے قدیم سے یہی دروازہ کھلا رہا ہے۔ اے حضرات!! کچھ خدا کا خوف کریں۔ اتنا خلاف گوئی میں بڑھتے نہ جائیں۔ اگر آپ کی بصیرت میں کچھ خلل ہے تو کیا بصارت بھی جاتی رہی ہے۔ کیا آپ کو نظر نہیں آتا کہ کروڑ ہا کروڑ موحّد یعنی اہل اسلام جن کے دل توحید کے چشمہ صافی سے لبریز ہو رہے ہیں۔ اور جن کی وحدانیت خالص کے مقابلے پر آپ لوگوں کے عقائد میں کئی طرح سے شرک کی آلودگی اور صدمہ طرچ

۱۹۵

۱۹۹

لکھنا چاہیں کہ جو فضول اور کذب اور رشوا اور لغو اور ہزل اور ہر ایک مہمل بیانی اور ثرولیدہ
زبانی اور دوسرے تمام امورِ محفلِ حکمت و بلاغت اور آفاتِ منافیہ کمالیت و

فتور و قصور پایا جاتا ہے اور وہی لوگ ہیں جنہوں نے کلامِ الہی سے فیض پایا۔ وہی چشمہ خدا
کے کلام کا جوش مار کر دُور تک بہ نکلا۔ اُسی نے ہندوستان کے خشک شدہ باغ کو
بھی ثلث کے قریب سرسبز کر دیا۔ اور جو باقی رہ گئے اُن میں سے بھی کئی دلوں پر اُس
پاک چشمے کا اثر جا پڑا اور کچھ نہ کچھ اُن کو بھی توحید کی طرف کھینچ لایا۔ قرآن کے پہنچنے سے
پہلے جس حالت تک ہندوؤں کی گمراہی پہنچ گئی تھی وہ حالت اُن پُرانوں اور پستکوں کو
پڑھ کر معلوم کرنی چاہیے کہ جو قرآن کے آنے سے کچھ تھوڑے دن پہلے تصنیف ہو چکے تھے
جن کی منتر کا نہ تعلیموں نے تمام ہندوستان کو ایک دائرہ کی طرح گھیر لیا تھا۔ تاہمیں معلوم ہو
کہ اُس زمانے میں تمہارے بزرگ رشیوں کے کیسے کیسے خیالات تھے اور تمہارے مرتاض منی
اور بھی کن کن توہماتِ باطلہ میں ڈوب گئے تھے اور کیوں کر بے جان مورتوں کے آگے ہاتھ جوڑتے
اور آباہن کے منتر پڑھتے تھے۔ باوصف اسکے کہ اُس زمانہ میں بہت حد تک علومِ عقلیہ میں
سے حاصل ہو چکا تھا اور وید کے زمانہ کی نسبت فکر اور نظر کی مشق میں بہت کچھ ترقی کر گئے تھے
بلکہ منطق اور فلسفہ میں یونانیوں سے کچھ کم نہ تھے مگر عقائد ایسے خراب اور ناپاک تھے کہ جو
ظاہر اور باطناً تمام مہاشرک کی غلاظتوں سے آلودہ تھے اور جن کو کوئی حقیقی صداقت چھو بھی
نہیں گئی تھی اور سر سے پاؤں تک جھوٹے اور بے بنیاد اونکتے اور باطل تھے۔ جن کی
تحریک سے تمام جہان کو آپ کے عقلمند بزرگوں نے اپنا معبود ٹھہرا رکھا تھا۔ اگر ایک رخت
تازہ و سرسبز و خوش نما نظر آیا اُسی کو اپنا معبود ٹھہرایا۔ اگر کوئی آگ کا شعلہ زمین سے نکلتا
پایا۔ اُسی کی پوجا شروع کر دی۔ اور جس چیز کو اپنی صورت یا خاصیت میں عجیب دیکھا۔ یا
ہولناک معلوم کیا وہی اپنا پرستش بنالیا۔ نہ پانی چھوڑا۔ نہ ہوا۔ نہ آگ۔ نہ پتھر نہ چاند
نہ سورج۔ نہ پوند نہ چرند۔ یہاں تک کہ سانپوں کی بھی پوجا کی۔ بلکہ دیدوں میں تو ابھی
مخلوق پرستی کی تعلیم کچھ تھوڑی تھی اور مورت پوجا کا تو ہنوز کچھ ذکر ہی نہ تھا مگر جو صاحب

۱۹۹

جامعیت سے ملکی منترہ اور پاک ہوا اور مسرت اور حکمت اور فصاحت اور بلاغت اور حقائق اور معارف سے بھر اہوا ہو۔ تو ایسے مضمون کے لکھنے میں وہی شخص سب سے

صفحہ ۲

وہی شخص سب سے

چمچے سے بڑے بڑے منطقی بنکر ان پر حاشیے چڑھاتے گئے۔ انہوں نے صمد معنوی پر مشر بنانے یا آپ ہی پر مشر بن جانے میں وہ کمال دکھلایا جس سے ان کی نظروں اور فکروں کا آخری نتیجہ ہوا کہ وہ طرح طرح کے اوہام سوداویہ میں پڑ کر ذاتِ مدبرِ عالم کے حقیقی وجود اور اُس کی تمام صفاتِ کاملہ سے منکر ہو گئے۔ اور جو کچھ اُن کے اُپنشدوں اور پُرانوں اور پستکوں نے ہندوؤں کے دلوں پر تاثیر کیا۔ اور جن جن توہمات میں اُن کو ڈال دیا۔ اور جن راہوں پر اُن کو قائم کر دیا۔ اور جن چیزوں کی پرستش کی طرف اُنہیں جھکا دیا۔ وہ ایسا امر نہیں ہے کہ جو کسی پر پوشیدہ ہو۔ یا کسی کے چھپانے سے چھپ سکے یا کسی کے انکار سے مشتبہ ہو جائے۔ علیٰ ہذا القیاس یوتانیوں کا بھی یہی حال تھا۔ انہوں نے بھی کوئے کی طرح زیرک کہلا کر پھر شرک کی نجاست کھائی۔ اور مجرّد عقل نے کسی زمانہ میں کوئی ایسی طاقت طیار نہ کی جو توحیدِ خالص پر قائم ہوتی۔ اور میں نے مجبوری تحقیق کیا ہے کہ برہم سماج والوں کی توحید کی طرف مائل ہونے کی بھی یہی اصل ہے کہ جو اُن کے بعض بزرگوں میں سے وہ شخص ہو بانیِ مہائی اس مذہب کا تھا۔ اُس نے قرآن شریف ہی سے کسی قدر توحید کا متحدہ حاصل کیا تھا۔ مگر اپنی بد نصیبی سے پوری توحید حاصل نہ کر سکا۔ پھر وہی تخمِ توحید جو خدا کی کلام سے لیا گیا تھا۔ برہم سماج والوں میں پھیلتا گیا۔ اگر کسی صاحبِ کوحضراتِ برہم میں سے ہماری اس تحقیق میں کچھ کلام ہو۔ تو لازم ہے کہ وہ ہمارے اس سوال کا مدلل طور پر جواب دیں کہ اُن کو مسئلہ توحید کا کیونکر حاصل ہوا۔ آیا بطور سماج پہنچا۔ یا اُن کے کسی بانی نے صرف اپنی عقل سے ایجاد کیا۔ اگر بطور سماج پہنچا۔ تو کھول کر بیان کرنا چاہیئے کہ مجرّد قرآن شریف اور کوئی کتاب تھی جس نے خدا کا واحد لاشریک ہونا اور عیال و اطفال سے پاک ہونا اور حلول اور تحسم سے منزہ رہنا۔ اور اپنی ذات اور جمیع صفات میں کامل اور بیکانہ ہونا اس زمانہ میں محطہ ہندوستان میں مشہور کر رکھا تھا جس مسئلہ توحید اُن کو حاصل ہوا۔ اُس کتاب کا نام بتلانا چاہیئے۔ اور اگر یہ دعویٰ ہے کہ اُس بانی کو

صفحہ ۲

اول درجہ پر رہیگا۔ کہ جو علمی طاقتوں اور وسعت معلومات اور عام واقفیت اور ملکہ علوم و دقیقہ میں سب سے اعلیٰ اور مشفق اور درزش املاء و انشاء میں سب سے زیادہ تر

توحید کی خبر بطور سماع نہیں پہنچی۔ بلکہ اُس نے صرف اپنی ہی عقل کے زور سے اس مسئلہ کو پیدا کیا۔ تو اس صورت میں یہ ثابت کر کے دکھلانا چاہیے کہ بانی مذکور کے وقت میں یعنی جس زمانہ میں برہمہ مذہب کا بانی مہاتی ایک مذہب جاری کرنے لگا۔ اُس وقت ہندوستان میں بذریعہ قرآن شریف ابھی توحید نہیں پھیلی تھی۔ کیونکہ اگر پھیل چکی تھی۔ تو پھر توحید کا دریافت کرنا ایک ایجاد خیال نہیں کیا جائے گا۔ بلکہ یقینی طور پر یہی سمجھا جائے گا کہ اُس برہمہ مذہب کے بانی نے قرآن شریف سے ہی مسئلہ توحید کو حاصل کیا تھا۔ بہر حال جب تک آپ لوگ دلائل قویہ سے میری اس رائے کو رد نہ کریں۔ تب تک یہی ثابت ہے کہ آپ لوگوں نے قرآن شریف سے ہی مسئلہ وحدانیت الہی معلوم کیا۔ مگر تمک حرام آدمی کی طرح کافر لغت رہے اور اپنے محسن اور مربی کا شکر بجا نہ لائے۔ بلکہ اُن لوگوں کی طرح جن کی طینت میں خبیث اور فساد ہوتا ہے۔ بجائے شکر بجالانے کے بدگوئی اختیار کی۔ ماسوائے اس کے تمام تواریخ و ان بخوبی جانتے ہیں کہ ازمنہ سابقہ میں بھی جب کسی نے خدا کے نام اور اس کی صفات کا طرہ سے پوری پوری واقفیت حاصل کی تو الہام ہی کے ذریعہ سے کی۔ اور عقل کے ذریعہ سے کسی زمانہ میں بھی توحید الہی شائع نہ ہوئی۔ یہی وجہ ہے کہ جس جگہ الہام نہ پہنچا۔ اُس جگہ کے لوگ خدا کے نام سے بے خبر اور حیوانات کی طرح بے فہم اور بے تہذیب رہے۔ کون کوئی ایسی کتاب ہمارے سامنے پیش کر سکتا ہے کہ جو ازمنہ سابقہ میں سے کسی زمانہ میں علم الہی کے بیان میں تصنیف ہوئی ہو۔ اور حقیقی سچائیوں پر مشتمل ہو جس میں مصنف نے یہ دعویٰ کیا ہو کہ اُس نے خدا شناسی کے مستقیم راہ کو بذریعہ الہام حاصل نہیں کیا اور نہ خدائے واحد کی ہستی پر بطور سماع اطلاع پائی ہے۔ بلکہ خدا کا پتہ لگانے اور صفات الہیہ کے جاننے اور معلوم کرنے میں صرف اپنی ہی عقل اور اپنے ہی فکر اور اپنی ہی ریاضت اور اپنی ہی عرق ریزی سے مدد ملی ہے۔ اور بلا تعلیم غیرے آپ ہی مسئلہ وحدانیت الہی

فروسلہ روزگار ہو۔ اور ہرگز ممکن نہ ہو گا کہ جو شخص اُس سے استعداد میں، علم میں، لیاقت میں، ملکہ میں، ذہن میں، عقل میں کہیں فروتر اور متنزل ہے۔ وہ اپنی تحریر

کو معلوم کر لیا ہے اور خود بخود ذہنِ خدا کے تعالیٰ کی سچی معرفت اور کامل شناسائی تک پہنچ گیا ہے۔ کون ہم کو ثابت کر کے دکھلا سکتا ہے کہ کوئی ایسا زمانہ بھی تھا کہ دنیا میں الہامِ الہی کا نام و نشان نہ تھا اور خدا کی مقدس کتابوں کا دروازہ بند تھا۔ اور اُس زمانے کے لوگ محض صحیفہ فطرت کے ذریعہ سے توحید اور خدا شناسی پر قائم تھے۔ کون کسی ایسے ملک کا نشان بتلا سکتا ہے جس کے باشندے الہام کے وجود سے محض بے خبر رہ کر پھر فقط عقل کے ذریعہ سے خدا تک پہنچ گئے اور صرف اپنی ہی فکر و نظر سے وحدانیتِ حضرت باری پر ایمان لے آئے۔ آپ لوگ کیوں جاہلوں کو دھوکا دیتے ہیں اور کیوں یہ یکبارگی خدا سے بے خوف ہو کر فریبِ تدلیس کی بانیں منہ پر لاتے ہیں۔ اور جو کھلا ہوا ہے اُسکو بند اور جو بند ہے اُسکو کھلا ہوا بیان کرتے ہیں۔ کیا آپ کو اُس ذاتِ قادرِ مطلق پر ایمان ہے یا نہیں کہ جو انسان کے دل کی حقیقت خوب جانتا ہے۔ اور جس کی نظرِ عقیق سے خیانتِ پیشہ لوگ پوشیدہ نہیں رہ سکتے۔ لیکن یہی تو مشکل ہے کہ آپ کا ایمان ہی تنگ اور تاریک جگہ کی طرح ہے جس تک صاف اور بے دودر روشنی کا نشان نہیں پہنچا۔ اسی وجہ سے آپ لوگوں کا مذہب بھی ہزاروں طرح کی تنگیوں اور ظلمتوں کا مجموعہ ہے اور ایسا منقبض ہے کہ کوئی گوشہ اُس کا کھلا ہوا نظر نہیں آتا اور کوئی عقدہ صفائی اور درستی سے طے شدہ معلوم نہیں ہوتا۔ خدا کے وجود کے بارے میں تو تم سُن ہی چکے ہو کہ آپ لوگوں کا ایمان کیسا اور کس قدر ہے۔ رہی یہ بات کہ جزا سزا کے معاملہ پر آپ لوگوں کے یقین کا کیا حال ہے اور قانونِ قدرت نے اس بارہ میں کن کن معارف کا آپ پر دروازہ کھول رکھا ہے۔ سو اس امر میں بھی بجز وہابی خیالوں اور سوداوی دہموں کے اور کچھ بھی آپ لوگوں کے ہاتھ میں نہیں۔ جزا سزا کی جزئیاتِ دقیقہ تو یقینی طور پر کیا معلوم ہو گئی۔ اول یہی بات آپ لوگوں پر یقینی طور پر ثابت نہیں کہ جزا سزا فی الواقعہ ایک امرِ شدنی ہے اور خدا ضرور انسانوں کو ان کے عملوں کو بدل دے گا۔ مگر اگر معلوم ہے تو آپ ذرہ عقلی طور پر ثابت کر کے دکھلائیے کہ خدا پر

میں من حیث الکلمات اسے برابر ہو جائے۔ مثلاً ایک طبیب حاذق جو علم ابدان میں

کیوں یہ فرض ہے کہ بنی آدم کو ان کی پرہیز گاری کا ضرور بدلہ دے اور فاسقوں سے اُنکے فسق و فجور کا مؤاخذہ کرے۔ جس حالت میں خدا پر خود ہی فرض نہیں کہ انسان کی رُوح کو بہ خلاف تمام حیوانوں کی رُوحوں کے ہمیشہ کیلئے موجود رکھے اور دوسرے سب جانداران کی رُوح معدوم کر دے۔ تو پھر خاص انسان کو جزا سزا دینا اور دوسروں کو اس کے بے نصیب رکھنا کیونکر اُس پر فرض ہو جائیگا۔ کیا تمہاری نیکیوں سے خدا کو کچھ فائدہ پہنچتا ہے اور تمہاری بدیوں سے اُسکو کچھ تکلیف ملتی ہے۔ تاہہ نیکیوں سے آرام پا کر اُنکو نیکی کا بدلہ دے اور بدوں سے ایذا اٹھا کر اُن سے کینہ کشی کرے۔ اور اگر تمہاری نیکی بدی سے اُس کا نہ کچھ ذاتی فائدہ ہے نہ نقصان۔ تو پھر تمہاری اطاعت یا عدم اطاعت اُسکے لئے برابر ہے۔ اور جب برابر ہوئی تو پھر اس صورت میں اعمال پر خواہ مخواہ پاداش کا مترتب ہونا کیونکر یقینی طور پر ثابت ہو۔ کیا یہ قرین انصاف ہے کہ کوئی شخص محض اپنی مرضی سے بغیر حکم دوسرے کے کوئی کام کرے۔ اور دوسرے پر خواہ مخواہ اس کا حق ٹھہر جائے۔ ہرگز نہیں۔ مثلاً اگر زید بدول حکم کر کے کوئی گڑھا کھودے یا کوئی عمارت بنائے۔ تو گو یہ بھی تسلیم کر لیں کہ اس گڑھے یا عمارت میں گر کر کا سراسر فائدہ ہے پر تب بھی اذروئے قانون انصاف کے ہرگز بکر پر واجب نہیں ہوتا کہ زید کی محنت اور سعی کا عوض ادا کرے۔ کیونکہ زید کی وہ محنت صرف اپنے ہی خیال سے ہو۔ نہ بکر کی فہمائش اور حکم سے۔ پھر جس حالت میں ہماری نیکیوں سے خدا کو کچھ فائدہ بھی نہیں پہنچتا۔ بلکہ تمام عالم کے پرہیز گار اور نیکوکار ہو جانے سے بھی خدا کی بادشاہت ایک ذرہ زیادہ نہیں ہوتی۔ اور نہ اُن کے فاسق اور بدکار ہو جانے سے اُس کی بادشاہی میں ایک ذرہ خلل آتا ہے۔ تو پھر اس صورت میں جب تک خدا کی طرف سے کوئی صریح وعدہ نہ ہو۔ کیونکر یقینی طور پر سمجھا جائے کہ وہ ہماری نیکیوں یا ہماری بدیوں کا ضرور ہمیں پاداش دے گا۔ ہاں اگر خدا کی طرف سے کوئی وعدہ ہو۔ تو اس صورت میں ہر ایک عقل سلیم بہ یقین تمام سمجھتی ہے کہ وہ اپنے وعدوں کو ضرور پورا کرے گا۔ اور ہر شخص بشر طبع نہ تھا حق نہ ہو۔ بخوبی جانتا ہے کہ وعدہ اور عدم وعدہ ہرگز برابر نہیں ہو سکتے۔

مہارت تا تہ رکھتا ہے۔ جس کو زمانہ دراز کی مشق کے باعث سے تشخیص امراض اور تحقیق عوارض کی پوری پوری واقفیت حاصل ہے۔ اور علاوہ اس کے فن سخن

۲۰۲

جو تسلی اور تشفی وعدہ سے حاصل ہوتی ہے۔ وہ نری خود تراشیدہ خیالات سے ممکن نہیں مثلاً خدائے تعالیٰ نے قرآن شریف میں ایمانداروں کو یہ وعدہ دیا ہے۔ وَالَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ سَنُدْخِلُهُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا أَبَدًا وَعْدَ اللَّهِ حَقًّا وَمَنْ أَصْدَقُ مِنَ اللَّهِ قِيلًا۔ اجر و نذر یعنی خدا مومنین صالحین کو ہمیشہ کی بہشت میں داخل کریگا۔ خدا کی طرف سے یہ سچا وعدہ ہے اور خدا سے زیادہ تر سچا اپنی باتوں میں اور کون ہے۔ اب خود منصف ہو کر بتلاؤ کہ کیا اس صریح وعدہ سے صرف اپنے ہی دل کے خیالات برابر ہو سکتے ہیں۔ کیا کبھی یہ دونوں صورتیں یکساں ہو سکتی ہیں کہ ایک کو ایک راستباز کسی قدر مال دینے کا اپنی زبان سے وعدہ کرے۔ اور دوسرے کو وہ راستباز اپنی زبان سے کچھ بھی وعدہ نہ کرے۔ کیا بدشتر اور غیر بدشتر دونوں برابر ہو سکتے ہیں۔ ہرگز نہیں۔ اب اپنے ہی دل میں سوچو کہ زیادہ صاف اور کھلا ہوا۔ اور باطمینان وہ کام ہے جس میں خدا کی طرف سے نیک اجر دینے کا وعدہ ہو۔ یا وہ کام کہ جو فقط اپنے ہی دل کا منصوبہ ہو۔ اور خدا کی طرف سے خاموشی ہو۔ کون دانائے کہ جو وعدہ کو غیر وعدہ بہتر نہیں جانتا۔ کونسا دل ہے جو وعدہ کے لئے نہیں تڑپتا۔ اگر خدا کی طرف سے ہمیشہ چُپ چاپ ہی ہو۔ تو پھر اگر خدا کی راہ میں کوئی محنت بھی کرے تو کس بھروسہ پر۔ کیا وہ اپنے ہی تصورات کو خدا کے وعدے قرار دے سکتا ہے۔ ہرگز نہیں جس کا ارادہ ہی محاذوم نہیں کہ وہ کونسا بدلہ دیگا اور کیونکر دیگا اور کب تک دیگا۔ اسکے کام پر کون تو بخود پختہ امید کر سکتا ہے۔ اور نا امید کی حالت میں کیونکر محنتوں اور کوششوں پر دل لگا سکتا ہو۔ انسان کی کوششوں کو حرکت دینے والے اور انسان کے دل میں کامل جوش پیدا کرنے والے خدا کے وعدے ہیں۔ انہیں پر نظر کر کے عقلمند انسان اس دنیا کی محبت کو چھوڑتا ہے اور ہزاروں پیوندوں اور تعلقاتوں اور زنجیروں سے خدا کے لئے الگ ہو جاتا ہے۔ وہی وعدے ہیں کہ جو ایک آلودہ حرم ہو گا ایک بارگی خدا کی طرف کھینچ لاتے ہیں جیسی کہ

وَالَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ سَنُدْخِلُهُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا أَبَدًا وَعْدَ اللَّهِ حَقًّا وَمَنْ أَصْدَقُ مِنَ اللَّهِ قِيلًا۔

۲۰۳

میں بھی یکتا ہے۔ اور نظم اور نثر میں سرآمدِ روزگار ہے۔ جیسے وہ ایک مرض کے حدوث کی کیفیت اُس کے علامات اور اسباب فصیح اور وسیع

ایک شخص پر یہ بات کھل جاتی ہے کہ خدا کا کلام برحق ہے اور اُس کا ہر ایک وعدہ ضرور ایک دن ہونے والا ہے۔ تو اُسی وقت دنیا کی محبت اُس پر سرد ہو جاتی ہے۔ ایک دم میں وہ کچھ اور ہی چیز ہو جاتا ہے اور کسی اور ہی مقام پر پہنچ جاتا ہے۔ خلاصہ کلام یہ کہ کیا ایمان کے رُوسے اور کیا عمل کے رُوسے اور کیا جزا سزا کی امید کے رُوسے کھلا ہوا اور مفتوح دروازہ خدا کے سچے الہام اور پاک کلام کا دروازہ ہے و بس۔

کلام پاک اُن بچوں و بزرگوں کا جامِ عرفان را
کسے کو بجز نرالی حق داند ذوقِ ایمان را
چشم است آنکہ در کورِ ہر عمر بسر کرد است
نگوش است آنکہ شنیدست گلبے قولِ جانان را
و سو مسدہ ہفتم۔ کسی کتاب پر علم الہی کی ساری صداقتیں ختم نہیں ہو سکتیں مگر کیونکر امید کی جائے کہ ناقص کن میں کامل معرفت تک پہنچا دیں گی۔

جواب۔ یہ و سو مسدہ اُس وقت تک قابلِ التفات ہوتا کہ جب برہم سماج والوں میں سے کوئی صاحبِ اپنی عقل کے زور سے خدا شناسی یا کسی دوسرے امرِ معاد کے متعلق کوئی ایسی جدید صداقت نکالتا جس کا قرآن شریف میں کہیں ذکر نہ ہوتا۔ اور ایسی حالت میں بلاشبہ حضراتِ برہم بڑے ناز سے کہہ سکتے تھے کہ علمِ معاد اور خدا شناسی کی ساری صداقتیں کتابِ الہامی میں مندرج نہیں۔ بلکہ فلاں فلاں صداقت باہر رہ گئی ہے جس کو ہم نے دریافت کیا ہے۔ اگر ایسا کر کے دکھلاتے۔ تب تو شاید کسی نادان کو کوئی دھوکا بھی دے سکتے۔ پر جس حالت میں قرآن شریف کھلا کھلا دعویٰ کر رہا ہے مَا فَتَرْنَا فِي الْكِتَابِ مِنْ شَيْءٍ إِلَّا بِالْحَقِّ وَنُبُرٍ، یعنی کوئی صداقت علمِ الہی کے متعلق جو انسان کے لئے ضروری ہے۔ اس کتاب سے باہر نہیں۔ اور پھر فرمایا۔ يَتْلُوْا صَحُفًا مُّطَهَّرَةً فِيْهَا كُتِبَ قِيَٰمَةُ الْوَجْرِ وَنُبُرٍ، یعنی خدا کا رسول پاک صحیفے پڑھتا ہے۔ جن میں تمام کامل صداقتیں اور علومِ اولین و آخرین درج ہیں۔ اور پھر فرمایا۔ كِتَابٌ اُحْكِمَتْ اٰيَاتُهُ ثُمَّ فُصِّلَتْ مِنْ لَدُنْ حَكِيْمٍ خَبِيْرٍ۔ الحمد و نمبر ۱۱ یعنی اس کتاب میں دو خوبیاں ہیں۔ ایک تو یہ کہ حکیم مطلق نے محکم اور مدلل طور پر یعنی علومِ حکمہ کی طرح

تقریر میں کمال صحت و حقانیت اور بہ نہایت متانت و بلاغت بیان کر سکتا ہے۔ اُس کے مقابلے پر کوئی دوسرا شخص جس کو فنِ طبابت سے ایک ذرہ مس نہیں

اس کو بیان کیا ہے۔ بطور کتنا یا قصہ نہیں۔ دوسری یہ خوبی کہ اس میں تمام ضروریاتِ علمِ معاد کی تفصیل کی گئی ہے۔ اور پھر فرمایا۔ اِنَّكَ لَقَوْلٌ فَصْلٌ وَمَا هُوَ بِالْفَزْلِ یعنی علمِ معاد میں جس قدر تنازعات اٹھیں سب کا فیصلہ یہ کتاب کرتی ہو۔ بے سود اور بیکار نہیں ہے! اور پھر فرمایا۔ وَمَا اَنْزَلْنَا عَلَيْكَ الْكِتَابَ اِلَّا لِتُبَيِّنَ لَهُمُ الَّذِي اخْتَلَفُوا فِيهِ وَهُدًى وَرَحْمَةً لِّقَوْمٍ يُؤْمِنُونَ۔ الحج و نمبر ۱۲۔ یعنی ہم نے اس کتاب کو نازل کیا ہے تا جو اختلافات عقول ناقصہ کے باعث پیدا ہو گئے ہیں یا کسی عداوتِ افراط و تفریط کرنے سے ظہور میں آئے ہیں ان سب کو دور کیا جائے۔ اور ایمانداروں کیلئے سیدھا راستہ بتلایا جاوے۔ اس جگہ اس بات کی طرف بھی اشارہ ہے کہ جو فساد بنی آدم کے مختلف کلاموں سے پھیلا ہے۔ اسکی اصلاح بھی کلام ہی پر موقوف ہے یعنی اس بگاڑ کے درست کرنے کیلئے جو یہود اور غلط کلاموں سے پیدا ہوا ہے۔ ایسے کلام کی ضرورت ہے جو تمام جموں سے پاک ہو۔ کیونکہ یہ نہایت بدیہی بات ہے کہ کلام کا ہر مذہب کلام ہی کے ذریعہ سے راہ پر آسکتا ہے۔ صرف اشاراتِ قانونِ قدرت تنازعاتِ کلامیہ کا فیصلہ نہیں کر سکتے اور نہ گمراہ کو اسکی گمراہی پر بھٹائی تمام طرز مکرر کر سکتے ہیں۔ جیسے اگر حج نہ مدعی کی وجوہات پر تصریح قلمبند کرے۔ نہ مدعا علیہ کے عذرات کو بدلائلِ قاطعہ توڑے۔ تو پھر کیونکر ممکن ہے کہ صرف اُس کے اشارات سے فریقین اپنے اپنے سوالات و اعتراضات و وجوہات کا جواب پالیں۔ اور کیونکر ایسے مبہم اشارات پر جن سے کسی فریق کا باطمینانِ کامل رفعِ عذر نہیں ہوا۔ حکمِ اخیر مترتب ہو سکتا ہے۔ اسی طرح خدا کی حجت بھی بندوں پر تب ہی پوری ہوتی ہے کہ جب اُس کی طرف سے یہ التزام ہو کہ جو لوگ غلط تقریروں کے اثر سے طرح طرح کی بد عقیدگی میں پڑ گئے ہیں۔ ان کو بذریعہ اپنی کامل و صحیح تقریر کے غلطی پر مطلع کرے اور مدلل اور واضح بیان سے ان کا گمراہ ہونا ان کو جتنا دے۔ تا اگر اطلاع پا کر پھر بھی وہ باز نہ آویں۔ اور غلطی کو

بِرَاسِ

۲۰۵ اور فریسخن کی نزاکتوں سے بھی نا آشنا محض ہے۔ ممکن نہیں کہ مثل اُسکے بیان کر سکے۔ یہ بات بہت ہی ظاہر اور عام فہم ہے کہ جاہل اور عاقل کی تقریر میں ضرور کچھ نہ کچھ فرق ہوتا ہے۔

۲۰۵ نہ چھوڑیں تو سزا کے لائق ہوں۔ خدائے تعالیٰ ایک مجرم ٹھہرا کر کھولے اور سزا دینے کو تیار ہو جائے۔ مگر بیان واضح سے اُسکے دلائل بریت کا غلط ہونا ثابت نہ کرے اور اُسکے دلی شہادت کو اپنی گھلی کلام سے نہ مٹا دے۔ کیا یہ اُس کا منفعہ نہ حکم ہوگا؟ پھر اسی کی طرف دوسری آیت میں بھی اشارہ فرمایا۔ هُدًى لِلنَّاسِ وَبَيِّنَاتٍ مِنَ الْهُدًى وَالْفُرْقَانِ الْحِزْبُ الْبَرِّ يَعْنِي تَرَاقٍ مِّنْ تَيْنِ صَفْتَيْنِ هِي۔ اَوَّلُ يَهْ كِهْ عِلْمِ دِيْنِ لَوْ كُوْلُ كُوْلُ مَعْلُوْمِ نِهْ سَبْ تَحْ اَنْ اَنْ طَرَفِ هِدَايَتِ فَرَمَاتِه۔ دُوسَرِيْ جِنْ عِلْمِ مِيں پَهْلِيْ كُچھ اِحْمَالِ جِلْدِ آتا تھَا۔ اِنْ كِيْ تَفْصِيْلِ بِيَانِ كَر تَا هِي۔ تِيْسَرِيْ جِنْ اُمُوْر مِيں اِخْتِلَافِ اُوْر مَنَازِعِ پِيْدَا هُوْ گِيَا تھَا۔ اِنْ مِيں قَوْلِ فِصْلِ بِيَانِ كَر كِيْ حَقِّ اُوْر باطلِ مِيں فَرْقِ ظَاہِر كَر تَا هِي۔ اُوْر پھر اُسی جامعیت كے بارے مِيں فرمایا۔ وَكَلَّمَ شُعْبًا فِصْلًا تَقْصِيْلًا الْحِزْبُ وَنُومَر ۱۵۰ يَعْنِيْ اِسْ كِتَابِ مِيں ہر ايكِ عِلْمِ دِيْنِ كُوْلِيْ تَفْصِيْلِ تَامِ كھول دیا ہے۔ اُوْر اُسكے ذريعے اِنْسَانِ كِيْ جُرْنِيْ تَرْقِيْ نِهْ بَلْ كِهْ يِهْ وَهْ وَسَائِلِ بِلَا تَا هِي اُوْر اِيْسِيْ عِلْمِ كَامِلِ تَعْلِيْمِ فَرَمَاتَا هِي جِنْ سِيْ كَلِيْ طَوْرِ پَر تَرْقِيْ هُو۔ اُوْر پھر فرمایا۔ وَنَزَّلْنَا عَلَيْكَ الْكِتَابَ تِبْيَانًا لِّكُلِّ شَيْءٍ وَهُدًى وَرَحْمَةً وَبُشْرَىٰ لِلْمُسْلِمِينَ الْحِزْبُ وَنُومَر ۱۱۲ يَعْنِيْ يِهْ كِتَابِ هِمْنِيْ اِسْلَمِيْ تَجھ پَر نازل كِيْ كِهْ تَاہِرِ بِيَكِ دِيْنِيْ صِدَاقَتِ كُوْلُ كھول كَرِيَاں كَرِيْ اُوْر تَاہِرِ بِيَانِ كَامِلِ بھارا اُنكے لِيْ جَوَاطَعَتِ اَلْهِىِ اِخْتِيَارِ كَر تِيْ مِيں مَوْجِبِ هِدَايَتِ وَرَحْمَتِ هُو۔ اُوْر پھر فرمایا۔ اَلْكِتَابُ اَنْزَلْنَاهُ اِلَيْكَ لِتُخْرِجَ النَّاسَ مِنَ الظُّلُمَاتِ اِلَى النُّوْرِ الْحِزْبُ وَنُومَر ۱۱۳۔ يَعْنِيْ يِهْ عَالِيْ شَانِ كِتَابِ هِمْنِيْ تَجھ پَر نازل كِيْ تَاكِهْ تُو لَوْ كُوْلُ كُوْلُ ہر بِيَكِ قِسْمِ كِيْ تَاہِرِيْ سِيْ كَالِ كَر نُورِ مِيں دَاخِلِ كَرے۔ يِهْ اِسْ طَرَفِ اِشَارَہْ هِي كِهْ حَسْ قَدْرِ اِنْسَانِ كِيْ نَفْسِ مِيں طَرَحِ كِيْ وَسَاوَسِ گِذَر تِيْ ہِيں اُوْر شَكُوكِ وَشَبْہَاتِ پِيْدَا ہوتے ہِيں۔ اُنْ سَبْ كُوْلُ قُرْآنِ شَرِيفِ دُور كَر تَا هِي۔ اُوْر ہر بِيَكِ طَوْرِ كِيْ خِيَالَاتِ فَاَسَدَہْ كُوْ مِثْلَا تَا هِي اُوْر مَعْرِفَتِ كَامِلِ كَا نُورِ بَحْشَتَا هِي يَعْنِيْ جُو كُچھ خدَا تَعَالٰی كِيْ طَرَفِ رَجوعِ ہونے اُوْر اِسْ بَرِيقِيْنِ لَاسَنِيْ كِيْ لِيْ مَعَارِفِ وَحَقَائِقِ دَر كَارِ ہِيں سَبْ عَطَا فرماتا ہے۔ اُوْر پھر فرمایا۔ مَا كَانَ حَدِيثًا يُفْتَرَىٰ وَلَكِنْ تَصْدِيقًا

اور جس قدر انسان کمالاتِ علمیہ رکھتا ہے۔ وہ کمالاتِ ضروریہ کی علمی تقریر میں اس طرح پر نظر آتے ہیں۔ جیسے ایک آئینہ صاف میں چہرہ نظر آتا ہے۔ اور حق اور حُکمت

۲۰۶

الَّذِينَ بَيْنَ يَدَيْهِ وَتَفْصِيلَ كُلِّ شَيْءٍ وَهُدًى وَرَحْمَةً لِّقَوْمٍ يُؤْمِنُونَ۔ الخ و نمبر ۱۳ یعنی قرآن ایسی کتاب نہیں کہ انسان اس کو بنا سکے بلکہ اس کے آثارِ صدق ظاہر ہیں کیونکہ وہ پہلی کتابوں کو سچا کرتا ہے یعنی کتب سابقہ انبیاء میں جو اسکے بارے میں پیشین گوئی موجود تھیں وہ اسکے ظہور سے بہ پایہ صداقت پہنچ گئیں۔ اور جن عقائدِ حقہ کے بارے میں ان کتابوں میں دلائل واضح موجود نہ تھیں۔ ان کے قرآن نے دلائل بتلائے اور ان کی تعلیم کو مرتبہ کمال تک پہنچایا۔ اس طور پر ان کتابوں کو سچا کیا جسے خود سچائی اُس کی ثابت ہوتی ہے۔ دوسرے نشان صدق یہ کہ ہر ایک صداقتِ دینی کو وہ بیان کرتا ہے اور تمام وہ امور بتلاتا ہے کہ جو ہدایت کامل پہلنے کے لئے ضروری ہیں۔ اور یہ اس لئے نشان صدق ٹھہر کہ انسان کی طاقت سے یہ بات باہر ہے کہ اس کا علم ایسا وسیع و محیط ہو جس کے کوئی دینی صداقت و حقائقِ دقیقہ باہر نہ رہیں۔ غرض ان تمام آیات میں خدائے تعالیٰ نے صاف فرمادیا کہ قرآن شریف ساری صداقتوں کا جامع ہے۔ اور یہی بزرگ دلیل اُس کی حقانیت پر ہے اور اس دعوے پر صد ہا برس بھی گزر گئے۔ پر آج تک کسی برہمن و غیرہ نے اُس کے مقابلے پر دم بھی نہ مارا۔ تو اس صورت میں ظاہر ہے کہ بغیر پیش کرنے کسی ایسی جدید صداقت کے کہ جو قرآن شریف سے باہر رہ گئی ہو۔ یونہی دیوانوں اور سوداؤں کی طرح اوہامِ باطلہ پیش کرنا جن کی کچھ بھی اصلیت نہیں۔ اس بات پر بحث دلیل ہے کہ ایسے لوگوں کو راستبازوں کی طرح حق کا تلاش کرنا منظور ہی نہیں۔ بلکہ نفسِ اتارہ کو خوش رکھنے کے لئے اس فکر میں پڑے ہوئے ہیں کہ کسی طرح خدا کے پاک احکام سے بلکہ خدا ہی سے آزادی حاصل کر لیں۔ اسی آزادی کے حصول کی غرض سے خدائی سچی کتاب سے جس کی حقانیت اظہار من الشمس ہے ایسے منحرف ہو رہے ہیں کہ نہ متکلم بن کر شائستہ طریق پر کلام کرتے ہیں اور نہ سامع ہونے کی حالت میں کسی دوسرے کی بات سنتے ہیں۔ بھلا کوئی ان سے پوچھے کہ کب کسی نے کوئی

وہ پہلی کتابوں کو سچا کرتا ہے
یعنی کتب سابقہ انبیاء میں جو اسکے
ظہور سے بہ پایہ صداقت پہنچ گئیں۔
اور جن عقائدِ حقہ کے بارے میں ان کتابوں
میں دلائل واضح موجود نہ تھیں۔ ان کے
قرآن نے دلائل بتلائے اور ان کی تعلیم کو
مرتبہ کمال تک پہنچایا۔ اس طور پر ان
کتابوں کو سچا کیا جسے خود سچائی اُس کی
ثابت ہوتی ہے۔ دوسرے نشان صدق یہ کہ
ہر ایک صداقتِ دینی کو وہ بیان کرتا ہے
اور تمام وہ امور بتلاتا ہے کہ جو ہدایت
کامل پہلنے کے لئے ضروری ہیں۔ اور یہ
اس لئے نشان صدق ٹھہر کہ انسان کی
طاقت سے یہ بات باہر ہے کہ اس کا علم
ایسا وسیع و محیط ہو جس کے کوئی دینی
صداقت و حقائقِ دقیقہ باہر نہ رہیں۔
غرض ان تمام آیات میں خدائے تعالیٰ
نے صاف فرمادیا کہ قرآن شریف ساری
صداقتوں کا جامع ہے۔ اور یہی بزرگ
دلیل اُس کی حقانیت پر ہے اور اس
دعوے پر صد ہا برس بھی گزر گئے۔
پر آج تک کسی برہمن و غیرہ نے اُس
کے مقابلے پر دم بھی نہ مارا۔ تو اس
صورت میں ظاہر ہے کہ بغیر پیش
کرنے کسی ایسی جدید صداقت کے کہ
جو قرآن شریف سے باہر رہ گئی ہو۔
یونہی دیوانوں اور سوداؤں کی طرح
اوہامِ باطلہ پیش کرنا جن کی کچھ بھی
اصلیت نہیں۔ اس بات پر بحث دلیل
ہے کہ ایسے لوگوں کو راستبازوں کی
طرح حق کا تلاش کرنا منظور ہی
نہیں۔ بلکہ نفسِ اتارہ کو خوش
رکھنے کے لئے اس فکر میں پڑے
ہوئے ہیں کہ کسی طرح خدا کے پاک
احکام سے بلکہ خدا ہی سے آزادی
حاصل کر لیں۔ اسی آزادی کے حصول
کی غرض سے خدائی سچی کتاب سے
جس کی حقانیت اظہار من الشمس ہے
ایسے منحرف ہو رہے ہیں کہ نہ
متکلم بن کر شائستہ طریق پر کلام
کرتے ہیں اور نہ سامع ہونے کی
حالت میں کسی دوسرے کی بات
سنتے ہیں۔ بھلا کوئی ان سے پوچھے
کہ کب کسی نے کوئی

۲۰۶

کے بیان کرنے کے وقت وہ الفاظ کہ جو اُس کے مُونہ سے نکلتے ہیں۔ اسکی لیاقتِ علمی

صداقتِ دینی قرآن کے مقابلہ پر پیش کی جس کا قرآن نے کچھ جواب نہ دیا اور غالی ہاتھ بھیج دیا جس حالت میں تیرہ سو برس سے قرآن شریف باواز بلند دعویٰ کر رہا ہے کہ تمام دینی صداقتیں اس میں بھری پڑی ہیں۔ تو پھر یہ کیسا خبتِ طینت ہے کہ امتحان کے بغیر ایسی عالیشان کتاب کو ناقص خیال کیا جائے۔ اور یہ کس قسم کا مکارہ ہے کہ نہ قرآن شریف کے بیان کو قبول کریں اور نہ اُس کے دعویٰ کو توڑ کر دکھلائیں۔ سچ تو یہ ہے کہ ان لوگوں کے لبوں پر تو ضرور کبھی کبھی خدا کا ذکر آجاتا ہے۔ مگر ان کے دل دنیا کی گندگی سے بھرے ہوئے ہیں۔ اگر کوئی دینی بحث شروع بھی کریں تو اس کو مکمل طور پر ختم کرنا نہیں چاہتے۔ بلکہ نا تمام گفتگو کا ہی جلدی سے گلا گھونٹ دیتے ہیں۔ تا ایسا نہ ہو کہ کوئی صداقت ظاہر ہو جائے۔ اور پھر بے شرمی یہ کہ گھر میں بیٹھ کر اُس کامل کتاب کو ناقص بیان کرتے ہیں۔ جس نے بوضاحت تمام فرمادیا۔ اَلْيَوْمَ اكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ وَ اَتَمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي۔ الخ۔ وغیرہ یعنی آج میں نے اس کتاب کے نازل کرنے سے علمِ دین کو مرتبہ کمال تک پہنچا دیا اور اپنی تمام نعمتیں ایمانداروں پر پوری کر دیں۔ اے حضرات! کیا تمہیں کچھ بھی خدا کا خوف نہیں؟ کیا تم ہمیشہ اسی طرح جیتے رہو گے؟ کیا ایک دن خدا کے حضور میں اس جھوٹے مُنہ پر نعمتیں نہیں پڑیں گی؟ اگر آپ لوگ کوئی ہماری صداقت لئے بیٹھے ہیں جس کی نسبت تمہارا یہ خیال ہے نہ ہم نے کمال جانفشانی اور عرق ریزی اور مشغولانی سے اُس کو پیدا کیا ہے اور جو تمہارے گمانِ باطل میں قرآن شریف اس صداقت کے بیان کرنے سے قاصر ہے تو تمہیں قسم ہے کہ سب کا رو بار چھوڑ کر وہ صداقت ہمارے مُردہ رو پیش کرو۔ تاہم تم کو قرآن شریف میں سے نکال کر دکھلا دیں۔ مگر پھر مسلمان ہونے پر مستعد رہو۔ اور اگر اب بھی آپ لوگ بدگمانی اور بک بک کرنا نہ چھوڑیں اور مناظرہ کا سیدھا راستہ اختیار نہ کریں۔ تو بجز اس کے اور کیا کہیں کہ لعنة الله على الكاذبين۔

الا اے مکرستہ برافترا
مکشِ خولشتن را بہ ترکِ حیا
بخاصانِ حق کینہات تا کجا
گئے شرمِ آید ز گیمہاںِ خدا

کمال اندازہ معلوم کرنے کے لئے ایک پیمانہ تصور کئے جاتے ہیں اور جو بات وسعتِ علم اور کمالِ عقل کے چہرہ سے نکلتی ہے۔ اور جو بات تنگ اور مقبض اور تاریک اور محدود

نور
و
ظلمت
نور
و
ظلمت

جو چیز ہے بود روشن اندر ہی
جو بر نیک گوہر گماں بد بری
چو گوئی در پاک را پر غبار
سخن ہائے پر خفت و بے مغر و خام
ندانید گفتن سخن جز دروغ
نیارید یاد از حق بیچگلیں
بر دنیا کسے دل بر بند چرا
سر انجام ایں خانہ بیخ سوت درد
بدیں گل میالائے دل چوں خستے
زمان مکافات آید فراز
فریبے مخور از زر و سیم و مال
نہ آورده ایم و نہ با خود بریم
الانہ تابی سہرا ز رُسے دوست
خدائے کہ جاں بر رہ او فدا
ابوالقاسم آن آفتاب جہاں
بمشرکے بدے از ملک نیک تر
نیاید ترا شرم از کردگار
پس آنکہ شوی منکر آن رسول
نہ سہو و ز غفلت رہیدہ نہ
نیاید ز تو کار رب العباد

برد ہر چہ بندی بود اہل ہی
بدانند مردم کہ بد گوہری
غبار و چشمت شود آشکار
بود بر خیشاں نشانے تمام
بر حق ندارد دروغ فروغ
پسند او فتادست دنیاے دُول
کہ ناگاہ باید شدن زیں سرا
بر پیش نیایند مردانِ مرد
کہ عہد بقایش نماند بے
تو بر عیش دنیا بدیں سالِ مناز
کہ ہر مال را آخر آید زوال
تہی آدیم و تہی بگذریم
جہلے نیرزد بیک خستے دوست
نہ یابی ز ہش جز پئے مصطفیٰ
کہ روشن شد از مے زمینِ زمان
نہ بودے اگر چوں محمدؐ بشر
کہ اہل خرد باشی و باوقار
کہ یابد از نور چشم حقول
ز طورِ بمشر پاکشیدہ نہ
مکن داور بہا ز جہل و عناد

۲۰۸

خیال سے پیدا ہوتی ہے۔ ان دونوں طور کی باتوں میں اس قدر فرق واضح ہوتا ہے کہ جیسے قوتِ شامہ کے آگے بشرطیکہ کسی فطرتی یا عارضی آفت سے ماؤف نہ ہو۔ خوشبو

بشرطیکہ کسی فطرتی یا عارضی آفت سے ماؤف نہ ہو۔ خوشبو

مدان ناقص و ابکمش چوں جماد
تو خود ناقصی و دنی الصغات
خیالات یہودہ کردت تباه
خیالت شے ہست تاریک تار
نددل را چو دزد دال لبش شکو
اگر دہ ہوا، ہیچو مرغال پری
و گر زامتش آئی سلامت بری
نیاید کہ حق را گئی زیر و پست
خدا ہر کہ را کرد مہر منیر
دل خود بہر زہ مسوزے دنی
بہارست و باد صبا در چین
ز نسیمین و گلہائے فصل بہار
تو لے ابلہ افتادہ اندر خزاں
بہ قرآن چرا بر سر کیں دوی
اگر نامدے در جہاں این کلام
جہاں بود افتادہ تاریک تار
بہ توحید را سہ ازو شد عیاں
و گر نہ بہ میں حال آبلے خویش
بود آں خرد ماہ بدگو ہرے
ز اندازہ خویش برتر مہر

کمال خدا را میفکن زیاد
مہر تہمت نقص بر پاک ذات
خود از پائے خود افسادی بہ چاہ
فرو دہ برال شب ز کیں صد غبار
بترس و زرو ز ساز یاد کن
و گر بر سر آب ہا بگذری
و گر خاک را ز کئی از نسول
مکن ز از خالی چو مجنوں دست
نہ کرد ز دست تو خاک حقیر
نہ کاد ز مگر تو افسوز دنی
گند ناز ہا با گل و یا سمن
نسیم صباے وزد عطر بار
ہمہ برگ افشانہ چوں مغلستان
نہ دیدی ز قرآن مگر نیکوی
نماندے بہ دنیا ز توحید نام
ازو شد متور رُخ ہر دیار
ترا ہم خبر شد کہ ہست آں یگان
بہ انصاف بنگر دال دین و کش
کہ از منعم خود بتا بہ سرے
پیشکے مکن چوں ندانی ہنر

۲۰۹

اور بدلو میں فرق واضح ہے۔ جہانت تک تم جاہو فکر کرو۔ اور جس حد تک جاہو سوچ لو

بسم اللہ الرحمن الرحیم

یقین دال کہ ایں کار بزدانی است
شہ ایں دیں بفضل خدا ارجمند
دخشد درو نور چوں آفتاب
بہ ناپاکی دل مشو بدگماں
بر شوق دل آویختن را بساز
گزیں کن ز قومت یکے انجمن
بماہست فضل خداوند پاک
بجوش است فیض احد در دلم
خدا را در لطفها ہست باز
کسے کو بتابد سراز عدل داد
کلام خدا ہر دم از عتر و سماہ
چسبال رائے شخصے بگرد بلند
دل پاک و جولان فکر و نظر
چو صوفی صفا در دل آمیختند
خدا آفریدت ز یک مشت خاک
بہر حاجت گشت حاجت روا
چہ پاداش جو دش چنیں میدہی
چہ خود را برابر کنی یا خداے
خدا چہ دلے را بہ پستی فکند
بکوشیم و انجام کار آن بود

نہ از دخل و تدبیر انسانی است
نہ کار فریب است مسالوح بند
تو کوری نمی بینی اش زیں حجاب
وگر تجھے استند ہما عیال
پس آنگہ بہ میں قدرت کار ساز
کہ با یک تن از ما کند یک سخن
ز باطل پرستان ندایم پاک
کہ تا بند ہر طلبے بگسم
تسیم عنایات در اہمتر از
گجادم ز نہ پیش صدق و سداد
کند روئے نامہ سارشی سیاہ
کہ طغیان نفس بگردن فکند
دو جو ہر بود لازم یک دیگر
داد از سواد عیوں ریختند
خودت داد ناں تا گردی ہلاک
کشود از ترجم دو دست عطا
کہ در علم خود را نظیرش نہی
تقو بر چنیں عقل و ادراک رائے
بکوشش نیاریم کردن بلند
کہ آن خواہش رائے یزدان بود

و سوسمہ ہشتم :- انسان کو خدا کا ہم کلام تجویز کرنا ادب سے دور ہے۔ فانی کو ذات

کوئی خامی اس صداقت میں نہیں پاؤ گے۔ اور کسی طرف سے کوئی رخنہ نہیں دیکھو گے

ازلی ابدی سے کیا نسبت اور مشیت خاک کو نور و جوب سے کیا مشابہت۔

جواب :- یہ وہم بھی سراسر بے اصل اور پوچ ہے اور اسکے تلخ واقع کے لئے انسان کو اسی بات کا سمجھنا کافی ہے کہ جس کو ایم اور رحمان نے افراد کا طہ بنی آدم کے دل میں اپنی معرفت کے لئے بے انتہا جوش ڈال دیا۔ اور ایسا اپنی محبت اور اپنی انس اور اپنے شوق کی طرف کھینچا کہ وہ بالکل اپنی ہستی سے کھوئے گئے۔ تو اس صورت میں یہ تجویز کرنا کہ خدا ان کا ہر ملام ہونا نہیں چاہتا۔ اس قول کے مساوی ہے کہ گویا ان کا تمام عشق اور محبت ہی عبث ہے اور ان کے سارے جوش یک طرفہ خیالات ہیں۔ لیکن خیال کرنا چاہیے کہ ایسا خیال کس قدر بیہودہ ہے۔ کیا جس نے انسان کو اپنے قرب کی استعداد بخشی اور اپنی محبت اور عشق کے جذبات سے بے قرار کر دیا۔ اسکے کلام کے فیضان سے اس کا طالب محروم رہ سکتا ہے؟ کیا یہ صحیح ہے کہ خدا کا عشق اور خدا کی محبت اور خدا کے لئے بے خود اور مجبور ہو جانا یہ سب ممکن اور جائز ہے اور خدا کی شان میں کچھ حارج نہیں۔ مگر اپنے محبت صادق کے دل پر خدا کا الہام نازل ہونا غیر ممکن اور ناجائز ہے اور خدا کی شان میں حارج ہے۔ انسان کا خدا کی محبت کے بے انتہا دریا میں ڈوبنا اور پھر کسی مقام میں بس نہ کرنا اس بات پر شہادت قاطع ہے کہ اسی عجیب الخلقت روح خدا کی معرفت کے لئے بنائی گئی ہے۔ پس جو چیز خدا کی معرفت کے لئے بنائی گئی ہے۔ اگر اس کو وسیلہ معرفت کامل جو الہام ہے عطا نہ ہو۔ تو یہ کہنا پڑے گا کہ خدا نے اس کو اپنی معرفت کے لئے نہیں بنایا۔ حالانکہ اس بات سے برہم جو سماج والوں کو بھی انکار نہیں کہ انسان سلیم الفطرت کی روح خدا کی معرفت کی بھوکی اور پیاسی ہے۔ پس اب انکو آپ ہی سمجھنا چاہیے کہ جس حالت میں انسان صحیح الفطرت خود فطرنا خدا کی معرفت کا طالب ہے اور یہ ثابت ہو چکا ہے کہ معرفت الہی کا ذریعہ کامل بجز الہام الہی اور کوئی دوسرا امر نہیں۔ تو اس صورت میں اگر وہ معرفت کامل کا ذریعہ غیر ممکن الحصول بلکہ اس کا تلاش کرنا دور از ادب ہے۔ تو خدا کی حکمت پر بڑا اعتراض ہو گا کہ اس نے انسان کو اپنی معرفت کے لئے جوش تو دیا پر ذریعہ معرفت عطا نہ کیا۔ گویا جس قدر بھوک تھی اس قدر روٹی دینا

پس جبکہ من کل الوجوہ ثابت ہے کہ جو فرق علمی اور عقلی طاقتوں میں مخفی ہوتا ہے۔ وہ ضرور کلام میں ظاہر ہو جاتا ہے۔ اور ہرگز ممکن ہی نہیں کہ جو لوگ من حیث العقل

نہ چاہا۔ اور جس قدر بیاس لگادی اس قدر پانی دینا منظور نہ ہوا۔ مگر دانشمند لوگ اس بات کو خوب سمجھتے ہیں کہ ایسا خیال سراسر خدا کی عظیم الشان رحمتوں کی ناقدر شائسی ہے جس حکیم مطلق نے انسان کی ساری سعادت اس میں رکھی ہے کہ وہ اسی دنیا میں الوہیت کی شعاعوں کو کامل طور پر دیکھے تا اس زبردست کشش سے خدا کی طرف کھینچا جائے۔ پھر ایسے کو کم اور رحیم کی نسبت یہ گمان کرنا کہ وہ انسان کو اپنی سعادت مطلوبہ اند اپنے مرتبہ فطرتیہ تک پہنچانا نہیں چاہتا۔ یہ حضرات برہمنوں کی عجب عقلمندی ہے۔

وسومہ ہم۔ یہ اعتقاد کہ خدا آسمان سے اپنا کلام نازل کرتا ہے یہ بالکل درست نہیں کیونکہ قوانین نیچر یہ اس کی تصدیق نہیں کرتے اور کوئی آواز اوپر سے نیچے کو آتی ہم کبھی نہیں سکتے۔ بلکہ الہام صرف ان خیالات کا نام ہے کہ جو فکر اور نظر کے استعمال سے عقلمند لوگوں کے دلوں میں پیدا ہوتے ہیں و بس۔

جواب :- جو صداقت بجائے خود ثابت ہے اور جس کو بے شمار صاحب معرفت لوگوں نے پچشم خود مشاہدہ کر لیا ہے اور جس کا ثبوت ہر زمانہ میں طالب حق کو مل سکتا ہے۔ اگر اس کوئی ایسا انسان منکر ہو کہ جو روحانی یقین سے بے بہرہ ہے یا اگر اس کی تصدیق سے کسی محبوب القلب کا فکر قاصر اور علم ناقص ناکام رہے تو اس صداقت کا کچھ بھی نقصان نہیں۔ اور نہ وہ ایسے لوگوں کے باب بک کرنے سے قوانین قدرتیہ سے باہر ہو سکتی ہے مثلاً تم سوچو کہ اگر کوئی اس قوت مجاذبہ سے جو مقناطیس میں ہے بے خبر ہو اور اس نے کبھی مقناطیس دیکھا ہی نہ ہو۔ اور یہ دعویٰ کرے کہ مقناطیس ایک پتھر ہے۔ اور جہاں تک قوانین قدرتیہ کا مجھے علم ہے اس طور کی کشش کو میں نے کبھی کسی پتھر میں مشاہدہ نہیں کیا اسلئے میری رائے میں جو مقناطیس کی نسبت ایک خاصیت جذب خیال کی گئی ہے وہ غلط ہے کیونکہ قوانین نیچر کے برخلاف ہو۔ تو کیا اسکی اس فضول گوئی سے مقناطیس کی ایک متحقق خاصیت غیر معتبر اور مشکوک ہو جائیگی ہرگز نہیں بلکہ ایسے نادان کی ان فضول باتوں سے اگر کچھ ثابت بھی ہوگا تو یہی ثابت ہو گا کہ وہ سخت درجہ کا احمق اور جاہل ہے کہ جو اپنے عدم علم کو

۲۱۱

والعلم افضل اور اعلیٰ ہیں وہ فصاحت بیانی اور رفعت معانی میں یکساں ہو جائیں اور کچھ مابہ الامتیاز باقی نہ رہے۔ تو اس صداقت کا ثابت ہونا اس دوسری صداقت

عدم شے پر دلیل ٹھہرتا ہے اور ہزار صاحب تجربہ لوگوں کی شہادت کو قبول نہیں کرتا۔ بھلا یہ کیونکر ہو سکے کہ قوانین قدرتیہ کیلئے یہ بھی شرط ہو۔ کہ ہر ایک فرد بشر عام طور پر خود انکو آزمائیدہ خدا نے نوع انسان کو ظاہری و باطنی قوتوں میں متفاوت پیدا کیا ہے۔ مثلاً بعض کی قوتِ بصر بہ نہایت تیز ہے۔ بعض ضعیف البصر ہیں۔ بعض بعض اندھے بھی ہیں۔ جو ضعیف البصر ہیں وہ جب دیکھتے ہیں کہ تیز بصارت والوں نے دُور سے کسی باریک چیز کو مثلاً ہلال کو دیکھ لیا تو وہ انکار نہیں کرتے بلکہ انکار کرنا اپنی ذلت اور پردہ دری کا موجب سمجھتے ہیں۔ اور اندھے بیمار سے تو ایسے معاملہ میں دم بھی نہیں مارتے۔ اسی طرح جن کی قوتِ شامہ مفقود ہے وہ صداقت اور راستگوئی کی زبان سے خوشبو بدبو کی خبریں جب سنتے ہیں تو یقین کر لیتے ہیں اور ذرہ شک نہیں کرتے اور خوب جانتے ہیں کہ اس قدر لوگ جھوٹ نہیں بولتے ضرور سچے ہیں۔ اور بلاشبہ ہماری ہی قوتِ شامہ نذر دے کہ جو ہم ان مشہومات کے دریافت کرنے سے محروم ہیں۔ علیٰ ہذا القیاس باطنی استعدادوں میں بھی بنی آدم مختلف ہیں۔ بعض ادنیٰ ہیں اور حجب نفسانی میں محجوب ہیں۔ اور بعض قدیم سے ایسے نفوسِ عالیہ اور صافیہ ہوتے چلے آئے ہیں کہ جو خدا سے الہام پاتے رہے ہیں۔ اور ادنیٰ فطرت کے لوگ کہ جو محبوب النفس ہیں۔ ان کا نفوسِ عالیہ لطیف کے خصائص ذاتیہ سے انکار کرنا ایسا ہی ہے کہ جیسے کوئی اندھا یا ضعیف البصر صاحب بصارتِ قویہ کے مرئیات سے انکار کرے یا جیسا ایک آتشم آدی جس کی قوتِ بویائی ابتدا پیدائش سے ہی باطل ہو۔ صاحبِ قوتِ شامہ کے مشہومات سے منکر ہو۔

اور پھر منکر کے ملزم کرنے کے لئے بھی جو ظاہری طور پر تدابیر ہیں۔ وہی باطنی طور پر بھی تدابیر موجود ہیں۔ مثلاً جس کی قوتِ شامہ کا مفقود ہونا بعقل مولودی ہے۔ اگر وہ خوشبو بدبو کے وجود سے منکر ہو۔ بیٹھے اور جس قدر لوگ صاحبِ قوتِ شامہ ہیں سب کو دروغگو یا وہمی قرار دے۔ تو اس کو یوں سمجھا سکتے ہیں کہ اسکو یہ کہا جائے کہ وہ بہت سی چیزوں مثلاً پارچات میں سے بعض پر عطر مل کر اور بعض کو خالی رکھ کر صاحبِ قوتِ شامہ

والعلم افضل اور اعلیٰ ہیں وہ فصاحت بیانی اور رفعت معانی میں یکساں ہو جائیں اور کچھ مابہ الامتیاز باقی نہ رہے۔ تو اس صداقت کا ثابت ہونا اس دوسری صداقت عدم شے پر دلیل ٹھہرتا ہے اور ہزار صاحب تجربہ لوگوں کی شہادت کو قبول نہیں کرتا۔ بھلا یہ کیونکر ہو سکے کہ قوانین قدرتیہ کیلئے یہ بھی شرط ہو۔ کہ ہر ایک فرد بشر عام طور پر خود انکو آزمائیدہ خدا نے نوع انسان کو ظاہری و باطنی قوتوں میں متفاوت پیدا کیا ہے۔ مثلاً بعض کی قوتِ بصر بہ نہایت تیز ہے۔ بعض ضعیف البصر ہیں۔ بعض بعض اندھے بھی ہیں۔ جو ضعیف البصر ہیں وہ جب دیکھتے ہیں کہ تیز بصارت والوں نے دُور سے کسی باریک چیز کو مثلاً ہلال کو دیکھ لیا تو وہ انکار نہیں کرتے بلکہ انکار کرنا اپنی ذلت اور پردہ دری کا موجب سمجھتے ہیں۔ اور اندھے بیمار سے تو ایسے معاملہ میں دم بھی نہیں مارتے۔ اسی طرح جن کی قوتِ شامہ مفقود ہے وہ صداقت اور راستگوئی کی زبان سے خوشبو بدبو کی خبریں جب سنتے ہیں تو یقین کر لیتے ہیں اور ذرہ شک نہیں کرتے اور خوب جانتے ہیں کہ اس قدر لوگ جھوٹ نہیں بولتے ضرور سچے ہیں۔ اور بلاشبہ ہماری ہی قوتِ شامہ نذر دے کہ جو ہم ان مشہومات کے دریافت کرنے سے محروم ہیں۔ علیٰ ہذا القیاس باطنی استعدادوں میں بھی بنی آدم مختلف ہیں۔ بعض ادنیٰ ہیں اور حجب نفسانی میں محجوب ہیں۔ اور بعض قدیم سے ایسے نفوسِ عالیہ اور صافیہ ہوتے چلے آئے ہیں کہ جو خدا سے الہام پاتے رہے ہیں۔ اور ادنیٰ فطرت کے لوگ کہ جو محبوب النفس ہیں۔ ان کا نفوسِ عالیہ لطیف کے خصائص ذاتیہ سے انکار کرنا ایسا ہی ہے کہ جیسے کوئی اندھا یا ضعیف البصر صاحب بصارتِ قویہ کے مرئیات سے انکار کرے یا جیسا ایک آتشم آدی جس کی قوتِ بویائی ابتدا پیدائش سے ہی باطل ہو۔ صاحبِ قوتِ شامہ کے مشہومات سے منکر ہو۔

414

کے ثبوت کو مستلزم ہے کہ جو کلام خدا کلام ہو۔ اس کا انسانی کلام سے اپنے ظاہری

کا امتحان کرنے تاکرا تجربہ سے اُمس کو اس بات پر یقین ہو جائے کہ قوتِ شامہ کا وجود بھی واقعی اور حقیقی ہے اور ایسے لوگ فی الحقیقت پائے جاتے ہیں کہ جو معطر اور غیر معطر میں فرق کر لیتے ہیں۔ ایسا ہی تکرارِ تجربہ سے الہام کا وجود طالبِ حق پر ثابت ہو جاتا ہے۔ کیونکہ جب صاحبِ الہام پر وہ امور غیبیہ اور دقائقِ مخفیہ منکشف ہوتے ہیں کہ جو مجرد عقل سے منکشف نہیں ہو سکتے اور کتابِ الہامی ان عجائبات پر متئل ہوتی ہے جن پر کوئی دوسری کتاب مشتمل نہیں ہوتی تو طالبِ حق اسی دلیل سے سمجھ لیتا ہے کہ الہام الہی ایک حقیقی ایجنٹِ صداقت ہے۔ اور اگر نفوسِ صافیہ میں سے ہو تو خود ٹھیک ٹھیک راہِ راست پر چلنے سے کسی قدر بہ حیثیتِ نورانیتِ قلب اپنے کے الہام الہی کو اولیاء اللہ کی طرح پا بھی لیتا ہے جس سے وحی و رسالت پر بطور حقِ یقین اس کو علم حاصل ہو جاتا ہے۔ چنانچہ طالبِ حق کے لئے کہ جو اسلام کے قبول کرنے پر دلی سچائی اور روحانی صدق اور خالص اطاعت سے رغبت ظاہر کرے۔ ہم ہی اس طور پر تسلی کر رہے کا ذمہ اٹھاتے ہیں۔ وَإِنْ كَانَ أَحَدٌ فِي شَكٍّ مِنْ قَوْلِي فَلْيَرْجِعْ إِلَيْنَا بِصَدَقِ الْقَدَمِ وَاللَّهُ عَلَى مَا نَقُولُ قَدِيرٌ وہو فی کل امر نصیر۔

اور یہ خیال کرنا کہ جو جو دقائق فکر اور نظر کے استعمال سے لوگوں پر چلنے ہیں وہی الہام ہیں۔ بجز ان کے اور کوئی شے الہام نہیں۔ یہ بھی ایک ایسا وہم ہے جس کا موجب صرف کور باطنی اور بے خبری ہے۔ اگر انسانی خیالات ہی خدا کا الہام ہوتے۔ تو انسان بھی خدا کی طرح بذریعہ اپنے فکر اور نظر کے اُمید غیبیہ کو معلوم کر سکتا۔ لیکن ظاہر ہے کہ گوا انسان کیسا ہی دانا ہو۔ مگر وہ فکر کر کے کوئی امر غیبی بتلا نہیں سکتا۔ اور کوئی نشان طاقت الوہیت کا ظاہر نہیں کر سکتا۔ اور خدا کی قدرت خاصہ کی کوئی علامت اس کے کلام میں پیدا نہیں ہوتی۔ بلکہ اگر وہ فکر کرنا کرتا مگر بھی جائے۔ تب بھی اُن پوشیدہ باتوں کو معلوم نہیں کر سکتا کہ جو اُس کی عقل اور نظر اور حواس سے وراء اور اہل ہیں۔ اور نہ اس کا کلام ایسا عالی ہوتا ہے کہ جس کے مقابلہ سے انسانی قوتیں عاجز ہوں۔ پس اس وجہ سے عاقل کو یقین کرنے کے لئے وجہ کافی ہیں کہ جو کچھ انسان اپنی فکر اور نظر سے بھلے یا بُرے

اور باطنی کمالات میں برتر اور اعلیٰ اور عظیم المثال ہونا ضروری ہے۔ کیونکہ خدا کے عظم تام سے کسی کا علم برابر نہیں ہو سکتا۔ اور اسی کی طرف خدا نے بھی اشارہ فرما کر کہا ہے۔

خیالات پیدا کرتا ہے وہ خدا کا کلام نہیں بن سکتے۔ اگر وہ خدا کا کلام ہوتا تو انسان پر سائے غیب کے دروازے کھل جاتے اور وہ امور بیان کر سکتا جن کا بیان کرنا الوہیت کی قوت پر موقوف ہے۔ کیونکہ خدا کے کام اور کلام میں خدائی کے تجلیات کا ہونا ضروری ہے۔ لیکن اگر کسی کے دل میں یہ شبہ گذرے کہ نیک اور بد تدبیریں اور ہر یک شر و خیر کے متعلق باریک حکمتیں اور طرح طرح کے مکر و فریب کی باتیں کہ جو فکر اور نظر کے وقت انسان کے دل میں پڑ جاتی ہیں۔ وہ کس کی طرف سے اور کہاں سے پڑتی ہیں اور کیونکر سوچتے سوچتے ایک دفعہ مطلب کی بات سمجھ جاتی ہے۔ اس کا جواب یہ ہے کہ یہ تمام خیالات تخلیق اللہ ہیں امر اللہ نہیں۔ اور اس جگہ خلق اور امر میں ایک لطیف فرق ہے۔ تخلیق تو خدا کے اس فعل سے مراد ہے کہ جب خدائے تعالیٰ عالم کی کسی چیز کو توسط اسباب پیدا کر کے بوجہ علت اعلیٰ ہونے کے اپنی طرف اسکو منسوب کرے۔ اور امر وہ ہے جو بلا توسط اسباب خالص خدائے تعالیٰ کی طرف سے ہو۔ اور کسی سبب کی اسکی آمیزش نہ ہو۔ پس کلام الہی جو اس قادر مطلق کی طرف سے نازل ہوتا ہے۔ اس کا نزول عالم امر سے ہے نہ عالم خلق سے۔ اور دوسرے جو خیالات انسانوں کے دلوں میں وقت نظر اور فکر اٹھا کرتے ہیں۔ وہ تمامہا عالم خلق سے ہیں کہ جن میں قدرت الہیہ زیر پردہ اسباب و قوسی متعریف ہوتی ہے اور ان کی نسبت بسط کلام یوں ہے کہ خدا نے انسان کو اس عالم اسباب میں طرح طرح کی قوتوں اور طاقتوں کے ساتھ پیدا کر کے انہی فطرت کو ایک ایسے قانون فطرت پر مبنی کر دیا ہے۔ یعنی ان کی پیدائش میں کچھ اس قسم کی خاصیت رکھ دی ہے کہ جب وہ کسی بھلے یا بُرے کام میں اپنی فکر کو متحرک کریں۔ تو اُسی کے مناسب ان کو تدبیریں سوچھ جایا کریں۔ جیسے ظاہری قوتوں اور واسوئل میں انسان کے لئے یہ قانون قدرت رکھا گیا ہے کہ جب وہ اپنی آنکھ کھولے تو کچھ نہ کچھ دیکھ لیتا ہے۔ اور جب اپنے کانہ کو کسی آواز کی طرف لگا دے تو کچھ نہ کچھ سُن لیتا ہے۔ اسی طرح جب وہ کسی نیک یا بد کام میں کوئی کامیابی کا راستہ سوچتا ہو تو کوئی نہ کوئی تدبیر

فَمَا لَمْ يَسْتَجِيبُوا لَكُمْ فَأَعْلَمُوا أَنَّ مَا أُنْزِلَ بِهِ عَلِيمٌ اللَّهُ الْخَبِيرُ وَمَنْ هُوَ
یعنی اگر کفار اس قرآن کی نظیر پیش نہ کر سکیں اور مقابلہ کرنے سے عاجز رہیں۔

سوجھ ہی جاتی ہے۔ صالح آدمی نیک راہ میں فکر کر کے نیک باتیں نکالتا ہے اور چر نقب زنی کے باب میں فکر کر کے کوئی عمدہ طریق نقب زنی کا ایجاد کرتا ہے۔ غرض جس طرح بدی کے بارے میں انسان کو بڑے بڑے عمیق اور نازک بدی کے خیال سوجھ جاتے ہیں۔ علیٰ ہذا القیاس اُسی قوت کو جب انسان نیک راہ میں استعمال کرتا ہے تو نیک کے عمدہ خیال بھی سوجھ جاتے ہیں۔ اور جس طرح بد خیالات کو کیسے ہی عمیق اور دقیق اور جادو اثر کیوں نہ ہوں خدا کا کلام نہیں ہو سکتے۔ ایسا ہی انسان کے خود تراشیدہ خیالات جن کو وہ اپنے زعم میں نیک سمجھتا ہے۔ کلام الہی نہیں ہیں۔ خلاصہ یہ کہ جو کچھ نیکوں کو نیک حکمتیں یا چوروں اور ڈاکوؤں اور خونبوں اور زانیوں اور جھلسازوں کو فکر اور نظر کے بعد بُری تدبیریں سوجھتی ہیں وہ فطرتی آثار اور خواص ہیں اور بوجہ علت العلل ہونے حضرت باری کے اُنکو خلق اللہ کہا جاتا ہے نہ امر اللہ وہ انسان کے لئے ایسے ہی فطرتی خواص ہیں جیسے نباتات کے لئے قوتِ اسہال یا قوتِ قبض یا دو مری قوتیں فطرتی خواص ہیں۔ غرض جیسا اور چیزوں میں حکیم مطلق نے طرح طرح کے خواص رکھے ہیں۔ ایسا ہی انسان کی قوتِ متفکرہ میں یہ خاصہ رکھا ہے کہ جس نیک یا بد میں انسان اس سے مدد لینا چاہتا ہے۔ اُسی قسم کی اُس سے مدد ملتی ہے۔ ایک شاعر کسی کی ہجو میں شعر بناتا ہے۔ اُسکو فکر کرنے سے ہجو کے شعر سوجھتے جلتے ہیں۔ دوسرا شاعر اُسی شخص کی تعریف کرنی چاہتا ہے۔ اُس کو تعریف کا ہی مضمون سوجھتا ہے۔ سو اس قسم کے خیالات نیک اور بد خدا کی خاص مرضی کا آئینہ نہیں ہو سکتے اور نہ اس کا کام اور کلام کہلا سکتے ہیں۔ خدا کا پاک کلام وہ کلام ہے کہ جو انسانی قوتی سے بکلی برتر و اعلیٰ ہے۔ اور کمالیت اور قدرت اور تقدس سے بھرا ہوا ہے۔ جس کے ظہور و بروز کے لئے اقل شرط یہی ہے کہ بشری قوتیں بکلی معطل اور بیکار ہوں۔ نہ فکر ہو نہ نظر ہو۔ بلکہ انسان مثل میت کے ہو۔ اور سب اسباب منقطع ہوں۔ اور خدا جس کا وجود واقعی اور حقیقی ہے۔ آپ اپنے کلام کو اپنے خاص ارادہ سے کسی کے دل پر نازل کرے۔

وہ انسان کے لئے ایسے ہی فطرتی خواص ہیں جیسے نباتات کے لئے قوتِ اسہال یا قوتِ قبض یا دو مری قوتیں فطرتی خواص ہیں۔ غرض جیسا اور چیزوں میں حکیم مطلق نے طرح طرح کے خواص رکھے ہیں۔ ایسا ہی انسان کی قوتِ متفکرہ میں یہ خاصہ رکھا ہے کہ جس نیک یا بد میں انسان اس سے مدد لینا چاہتا ہے۔ اُسی قسم کی اُس سے مدد ملتی ہے۔ ایک شاعر کسی کی ہجو میں شعر بناتا ہے۔ اُسکو فکر کرنے سے ہجو کے شعر سوجھتے جلتے ہیں۔ دوسرا شاعر اُسی شخص کی تعریف کرنی چاہتا ہے۔ اُس کو تعریف کا ہی مضمون سوجھتا ہے۔ سو اس قسم کے خیالات نیک اور بد خدا کی خاص مرضی کا آئینہ نہیں ہو سکتے اور نہ اس کا کام اور کلام کہلا سکتے ہیں۔ خدا کا پاک کلام وہ کلام ہے کہ جو انسانی قوتی سے بکلی برتر و اعلیٰ ہے۔ اور کمالیت اور قدرت اور تقدس سے بھرا ہوا ہے۔ جس کے ظہور و بروز کے لئے اقل شرط یہی ہے کہ بشری قوتیں بکلی معطل اور بیکار ہوں۔ نہ فکر ہو نہ نظر ہو۔ بلکہ انسان مثل میت کے ہو۔ اور سب اسباب منقطع ہوں۔ اور خدا جس کا وجود واقعی اور حقیقی ہے۔ آپ اپنے کلام کو اپنے خاص ارادہ سے کسی کے دل پر نازل کرے۔

۲۱۴

تو تم جان لو کہ یہ کلام علم انسان سے نہیں بلکہ خدا کے علم سے نازل ہوا ہے۔ جس کے علم وسیع اور تمام کے مقابلہ پر علوم انسان کی جتنی حقیقت اور پیچیدگی ہیں۔ اس آیت میں

پس سمجھنا چاہئے کہ جس طرح آفتاب کی روشنی صرف آسمان سے آتی ہے اُنکے اندر سے پیدا نہیں ہو سکتی۔ اسی طرح نور الہام کا بھی خاص خدا کی طرف سے اور اس کے ارادہ سے نازل ہوتا ہے۔ یہ بھی اندر سے جوش نہیں مارتا۔ جبکہ خدا فی الواقع موجود ہے اور فی الواقع وہ دیکھنا سنتا۔ جانتا کلام کرتا ہے۔ تو پھر اس کا کلام اُسی حقیقت کی طرف سے نازل ہونا چاہئے نہ یہ کہ انسان کے اپنے ہی خیالات خدا کا کلام بن جائیں۔ ہمارے اندر سے وہی خیالات بھلے یا بُرے جوش مارتے ہیں کہ جو ہمارے اندازہ فطرت کے مطابق ہمارے اندر سمائے ہوئے ہیں۔ مگر خدا کے بے انتہا علم اور بے شمار حکمتیں ہمارے دل میں کیونکر سما سکیں۔ اس سے زیادہ تر اور کیا کم ہو گا۔ کہ انسان ایسا خیال کرے کہ جس قدر خدا کے پاس خزانہ علم و حکمت و اسرار غیب ہیں۔ وہ سب ہمارے ہی دل میں موجود ہیں اور ہمارے ہی دل سے جوش مارتے ہیں۔ پس دوسرے لفظوں میں اس کا خلاصہ تو یہی ہوا کہ حقیقت میں ہم ہی خدا ہیں اور پھر ہمارے اور کوئی ذات قائم بنفسہ اور متصف بصفاتہ موجودہ نہیں جس کو خدا کہا جائے۔ کیونکہ اگر فی الواقع خدا موجود ہے اور اس کے علوم غیر متناہی اُسی سے خاص ہیں۔ جس کا پیمانہ ہمارا دل نہیں ہو سکتا۔ تو اس صورت میں کس قدر یہ قول غلط اور بیہودہ ہے کہ خدا کے بے انتہا علوم ہمارے ہی دل میں مہرے پڑے ہیں اور خدا کے تمام خزانہ حکمت ہمارے ہی قلب میں سمارے ہیں۔ گویا خدا کا علم اسی قدر ہے جس قدر ہمارے دل میں موجود ہے۔ پس خیال کر لو کہ اگر یہ خدائی کا دعویٰ نہیں تو اور کیا ہے۔ لیکن کیا یہ ممکن ہے کہ انسان کا دل خدا کے جمیع کمالات کا جامع ہو جائے؟ کیا یہ جائز ہے کہ ایک ذرہ امکان آفتاب و جوب بن جائے۔ ہرگز نہیں ہرگز نہیں۔ ہم پہلے ابھی لکھ چکے ہیں کہ الوہیت کے خواص جیسے علم غیب اور احاطہ دقائق حکمہ اور دوسرے قدرتی نشان انسان سے ہرگز ظہور پذیر نہیں ہو سکتے۔ اور خدا کا کلام وہ ہے۔ جس میں خدا کی عظمت۔ خدا کی قدرت۔ خدا کی برکت۔ خدا کی حکمت۔ خدا کی بے نظیری پائی جاوے۔ سو وہ تمام

وہی ہے جو خدا ہے

۲۱۵

بُراہانِ اتنی کی طرز پر اشرک کے وجود کو مؤثر کے وجود کی دلیل ٹھہرائی ہے جس کا دوسرے
لفظوں میں خلاصہ مطلب یہ ہے کہ علم الہی بوجہ اپنی کمالیت اور جامعیت کے ہرگز

شرائط قرآن شریف میں ہیں جیسے انشاء اللہ ثبوت اس کا اپنے موقع پر ہوگا۔ پس اگر اب بھی
برہنہ سماج والوں کو ایسے الہام کے وجود سے انکار ہو کہ جو امور غیبیہ اور دوسرے امور قدرتیہ
پر مشتمل ہو۔ تو ان کو اپنی آنکھ کھولنے کے لئے قرآن شریف کو بغور تمام دیکھنا چاہیے نا انہیں
معلوم ہو کہ کیسے اُس کلام پاک میں ایک دریا اخبار غیب کا اور نیز ان تمام امور قدرتیہ کا کہ
جو انسانی طاقتوں سے باہر ہیں یہ رہا ہے۔ اور اگرچہ بوجہ قلتِ بعیرت و بصارت ان
فضائلِ قرآنیہ کو خود بخود معلوم نہ کر سکیں تو ہماری اس کتاب کو ذرا آنکھ کھول کر پڑھیں تا
وہ خزانہ امور غیبیہ و امراہ قدرتیہ کہ جو قرآن شریف میں بھرے پڑے ہیں بطور مشتے نمونہ از
خروارے ان کو معلوم ہو جائیں اور یہ بھی ان کو معلوم رہے کہ تحققِ وجود الہام ربانی کیلئے
کہ جو خاص خدا کی طرف سے نازل ہوتا ہے اور امور غیبیہ پر مشتمل ہوتا ہے۔ ایک اور بھی
راستہ کھلا ہوا ہے اور وہ یہ ہے کہ خدا تعالیٰ امت محمدیہ میں کہ جو سچے دین پر ثابت اور قائم
ہیں ہمیشہ ایسے لوگ پیدا کرتا ہے کہ جو خدا کی طرف سے مہم ہو کر ایسے امور غیبیہ بتلاتے ہیں
جن کا بتلانا بجز خدا کے واحد لا شریک کے کسی کے اختیار میں نہیں۔ اور خداوند تعالیٰ اس
پاک الہام کو انہیں ایمانداروں کو عطا کرتا ہے کہ جو سچے دل سے قرآن شریف کو خدا کا کلام
جانتے ہیں اور صدق اور اخلاص سے اس پر عمل کرتے ہیں اور حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم
کو خدا کا سچا اور کامل پیغمبر اور سب پیغمبروں سے افضل اور اعلیٰ اور بہتر اور خاتم الرسل اور
اپنا مادی اور رہبر سمجھتے ہیں۔ دوسروں کو یہ الہام یعنی یہودیوں۔ عیسائیوں۔ آریوں
برہمنیوں وغیرہ کو ہرگز نہیں ہوتا بلکہ ہمیشہ قرآن شریف کے کامل تابعین کو ہوتا رہا ہے اور
اب بھی ہوتا ہے اور آئندہ بھی ہوگا۔ اور گوجی رسالتِ بھت عدم ضرورت منقطع ہے
لیکن یہ الہام کہ جو آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے بااخلاص خادموں کو ہوتا ہے یہ کسی
زمانہ میں منقطع نہیں ہوگا۔ اور یہ الہام و جی رسالت پر ایک عظیم الشان ثبوت ہے
جس کے سامنے ہر یک منکر و مخالف اسلام ذلیل اور رسوا ہے اور چونکہ یہ مبارک الہام

انسان کے ناقص علم سے متشابه نہیں ہو سکتا۔ بلکہ ضرور ہے کہ جو کلام اس کامل اور بے مثل علم سے نکلا ہے۔ وہ بھی کامل اور بے مثل ہی ہو۔ اور انسانی کلاموں سے بکلی

اپنی تمام برکت اور عزت اور عظمت اور جلال کے ساتھ صرف ان عزت دار بندوں میں پایا جاتا ہے کہ جو امت محمدیہ میں داخل ہیں اور خدام آنحضرت والا جاہ ہیں۔ دوسرے کسی فرقہ میں یہ نور کامل کہ جو نفرت اور قبولیت اور خوشنودی حضرت عزت کی بشارتیں بخشا ہے ہرگز پایا نہیں جاتا۔ اس لئے وجود اس مبارک الہام کا صرف نفس الہام کی حقانیت کو ثابت نہیں کرتا۔ بلکہ یہ بھی ثابت کرتا ہے کہ دنیا میں مقبول اور مستقیم دین پر جو فرقہ ہے وہ فقط اہل اسلام ہی کا فرقہ ہے اور باقی سب لوگ باطل پرست اور کجرو اور مودر غضب الہی ہیں۔ نادان لوگ میری اس بات کو سنتے ہی طرح طرح کی باتیں بنائیں گے اور انکار سے سر ہلائیں گے یا احمقوں اور شریروں کی طرح ٹھٹھا کرینگے مگر ان کو سمجھنا چاہیے کہ خواہ مخواہ انکار اور منہی سے پیش آنا شریف النفس اور طالب الحق انسانوں کا کام نہیں۔ بلکہ ان خبیث الطیف اور شریر النفس لوگوں کا کام ہے جن کو خدا اور راستی سے غرض نہیں۔ دنیا میں ہزار ہا چیزوں میں ایسے خواص ہیں کہ جو عقلی طور پر سمجھے نہیں جاتے صرف تجربہ سے انسان ان کو سمجھتا ہے۔ اسی وجہ سے عام طور پر تمام عقلمندوں کا یہی قاعدہ ہے کہ جب تکرار تجربہ سے کسی چیز کی خاصیت ظاہر ہو جاتی ہے تو پھر اس خاصیت کے تحقق وجود میں کسی عاقل کو شک باقی نہیں رہتا۔ اور آزمائے کے بعد وہی شخص شک کرتا ہے کہ جو نرا لگہا ہے۔ مثلاً تہ بد میں جو قوت استہال ہے یا مقناطیس میں جو قوت جذب ہے۔ اگرچہ اس بات پر کوئی دلیل قائم نہیں کہ کیوں ان میں یہ قوتیں ہیں۔ لیکن جبکہ تکرار تجربہ صاف ظاہر کرتا ہے کہ ضرور ان چیزوں میں یہ قوتیں پائی جاتی ہیں۔ تو گو ان کی کیفیت وجود پر عقلی طور پر کوئی دلیل قائم نہ ہو۔ لیکن بضرورت شہادت قاطعہ تجربہ اور امتحان کے ہر ایک عاقل کو ماننا پڑتا ہے کہ فی الحقیقت تہ بد میں قوت استہال اور مقناطیس میں خاصہ جذب موجود ہے۔ اور اگر کوئی ان کے وجود سے اس بنا پر انکار کرے کہ عقلی طور پر مجھ کو کوئی دلیل نہیں ملتی تو ایسے شخص کو ہر ایک دانا پاگل اور دیوانہ جانتا ہے۔ اور سودائی اور مسلوب العقل قرار دیتا ہے۔

وہی شخص شک کرتا ہے کہ جو نرا لگہا ہے۔ مثلاً تہ بد میں جو قوت استہال ہے یا مقناطیس میں جو قوت جذب ہے۔ اگرچہ اس بات پر کوئی دلیل قائم نہیں کہ کیوں ان میں یہ قوتیں ہیں۔ لیکن جبکہ تکرار تجربہ صاف ظاہر کرتا ہے کہ ضرور ان چیزوں میں یہ قوتیں پائی جاتی ہیں۔ تو گو ان کی کیفیت وجود پر عقلی طور پر کوئی دلیل قائم نہ ہو۔ لیکن بضرورت شہادت قاطعہ تجربہ اور امتحان کے ہر ایک عاقل کو ماننا پڑتا ہے کہ فی الحقیقت تہ بد میں قوت استہال اور مقناطیس میں خاصہ جذب موجود ہے۔ اور اگر کوئی ان کے وجود سے اس بنا پر انکار کرے کہ عقلی طور پر مجھ کو کوئی دلیل نہیں ملتی تو ایسے شخص کو ہر ایک دانا پاگل اور دیوانہ جانتا ہے۔ اور سودائی اور مسلوب العقل قرار دیتا ہے۔

امتیا ز رکھتا ہو۔ سو یہی کمالیت قرآن شریف میں ثابت ہے۔ غرض خدا کے کلام کا انسان کے کلام سے ایسا فرق بین چاہیئے۔ جیسا خدا اور انسان کے علم اور عقل

سوا اب ہم بہتوں کو لوگوں اور دوسرے مخالفین کی خدمت میں عرض کرتے ہیں کہ جو کچھ ہم نے الہام کی نسبت بیان کیا ہے یعنی یہ کہ وہ اب بھی اُمتِ محمدیہ کی کامل افراد میں پایا جاتا ہے اور انہیں سے مخصوص ہے انکے غیر میں ہرگز پایا نہیں جاتا۔ یہ بیان ہمارا بلاشبوت نہیں بلکہ جیسا بذریعہ تجربہ ہزار ہا صد اقیس دریافت ہو رہی ہیں۔ ایسا ہی یہ بھی تجربہ اور امتحان ہے ہر ایک طالب پر ظاہر ہو سکتا ہے۔ اور اگر کسی کو طلب حق ہو تو اس کا ثابت کر دکھانا بھی ہمارا ہی ذمہ ہے بشرطیکہ کوئی بہتہو یا اور کوئی منکر دین اسلام کا طالب حق بنکر اور بعد حق دل دین اسلام قبول کرنے کا وعدہ تحریری مشہر کر کے اخلاص اور نیک نیتی اور اطاعت سے رجوع کرے۔ فَإِنْ تَوَلَّوْا فَإِنَّ اللَّهَ عَلَيْهِم بِالْمُفْسِدِينَ۔ بعض لوگ یہ دہم بھی پیش کرتے ہیں کہ جس حالت میں امورِ غیبیہ کے بتلانے والے دنیا میں کئی فرقے پائے جاتے ہیں کہ جو کبھی نہ کبھی اور کچھ نہ کچھ بتلا دیتے ہیں۔ اور بعض اوقات کسی قدر انکا مقولہ بھی صحیح ہو رہتا ہے۔ جیسے منجم۔ طبیب۔ قیافہ دان۔ کاہن۔ رنّال جفری۔ فالبین اور بعض بعض مجانیں اور حال کے زمانہ میں مسمریزم کہ بعض اُمور ان سے مکتشف ہوتے رہے ہیں تو پھر امورِ غیبیہ الہام کی حقانیت پر کیونکر محجّت قاطع ہونگے۔ اسکے جواب میں سمجھنا چاہیئے کہ قیام فرقے جن کا اوپر ذکر ہوا صرف ظن اور تخمین بلکہ دہم پرستی سے باتیں کرتے ہیں یقینی اور قطعی علم انکو ہرگز نہیں ہوتا۔ اور نہ انکا ایسا دعویٰ ہوتا ہے۔ اور بعض حوادث کو نیت سے جو یہ لوگ اطلاع دیتے ہیں تو انکی پیشین گوئیوں کا ماخذ صرف علامات و اسباب ظنیہ ہوتے ہیں جنہوں نے قطع اور یقین کے مرتبہ سے متس بھی نہیں کیا ہوتا اور احتمالِ تبیس اور اشتباہ اور خطا کا ان سے مترفع نہیں ہوتا۔ بلکہ اکثر انکی خبریں سرسریہ اصل اور بے بنیاد اور دروغ محض نکلتی ہیں۔ اور باوصف اس کذب فاش اور خلاف واقعہ نکلنے کے ان کی پیشین گوئیوں میں عزت اور قبولیت اور مصورتیت اور کامیابی کے انوار پائے نہیں جاتے۔ اور ایسے خبریں بتلانے والے اپنی ذاتی حالت میں اکثر افلاس زدہ اور بد نصیب اور بد بخت اور

اور قدرت میں فرق ہے۔ جس حالت میں افراد انسانی نوع واحد میں داخل ہو کر پھر بھی بوجہ تفاوتِ علم اور عقل اور تجربہ اور مشق کے متفاوت البیان پائی جاتی ہیں اور

بے عزت اور دون ہمت اور ذلی النفس اور ناکام اور نامراد ہی نظر آتے ہیں اور امورِ غیبیہ کو اپنی حسبِ مراد ہرگز نہیں کر سکتے بلکہ ان کے حالات پر خدا کے قہر کی علامات نمودار ہوتی ہیں اور خدا کی طرف سے کوئی برکت اور عزت اور نصرت ان کے شامل حال نہیں ہوتی۔ مگر انبیاء اور اولیاء صرف نجومیوں کی طرح امورِ غیبیہ کو ظاہر نہیں کرتے بلکہ خدا کے کامل فضل اور بزرگ رحمت سے کہ جو ہر دم ان کے شامل حال ہوتی ہے۔ ایسی اعلیٰ پیشین گوئیاں بتلاتی ہیں جن میں انوارِ قبولیت اور عزت کے آفتاب کی طرح چمکتے ہوئے نظر آتے ہیں اور جو عزت اور نصرت کی بشارت پر مشتمل ہوتے ہیں نہ نحوست اور نکبت پر یعنی قرآنِ کریم کی پیشین گوئیوں پر نظر ڈالو۔ تو معلوم ہو کہ وہ نجومیوں وغیرہ در ماندہ لوگوں کی طرح ہرگز نہیں۔ بلکہ ان میں صریح ایک اقتدار اور جلالِ جوش مارتا ہوا نظر آتا ہے اور اس میں تمام پیشین گوئیوں کا یہی طریق اور طرز ہے کہ اپنی عزت اور دشمن کی ذلت اور اپنا اقبال اور دشمن کا اودبار

بنِ دلوں مولوی ابو عبد اللہ صاحبِ قصوری کا ایک رسالہ جس کے خاکہ میں انہوں نے الہام اور وحی کے بارے میں کچھ اپنی رائے ظاہر کی ہے۔ اتفاقاً میری نظر سے گذرا۔ اگرچہ صحت اور مصفاۃ سے ابھی طرح نہیں کھلتا کہ مولوی صاحبِ ممدوح کی اس تحریر کا کیا منشا ہے۔ مگر جس قدر لوگوں نے میرے پاس بیان کیا ہے اور جو کچھ میں نے اس رسالہ کو پڑھ کر معلوم کیا ہے وہ سچی طور پر اس وہم میں ڈالتا ہے کہ گویا مولوی صاحب کو اولیاء اللہ کے الہام سے انکار ہے۔ واللہ اعلم بمانی قلبہم۔ بہر حال جو کچھ میں نے ان کے رسالہ سے سمجھا ہے۔ وہ یہ ہے کہ اہل حضرت موصوف نے ایک لفظی بحث شروع کر کے الہام کی بابت لکھا ہے کہ الہام کے معنی لغت میں یہ ہیں۔ الہام چیز سے در دل انداختن و آنچه خدا در دل اندازد۔ اور پھر جھٹ پٹ اسپر یہ رائے ظاہر کر دی ہے کہ جب کہ الہام صرف دل کے خیال کا نام ہے خواہ نیک ہو خواہ بد۔ تو پھر اس سے کسی ولی یا صالح یا ایماندار کی خصوصیت نہیں کیونکہ سب کسی کو انواع و اقسام کے خیالات دل میں گذرا کرتے ہیں۔ اور دنیا میں کون ہے

وسیع العلم اور قوی العقل کے فکرِ رسالت تک محدود العلم اور ضعیف العقل ہرگز نہیں پہنچ سکتا۔ تو پھر خدا جو شرکتِ نوعی سے بکلی پاک اور بلاشبہ مستجمع

اور اپنی کامیابی اور دشمن کی ناکامی اور اپنی فتح اور دشمن کی شکست اور اپنی ہمیشگی سرسبزی اور دشمن کی تباہی ظاہر کی ہے۔ کیا اس قسم کی پیشین گوئیاں کوئی نجومی بھی کر سکتا ہے۔ یا کسی رمال یا ستمریز م کے ذریعہ سے ظہور پذیر ہو سکتے ہیں۔ ہرگز نہیں۔ ہمیشہ اپنی ہی غیر ظاہر کرنا اور مخالف کا زوال اور وہابی جتلاؤنا۔ اور جو بات مخالف موہبہ پر لاوے۔ اُسی کو توڑنا۔ اور جو بات اپنے مطلب کی ہو۔ اُس کے ہو جانے کا وعدہ کرنا۔ یہ تو صریح خدائی ہے انسان کا کام نہیں۔ اس بات کو بخوبی سمجھانے کی غرض سے ہم چند آیات قرآن شریف جو امور غیبیہ پر مشتمل ہیں بطور نمونہ ذیل میں مع ترجمہ لکھتے ہیں۔ تا عقل مند لوگ کہ جو اہل انصاف اور خدا ترس ہیں بخور تمام پڑھ کر اور ان سب پیشین گوئیوں کو یکجائی نظر سے دیکھ کر خود انصاف کو یں کہ کیا ایسے اخبار غیب بیان کرنا بجز خدائے قادرِ مطلق کسی انسان کا کام ہے۔ اور وہ آیات مع خلاصہ ترجمہ یہ ہیں:-

کہ جو خیالات سے خالی ہو۔ اس کے بعد مولوی صاحب نے چند محفل اور مہم باتیں لکھ کر تقریر کو ختم کر دیا ہے۔ اور کوئی ایسی عبارت تصریح اور توضیح سے نہیں لکھی جس سے معلوم ہوتا کہ مولوی صاحب اس بات کے قابل اور اقراری ہیں کہ اولیاء اللہ اور مومنین کا طین خدا کے حضور میں ایک خاص رابطہ رکھتے ہیں۔ اور خدا اُن کو اپنے کلام کے ذریعہ سے جب چاہتا ہے بعض امور غیبیہ پر مطلع کرتا ہے اور اپنے کلماتِ پاک سے اُن کو مشرف کرتا ہے۔ اور دوسروں کو وہ مرتبہ بحکمِ ہل یستوی الاعمی والبصیر نہیں مل سکتا۔ غرض مولوی صاحب کی اس طرزِ تحریر سے کہ جو اُن کے رسالہ میں درج ہے ضرور یہ شبہ گذرتا ہے کہ اُن کو اولیاء اللہ کے الہام کی نسبت کچھ دل میں خجنان ہے۔ اگر خدا نخواستہ مولوی صاحب کا فتنہ یہی ہے کہ جو سمجھا جاتا ہے۔ تو کچھ شک نہیں کہ مولوی صاحب نے بڑی بھاری غلطی کی ہے۔ اولیاء اللہ کے ہُلم میں اللہ ہونے سے انکار کرنا ہر یک مسلمان سے بعید ہے اور مولوی صاحبوں سے بعید تر۔ کیا مولوی صاحب کو معلوم نہیں کہ حضرت مومن کی والدہ سے بطور الہام خدا کا کلام

بفتحه حائضه نمیدار

کمالاتِ تامہ اور اپنی جمیع صفات میں واحد لا شریک ہے۔ اُس سے مساوات کسی ذرہ امکان کی کیونکر جائز ہو۔ اور کیونکر کوئی مخلوق ہو کر خالق کے علوم غیر متناہیہ سے

یہ اس کتاب کی آیتیں ہیں کہ جو جامع علوم حکمیرہ ہے۔ کیا لوگوں کو اس بات سے تعجب ہو کہ جو ہم نے ان میں سے ایک کی طرف یہ وحی بھیجی کہ تو لوگوں کو ڈرا۔ اور ان کو جو ایمان لائے یہ خوشخبری دے کہ ان کے لئے ان کے رب کے نزدیک قدم صدق ہے۔ کافروں نے اس رسول کی نسبت کہا کہ یہ تو صریح جادوگر ہے۔ اور انہوں نے رسول کو مخاطب کر کے کہا کہ اے وہ شخص جس پر ذکر نازل ہو تو تو دیوانہ ہے۔ اسی طرح ان سے پہلے لوگوں کے پاس کوئی ایسا رسول نہیں آیا جس کو انہوں نے ساحر یا مجنون نہیں کہا کیا انہوں نے ایک دوسرے کو وصیت کر رکھی تھی۔ نہیں بلکہ یہ تو ہم ہی طامحی ہے۔ سو انہیں تو حق کا راستہ یاد دلانا رہا۔ اور خدا کے فضل سے نہ تو کاپڑے اور نہ تجھے کسی جن کا آسیب اور دیوانگی ہے۔ ان کو کہہ کہ اگر تم جن اور آدمی

اب اس کتاب کی آیتیں ہیں کہ جو جامع علوم حکمیرہ ہے۔ کیا لوگوں کو اس بات سے تعجب ہوا کہ جو ہم نے ان میں سے ایک کی طرف یہ بھی بھیجی کہ تو لوگوں کو ڈرا۔ اور ان کو جو ایمان لائے یہ خوشخبری دے کہ ان کے لئے ان کے رب کے نزدیک قدم صدق ہے۔ کافروں نے اس رسول کی نسبت کہا کہ یہ تو صریح جادوگر ہے۔ اور انہوں نے رسول کو مخاطب کر کے کہا کہ اسے دو شخص جس پر ذکر مائل ہوا تو تو دیوانہ ہے۔ اسی طرح ان سے پہلے لوگوں کے پاس کوئی ایسا رسول نہیں آیا جس کو انہوں نے ساحر یا مجنون نہیں کہا۔ کیا انہوں نے ایک دوسرے کو صیت کر رکھی تھی۔ نہیں بلکہ یہ قوم ہی طاغی ہے۔ سو انہیں نہ حق کا راستہ یاد دلتا رہا۔ اور خدا کے فضل سے نہ تو کاہن ہے اور نہ تجھے کسی جن کا آسیب اور دیوانگی ہے۔ ان کو کہہ کہ اگر تم سام جن اور آدمی

بقیہ حاشیہ در حاشیہ غلہ

کرنا تمہیں سے بطور الہام خدا کا کلام کرنا۔ حواریوں سے بطور الہام خدا کا کلام کرنا خود قرآن شریف میں مندرج اور مرقوم ہے۔ حالانکہ ان سب میں سے نہ کوئی نبی تھا۔ اور نہ کوئی رسول تھا۔ اور اگر مولوی صاحب یہ جواب دین کہ ہم اولیاء اللہ کے ملہم من اللہ ہونے کے قائل تو ہیں مگر اس کا نام الہام نہیں رکھتے بلکہ وحی رکھتے ہیں۔ اور الہام ہمارے نزدیک صرف دل کے خیال کا نام ہے جس میں کافرا و کفر من اور فاسق اور صالح مساوی ہیں اور کسی کی خصوصیت نہیں تو یہ صرف نزاع لفظی ہے اور اس میں بھی مولوی صاحب غلطی پر ہیں۔ کیونکہ لفظ الہام کہ جو اکثر جگہ عام طور پر وحی کے معنوں پر اطلاق پاتا ہے۔

۲۲۰

اپنے ہیچ اور ناجیز علم کو برابر کر سکے۔ کیا اس صداقت کے ثابت ہونے میں ابھی کچھ کسر رہ گئی ہے کہ کلام کی تمام ظاہری باطنی شوکت و عظمت علمی طاقتوں اور عملی

۲۲۱

وَلَا يَأْتُونَ بِمِثْلِهِ وَلَوْ كَانَ بَعْضُهُمْ لِبَعْضٍ ظَهِيرًا ۚ وَإِن كُنْتُمْ فِي رَيْبٍ مِّمَّا نَزَّلْنَا عَلَىٰ عَبْدِنَا فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِّثْلِهِ ۚ وَادْعُوا شُهَدَاءَكُمْ فَرَأَوْهُ مُتَكَبِّرِينَ ۚ

اس بات پر اتفاق کریں کہ قرآن جیسی کوئی اور کتاب بنا لاویں تو وہ کسی بنا نہیں سکیں گے۔ اگر پہلے بعض کے مددگار بھی ہوں اور اگر تم اس کلام کے بارے میں کہ جو ہم نے اپنے بزد پر نازل کیا ہے کسی نوع کے شک میں ہو بیٹھے اگر تمہارے نزدیک اس سے وہ کلام آپ بنا لیا ہے یا جنت سے سیکھا ہے یا جادو کی قسم ہے یا شعر ہے یا کسی اور قسم کا شک ہے تو تم بھی اگرچے ہو تو بقدر ایک سورۃ اسکی مثل بنا کر دکھاؤ اور اپنے دوست مددگاروں یا معبودوں مدد لے لو۔ اور اگر نہ بنا سکو۔ اور یاد رکھو کہ ہرگز بنا نہیں سکو گے۔ تو اس آیت سے جو کس کا یمن آدمی اور پتھر ہیں جو کافروں کے لئے طیار کی گئی ہے اور کافر باہم پوشیدہ طور پر یہ باتیں کرتے ہیں کہ یہ جو پیغمبری کا دعویٰ کرتا ہے اس میں کیا زیادتی ہو ایک تم سادھی ہے

وَلَا يَأْتُونَ بِمِثْلِهِ وَلَوْ كَانَ بَعْضُهُمْ لِبَعْضٍ ظَهِيرًا ۚ وَإِن كُنْتُمْ فِي رَيْبٍ مِّمَّا نَزَّلْنَا عَلَىٰ عَبْدِنَا فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِّثْلِهِ ۚ وَادْعُوا شُهَدَاءَكُمْ فَرَأَوْهُ مُتَكَبِّرِينَ ۚ

وہ باعتبار لغوی معنوں کے اطلاق نہیں پاتا۔ بلکہ اطلاق اس کا باعتبار عرف علماء اسلام ہے۔ کیونکہ قدیم سے علماء کی ایسی ہی عادت جاری ہو گئی ہے کہ وہ ہمیشہ وحی کو خواہ وحی رسالت ہو۔ یا کسی دوسرے مومن پر وحی احلام نازل ہو۔ الہام سے تعبیر کرتے ہیں۔ اس عرف کو وہی شخص نہیں جانتا ہوگا۔ جس کو حق کے قبول کرنے سے کوئی خاص غرض سدا رہ ہے۔ ورنہ قرآن شریف کی حدیث تفسیروں میں سے اور کسی ہزار کتب دین میں سے کسی ایک تالیف کو بھی کوئی پیش نہیں کر سکتا جس میں اس اطلاق سے انکار کیا گیا ہو۔ بلکہ جا بجا مفسرین نے وحی کے لفظ کو الہام ہی سے تعبیر کیا ہے۔ کئی احادیث میں بھی یہی معنی ملتے ہیں جسے مولوی صاحب نے خبر نہیں ہیں۔ پھر نہ معلوم کہ مولوی صاحب نے کہاں سے اور کس سے سن لیا کہ لفظ الہام کے کتب دین میں وہی معنی کرنے چاہئیں کہ جو کتب لغت میں مندرج ہیں۔ جبکہ سواد اعظم علماء کا الہام کو وحی کا مترادف قرار دینے میں متفق ہے۔ اور آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اس کو استعمال کیا ہے۔

قدرتوں کے تابع ہے۔ کیا کوئی ایسا انسان بھی ہے جس نے اپنے ذاتی تجربہ اور مشاہدہ سے کسی جزئی میں اس سچائی کو دیکھ نہیں لیا؟ پس جبکہ یہ صداقت استقدر قوی اور مستحکم اور شائع اور متعارف ہے کہ کسی درجہ کی عقل اس کے سمجھنے سے قاصر نہیں۔

اَفَتَأْتُونَ السَّاعَةَ اَنْتُمْ تَبْخَرُونَ
قَالَ رَبِّي يَعْلَمُ الْقَوْلَ فِي السَّمَاءِ
وَالْاَرْضِ وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ
بَلْ قَالُوا اضْغَاثٌ اَحْلَامٌ بَلْ
اَفْتَرَاهُ بَلْ هُوَ شَاعِرٌ فَلْيَاتِنَا
بِآيَةٍ كَمَا اُرْسِلَ الْاَوَّلُونَ
خُلِقَ الْاِنْسَانُ مِنْ عَلَقٍ سَاءَ لَكُمْ
اٰيَاتِي فَلَا تَسْتَعْجِلُوْنِ سَنُرِيْهِمْ
اٰيَاتِنَا فِي الْاَفَاقِ وَفِي الْاَنْفُسِ
حَتّٰى يَتَّبِعُوْنَ لَهْدً اِنَّ الْحَقَّ
اَمْ يَتَّقُوْنَ رَبَّ حَتّٰى تَبْلُغَهُمْ
بِالْحَقِّ وَاسْتَوْدَعُوْهُم

سو کیا تم دینے والے جادو کے بیچ میں آتے ہو پیغمبرؐ نے کہا کہ میرا خدا ہر بات کو جانتا ہے خواہ آسمان میں ہو خواہ زمین میں وہ اپنی ذات میں سمیع اور علیم ہے جس کوئی بات چھپ نہیں سکتی مگر کافر پیغمبر کی کشتی ہے وہ تو قرآن کی نسبت کہتے ہیں کہ یہ پروردگارؐ خواہ میں ہیں بلکہ یہ بھی کہتے ہیں کہ اس آپؐ بنا لیا ہو۔ بلکہ ان کا یہ بھی مقولہ ہے کہ یہ شاعر ہے۔ بھلا اگر سچا ہے تو ہمارے رب کو کوئی نشان پیش کرے جیسے پہلے نبی بھیجے گئے تھے انسان کی فطرت میں جلدی ہے مقرب میں تم کو اپنے نشان دکھلاؤ گا سو تم مجھ سے جلدی تو مت کرو مقرب ہم انکو معمورہ عالم کے کناروں تک نشان دکھلائیں گے اور خود انہیں میں ہمارے نشان ظاہر ہو جائیں گے حق اپنے کھل جائیگا کیا یہ کہتے ہیں کہ اسکو جنوں ہی نہیں بلکہ بات تو یہ ہے کہ غفلت ان کی طرف حق بھیجا اور وہ حق کے قبول کرنے سے گراہت کر رہے۔

تو پھر اس انحراف کرنا صریح حکم ہے۔ کیا مولوی صاحب کو معلوم نہیں کہ علم شریعت میں اسی طرح صدا ہا عرفی الفاظ ہیں جنکے مفہوم کو لغوی معنوں میں محدود کرنا ایک ضلالت ہے خود وحی کے لفظ کو دیکھئے کہ اسکے وہ وہ معنی جنکی رو سے خدا کی کتاب میں وحی رسالت کہلاتی ہیں کہاں لغت ثابت ہوتے ہیں اور کس کتاب لغت میں وہ کیفیت نزول وحی لکھی ہے جس کی کیفیت سے خدا اپنے مرسلوں سے کلام کرتا ہو اور ان پر اپنے احکام نازل کرتا ہے۔ اسی طرح اسلام کے لفظ میں نظر کیجئے کہ اسکے لغوی معنی تو صرف یہی ہیں کہ جو کسی کو کلام سونپا یا ترک مقابلہ اور فرو گذاشت اور اطاعت ہمیں یہ مضمون کہاں پاؤں جو کہ لالہ آلا اللہ محمد رسول اللہ بھی کہنا۔ پس اگر ہر ایک لفظ کا لغت ہی سے فیصلہ کرنا چاہئے تو اس حالت میں اسلام بھی الہام کی طرح مولوی صاحب کے نزدیک صرف مبلغ یا کام سونپنے کا نام ہو گا اور دوسرے

۲۲۲

تو اس صورت میں نہایت درجہ کا نادان و شخص ہے کہ جو افراد ناقصۃ النسانی میں تو اس صداقت کو مانتا ہے مگر اس ذات کامل کے کلام مقدس میں جس کا اپنے علوم نامہ

۲۲۳

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

وَلَوْ اتَّبَعَ الْحَقُّ أَهْوَاءَ هُمَزٍ لَافْسَدَتِ السَّمُوتُ وَالْأَرْضُ وَمَنْ فِيهِنَّ بَلْ أَنْتُمْ بِذِكْرِ هِمَزٍ قَلِيلٌ عَنْذُكُمْ هُمْ مَقْرُونُونَ هَذَا أَنْتُمْ عَلَى مَنْ تَنْزِلُ السَّيِّطَاتُ تَنْزِلُ عَلَى كُلِّ أَقَالٍ أَنْتُمْ يَلْقَوْنَ السَّمْعَ وَأَكْثُوهُمْ كَاذِبُونَ وَالشَّعْرَاءُ يَتَّبِعُهُمُ الْغَاوُونَ أَلَمْ تَرَوْهُمْ فِي كُلِّ آلٍ يَبْعُثُونَ وَأَنْتُمْ يَقُولُونَ مَا لَا يَفْعَلُونَ وَسَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَيَّ مُنْقَلَبٍ يَنْقَلِبُونَ وَالْحَقُّ أَنْزَلَنَاهُ وَالْحَقُّ تَنْزِيلٌ

اور اگر خدا ان کی خواہشوں کی پیروی کرتا۔ تو زمین اور آسمان اور جو کچھ ان میں ہے سب بگڑ جاتا۔ بلکہ ہم ان کیلئے وہ ہدایت لائے ہیں جس کے وہ محتاج ہیں۔ جو سب ہدایت کے محتاج ہیں اسی سے کنارہ کش ہیں۔ کیا میں تم کو یہ خبر دوں کہ جنات کن لوگوں پر اترا کرتے ہیں۔ جنات انہیں پر اترا کرتے ہیں کہ جو دروغ و غلو اور معصیت کار ہیں اور اکثر ان کی پیشین گوئیاں جھوٹی ہوتی ہیں اور شاعروں کی پیروی تو وہی لوگ کرتے ہیں کہ جو گمراہ ہیں کیا تمہیں معلوم نہیں کہ شاعر لوگ قافیہ اور ردیف کے پیچھے ہر ایک جنگل میں بھٹکتے پھرتے ہیں یہی کسی حقیقی صداقت یابند نہیں رہتے اور جو کچھ کہتے ہیں وہ کرتے نہیں اور ظالموں کو عنقریب معدوم ہو گا کہ ان کا مرجع اور تاب کو کسی جگہ ہو اور قرآن کو ہم نے ضرورتِ حق کے ساتھ اتارا ہوا و حقایق کے ساتھ اترا ہے۔

۲۲۴

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

سب معانی ناجائز اور غیر صحیح ٹھہریں گے نعوذ باللہ من زلۃ الغلو وقلۃ التفہم غرض یہ کسی پر پوشیدہ نہیں کہ ہر ایک علم میں خواہ علم ادیان ہو اور خواہ علم ابدان اور خواہ کوئی دوسرا علم ہو۔ ایسے الفاظ غریب ضرور مستعمل ہوا کرتے ہیں جن سے مقاصد اصطلاحی اس علم کے واضح اور روشن ہو جائیں اور علماء کو اس بات سے چارہ اور گرہ نہ لگے کہ اس علم کے افادہ اور استفادہ کی غرض سے بعض الفاظ کے معانی اپنے عرف میں اپنے مطلب کے موافق مقرر کر لیں مگر ایسے محضے علی الناظر لیکن اگر مولوی صاحب عرف علماء کو اختیار کرنا نہیں چاہتے تو انہیں اختیار ہو کہ جو اولیاء اللہ کو صدق کی طرف سے کوئی غیبی خبر دیکھاتی ہے۔ اس کا نام وحی اطلاع اور وحی اعلام رکھیں۔ مگر مناسب ہے کہ اس قدر ضرور ظاہر کر دیں کہ ہم میں اور دوسری تمام جماعت مسلمانوں میں نزاع لفظی ہے یعنی جن علامات الہیہ کا نام ہم دہی رکھتے ہیں انہیں کو علماء اسلام اپنے عرف میں الہام بھی کہہ دیا کرتے ہیں۔ لیکن اصل

سب معانی ناجائز اور غیر صحیح ٹھہریں گے نعوذ باللہ من زلۃ الغلو وقلۃ التفہم غرض یہ کسی پر پوشیدہ نہیں کہ ہر ایک علم میں خواہ علم ادیان ہو اور خواہ علم ابدان اور خواہ کوئی دوسرا علم ہو۔ ایسے الفاظ غریب ضرور مستعمل ہوا کرتے ہیں جن سے مقاصد اصطلاحی اس علم کے واضح اور روشن ہو جائیں اور علماء کو اس بات سے چارہ اور گرہ نہ لگے کہ اس علم کے افادہ اور استفادہ کی غرض سے بعض الفاظ کے معانی اپنے عرف میں اپنے مطلب کے موافق مقرر کر لیں مگر ایسے محضے علی الناظر لیکن اگر مولوی صاحب عرف علماء کو اختیار کرنا نہیں چاہتے تو انہیں اختیار ہو کہ جو اولیاء اللہ کو صدق کی طرف سے کوئی غیبی خبر دیکھاتی ہے۔ اس کا نام وحی اطلاع اور وحی اعلام رکھیں۔ مگر مناسب ہے کہ اس قدر ضرور ظاہر کر دیں کہ ہم میں اور دوسری تمام جماعت مسلمانوں میں نزاع لفظی ہے یعنی جن علامات الہیہ کا نام ہم دہی رکھتے ہیں انہیں کو علماء اسلام اپنے عرف میں الہام بھی کہہ دیا کرتے ہیں۔ لیکن اصل

۲۲۳

میں لیتا اور بے نظیر ہو تا سب کے نزدیک مسلم ہے۔ صداقت مذکورہ کے ماننے سے
مومنہ پھیرتا ہے۔ بعض اسلام کے مخالف یہ جھٹ پٹش کرتے ہیں کہ اگرچہ عقلی طور پر

۲۲۳

وَأَنَّهُ لَكِتَابٌ عَرَبِيٌّ كَلَامٌ يَأْتِيهِ
الْبَاطِلُ مِنْ بَيْنِ يَدَيْهِ وَلَا
مِنْ خَلْفِهِ تَنْزِيلٌ مِّنْ حَكِيمٍ
حَمِيدٍ وَمَنْ لَا يَجِبُ دَاعِي
اللَّهُ فَلَيْسَ بِمُعْجِزٍ فِي الْأَرْضِ
وَلَيْسَ لَهُ مِنْ دُونِهِ أَوْلِيَاءُ
وَمَا يَتَخَذَنَّ مِنَ الْمَالِ إِلَهًا
وَمَا يَحْضَرُونَ إِلَّا جَاءَ الْفِتْنُ وَمَا
يُبدِئُ الْبَاطِلُ وَمَا يُعِيدُ
قَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا لَا تَسْمَعُوا
لِهَذَا الْقُرْآنِ وَالْغَوْا فِيهِ
لَعَلَّكُمْ تَعْلَمُونَ وَقَالَتْ

اور وہ ایک عین کلام ہے کہ جو ہمیشہ باطل کی آمیزش سے منزہ رہے گی۔
اور کوئی باطل اس کا مقابلہ نہیں کر سکا اور نہ آئندہ کسی زمانہ میں مقابلہ
کرے گا یعنی اسکی کامل صداقتیں کہ جو ہر ایک باطل سے منزہ ہیں۔ تمام
باطل پرستوں کو کہ جو پہلے اسکی پیدا ہوئے یا آئندہ کبھی پیدا ہوں۔
ملازم اور لا جواب کرتی رہیں گی۔ اور کوئی مخالفانہ خیال اسکی سامنے تاب
مقاومت نہیں لے سکا۔ اور جو شخص اسکی قبول کرنے سے انکار کرے۔ وہ
خدا کو اپنا غلط گھنے سے روک نہیں سکیگا۔ اور خدا کے مقابلہ پر کوئی اسکا
حمایتی نہیں رہے گا یہ کلام آپؐ کا چارچوہ و ہم پر ہا اسکی گہمان رہیں گے۔
ان کو کہہ کہ حق اٹھایا اور باطل بعد اسکے نہ اپنی کوئی نئی شخ نکالے گا۔
جس کا رد قرآن میں موجود نہ ہو اور نہ اپنی پہلی حالت پر عود کرے گا اور
کافروں نے کہا کہ اس قرآن کو مت سنو۔ اور جب تم کو سنا جائے تو تم یک
بیک گھنے سے اٹھو ایک شور ڈال دیا کرو۔ شاید اسی طرح تم کو غلبہ ہو اور

۲۲۳

مطلب میں ہمارا اور انکا بکلی اختلاف ہے تا لوگ انکی نسبت شبہ اور شک میں نہ رہیں اور ان کی
مشتبہ کلام موجب فتنہ نہ ٹھہرے۔ اور اگر یہ حال ہے کہ خود مولوی صاحب کو اسی امر میں شک ہے
کہ خدا کسی مسلمان سے بطور الہام بھی کلام کرتا ہے تو یہ عاجز بفضل اللہ و رحمۃ و حکم و احسان
بِسْمِ اللَّهِ رَبِّكَ تَحْدِثُ کسی قدر بطور نمونہ ایسے الہامات بیان کر سکتا ہے جن سے خود یہ
عاجز مشرف ہوا اور جن سے مولوی صاحب کو بکلی تسلی اور تشفی حاصل ہو جائے اور جن پر غور
کرنے سے یہ بھی مولوی صاحب کو معلوم ہو کہ یہ علوم ربانی اور اصرار کمالی کہ جو مسلمانوں پر ہند ہے
الہام یقینی اور قطعی مختلف ہوتے ہیں یہ اسلام کے مخالفوں کو ہرگز حاصل نہیں ہو سکتے۔ اور
نہ کبھی ہوتے اور نہ کسی مخالف اسلام کی طاقت ہے کہ انکے مقابلہ پر دم مار سکے چنانچہ وہ
بعض الہامات جن کو میں اس جگہ لکھنا مناسب سمجھتا ہوں یہ تفصیل ذیل میں ہے۔

یہی واجب معلوم ہوتا ہے کہ کلامِ خدا بے مثل چاہیے۔ لیکن ایسا کلام کہاں ہے جس کا بے مثل ہونا کسی صریح دلیل سے ثابت ہو۔ اگر قرآن بے نظیر ہے تو اسکی بے نظیری

طَائِفَةٌ مِّنْ أَهْلِ الْكِتَابِ آمَنُوا
بِالَّذِي أُنْزِلَ عَلَى الَّذِينَ آمَنُوا
وَجَهَّ النَّهَارَ الْآخِرَ لَعَلَّهُمْ
يَرْجِعُونَ ۝ فَلَمَّا يَفَقَّ الْآدَمُ
عَذَابًا شَدِيدًا أَوْ لَنَجْزِيَنَّهُمْ أَشْرَ
الَّذِينَ كَانُوا يَعْمَلُونَ ۝ يَرْجِعُونَ
أَن يَطْفِئُوا نَوْرَ اللَّهِ يَافُوهُ هُمْ
وَيَايُ اللَّهُ إِلَّا أَن تَكُنْ نُورًا وَلَوْ
كِبْرَهُ الْكَافِرُونَ ۝ هُوَ الَّذِي أَرْسَلَ
رَسُولَهُ بِالْهَدْيِ دِينٍ لِّيُظْهِرَهُ
عَلَى الدِّينِ كُلِّهِ وَلَوْ كَرِهَ الْمُشْرِكُونَ ۝

بعض یہود اور عیسائیوں نے کہا کہ یوں کر وہ دن کے اول وقت
میں تو ایمان لاؤ اور دن کے آخری وقت یعنی شام کو عقیقت معلوم
کریں گے۔ تاہم یہاں یہی طور ہے کہ ایک سادہ کی طرف رجوع
کونے سے ہر جہت جائیں سو ہم انکو ایک سخت عذاب پہنچائیں گے
اور جیسے انکے بڑے اور بدتر عمل ہیں ویسا ہی ان کو بدلہ ملے گا۔
چاہتے ہیں کہ خدا کے نور کو اپنے منہ کی چھوٹیوں سے بجھائیں پر
خدا اپنے کام سے ہرگز نہیں رکے گا۔ جب تک اس نور کو کامل طور
پر پورا نہ کرے اگرچہ کافر لوگ کراہت ہی کریں۔ وہ خدا وہ
قادر و المجلل ہے جس نے اپنے رسول کو ہدایت اور دین حق
کے ساتھ اس لئے بھیجا ہے تا دنیا کے تمام دینوں پر اسکو
غالب کرے اگرچہ مشرک لوگ کراہت ہی کریں۔

صورتِ اول: الہام کی منجھان کی صورتوں کے جن پر خدا نے مجھ کو اطلاع دی ہے یہ ہے کہ جب
خداوند تعالیٰ کوئی امر غیبی اپنے بندہ پر ظاہر کرنا چاہتا ہے تو کبھی نرمی سے اور کبھی سختی سے بعض کلمات
زبان پر کچھ تھوڑی غموگی کی حالت میں جاری کر دیتا ہے۔ اور جو کلمات سختی اور گرائی سے جاری ہوتے
ہیں وہ ایسی پر شدت اور غنیف صورت میں زبان پر درآتے ہوتے ہیں جیسے گرتے پڑتے ہوئے ہیکل بارگی
ایک سخت زمین پر گرتے ہیں یا جیسے تیز اور پتھر در رفتار میں گھوڑے کا سہم زمین پر پڑتا ہے۔ اس الہام
میں ایک عجیب مہرمت اور شدت اور مہیت ہوتی ہے جس سے تمام بدن متاثر ہو جاتا ہے اور زبان ایسی
تیزی اور بازعب آواز میں خود بخود دوڑتی جاتی ہے کہ گویا وہ اپنی زبان ہی نہیں اور ساتھ اسکے جوابیک
تھوڑی سی غموگی اور روہوگی ہوتی ہے وہ الہام کے تمام ہونے کے بعد فی الفور دور ہو جاتی ہے۔ اور
جب تک کلمات الہام تمام نہ ہوں۔ تب تک انسان ایک میت کی طرح بے حس و حرکت
پڑا ہوتا ہے۔ یہ الہام اکثر ان صورتوں میں نازل ہوتا ہے کہ جب خداوند کریم و رحیم اپنی عین

FFA

کسی واضح دلیل سے ثابت کرنی چاہیے۔ کیونکہ اُسکی بے مثل بلاغت پر صرف وہی شخص مطلع ہو سکتا ہے جس کی اصل زبان عربی ہو۔ اور لوگوں پر اسکی بے نظیری

۲۲۵

کافروں کو کہہ کہ تم عنقریب مغلوب کیے جاؤ گے اور پھر آج ہی عنقریب میں بڑو گے۔

جانا اور اسکے روکنے والوں کا ذل اور رسوا ہونا یہ بڑے غمخیز اور

ہونیوالا ہے اور تم ہرگز اسکو روک نہیں سکو گے۔ یہود نے کہا کہ خیر کاما

باندھا ہوا ہے یعنی جو کچھ انسان کی تدبیر رکے ہوتا ہے اور خدا اپنے قادرانہ

نصرت کا عابریٰ یسوع خدا نے ہمیشہ کیلئے یہودیوں کے ہاتھ کو باندھ دیا

سے تناؤ ان کے فکر اور ان کی تدبیر کو کچھ جبر نہ دے کہ ان کے زور سے دنیا

کجاستند! بادشاہتد بہ صلا کہلد۔ اُنڈ ذآیت کہار ڈالگے۔

لی گویاں اور بادشاہیں حاصل کریں۔ اسپر وکٹ کی مارو دانی بھی ہے

یعنی جہاں رہیں گے وہیں در علوم بسر فرمیں گے اور ان سے یہ پھر فرمایا،

کہ مجز لسی قوم کے ماتحت رہنے کے لسی ملک میں خود بخود عزت لے

ساتھ نہیں رہیں گے ہمیشہ کمزوری اور ناتوانی اور بد بختی انکے شامل رہے گی

دعویہ کہ وہ خدا کے نشانوں سے انکار کرتے رہے ہیں اور خدا کے نبیوں کو

قُلْ لِلَّذِينَ كَفَرُوا اسْتَغْلِبُونَ وَ

$\frac{1}{2} \times \frac{1}{2} = \frac{1}{4}$

[illegible]

ان ما يوعدون لا ياتيهم وما لهم
بذلك علما

معجزة عيسى عليه السلام

اللَّهُ مَخْلُوقَةٌ غَلَّتْ أَيْدِيهِمْ فُزِيتِ

عَلَيْهِمُ الذِّلَّةُ أَيُّنَ مَا تَقِفُوا إِلَّا

مَحْبُولٍ مِّنَ اللَّهِ وَحَبْلٍ مِّنَ النَّاسِ

وَبَاءٌ وَابْغَضَ مِنَ اللَّهِ وَضُرِبَتْ

عَلَيْهِمُ الْمَسْكَنَةُ ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ

كَانَ الْكَافِرُ مِنْ أُمَّتِ اللَّهِ

وَأَمَّا الْفُلُ فَأُرْسِلَتْ بِرَبِّكَ فَقُلِ إِنَّمَا هِيَ إِتْرَافَةٌ لِلَّذِينَ كَفَرُوا لِيُضِلَّ اللَّهُ بِهِمْ الْأَفْوَاجَ وَالْجُلُودَ الَّتِي لَا تَعْلَمُ

وَيَقُولُونَ لَا تَنْبِئُنَا بِغَيْرِ

بقیہ حاشیہ نمبر ۱۱

بقیہ حاشیہ در حاشیہ غلہ

440

حکمت اور مصلحت سے کسی خاص دعا کو منظور کرنا نہیں چاہتا۔ یا کسی عرصہ تک توقف ڈالنا چاہتا ہے

ما کوئی اور زخم پہنچا جا رہا ہے کہ جو بمقتضائے لہتہ تن النساء، طبیعت بر گراں گزرتا ہو مثلاً

انسان چار درجہ سے کہہ سکتا ہے اور ان کا مواضع کہ لفظ نام امتداد ہے۔ وہ ہر مواضع میں واحد مصلحت پر توجہ رکھتا ہے۔

اسان جلدی کے سنی سرکار میں کریمیا چاہیں، اور اور پھر اس کے ہونا سبب سے بہت ہی اس

کے معذور نہ ہو۔ یا بولنے سے معذور نہ ہو۔ اس قسم کے بہانہ کی جیسے جوعت اور براں معذور کے الفاظ

خدا کی طرف زبان پر جاری ہو گئے ہیں بعض اوقات مجھ کو یہ بولے سہے میں جس کا بیان کرنا موجب طواغوت

ہے مگر ایک مختصر فقرہ بطور نمونہ بیان کرتا ہوں اور وہ یہ کہ شاید تین سال کے قریب عرصہ گزرا ہوگا

کہ میں نے اسی کتاب کیلئے دعا کی کہ لوگ اسکی مدد کی طرف متوجہ ہوں تب یہی الہام شدید الکلام

حجت نہیں ہو سکتی اور نہ وہ اس سے منتفع ہو سکتے ہیں۔ اما الجواب واضح ہو کہ یہ عذر خام انہیں لوگوں کا ہے جنہوں نے دلی صدق سے کبھی اس طرف توجہ نہیں کی کہ

إِنَّا أَنْزَلْنَاهُ رَسُولًا مِّنْ أَهْلِهَا
فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَيَوْمَ يَقُومُ
الْأَشْهُارُ لَهُ - كَتَبَ اللَّهُ لَكَ غَلِيظًا
أَنَا وَرَسُولِي إِنَّ اللَّهَ لَمَعْلَمُ
وَيُخَوِّفُونَكَ بِالَّذِينَ مِنْ دُونِهِ
قُلْ ادْعُوا شُرَكَاءَكُمْ ثُمَّ
يَكِيدُونَ فَلَا تَنْظُرُونَ
إِنَّ دُلِيَّةَ اللَّهِ الَّتِي تَزَالُ لِيَكْتَابَ
وَهُوَ يَتَوَلَّى الصَّالِحِينَ - وَأَصْبَحَ
لِيُحْكِمَ رَيْكَ فَإِنَّكَ بِأَعْيُنِنَا
وَاللَّهُ يَعِصُكَ مِنَ النَّاسِ

خاکسار کو ہوا۔ تو قریب دس یا پندرہ ہندو اور مسلمان لوگوں کے ہونگے کہ جو قادیان میں اب تک موجود ہیں جن کو اسی وقت اس الہام سے خبر دی گئی اور پھر اسی کے مطابق جیسے لوگوں کی طرف سے عدم توجہی رہی۔ وہ حال بھی ان تمام صاحبوں کو بخوبی معلوم ہے۔ دوسری قسم الہام کی یعنی وہ قسم جس میں کچھ ملائمت سے کلمات زبان پر جاری ہوتے ہیں۔ اس قسم میں اپنے ذاتی مشاہدات میں سے صرف استقدر لکھنا کافی ہے جب پہلے الہام کے بعد جس کو میں ابھی ذکر کیا ہوں ایک عرصہ گزر گیا اور لوگوں کی عدم توجہی سے طرح طرح کی دقتیں پیش آئیں اور مشکل حد سے بڑھ گئی تو ایک دن قریب مغرب کے خداوند کریم نے یہ الہام کیا۔ هُوَ الَّذِي هُوَ الْمُخَلِّعُ تَسَاقُطُ عَلَيْكَ رُطْبًا جَنِينًا - سو میں نے سمجھ لیا کہ یہ تحریک اور ترغیب کی طرف اشارہ ہے اور یہ وعدہ دیا گیا ہے کہ بذریعہ تحریک کے اس حصہ کتاب کیلئے سرمایہ جمع ہوگا۔ اور اسکی خبر بھی بدستور کئی ہندو اور مسلمانوں کو دی گئی اور اتفاقاً اسی روز زیادہ سے روز حافظ ہدایت علی خاں صاحب کہ جو ان دنوں

قرآن کی بے نظیری کو کسی صاحب علم سے معلوم کریں۔ بلکہ فرقانی نوروں کو دیکھ کر دوسری طرف موہ نہ پھیر لیتے ہیں تا ایسا نہ ہو کہ کسی قدر پر تو وہ اس نور کا انہر پر چائے

۲۲۴

۲۲۴

اور ہم نے تجھ سے پہلے کئی پیغمبرانی قوم کی طرف بھیجے اور وہ بھی روشن نشان لائے۔ پس آخر ہم نے ان مجرم لوگوں سے بدلہ لیا۔ جنہوں نے ان نبیوں کو قبول نہیں کیا تھا اور ابتداء سے ہی مقرر ہو کر مومنوں کی مدد کرنا ہم پر ایک حق لازم ہو بیٹھے قدیم عادتِ الہیہ اسی طرح جاری ہے کہ سچے نبی ضائع نہیں چھوڑے جاتے اور انہی جماعت متفرق اور پرانہ نہیں ہوتی بلکہ انکو مدد ملتی ہے اور تجھ سے پہلے بھی پیغمبروں سے ہنسی اور ٹھٹھا ہوتا رہا ہے مگر ہمیشہ ٹھٹھا کرنا پالے اپنے ٹھٹھے کا بدلہ پاتے ہے ہیں۔ انکو کہہ کہ زمین کا سیر کر کے دیکھو کہ جو لوگ خدا کے نبیوں کو جھٹلاتے رہے ہیں انکا کیا انجام ہوا جو یاد رکھ کر کہتے ہیں کہ اسپر کوئی نشانی اپنے رب کی عطا کیوں نازل نہ ہوئی۔ کہہ خدا نازل کرے پتا ہے کہ اکثر لوگ

وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا مِنْ قَبْلِكَ رُسُلًا إِلَى قَوْمِهِمْ فَجَاءَهُمْ بِالْبَيِّنَاتِ فَأَتَقَمْنَا مِنَ الَّذِينَ أَجْرُ مَوَا وَكَانَ حَقًّا عَلَيْنَا نَصْرَ الْمُؤْمِنِينَ وَلَقَدْ اسْتَهْزَيْتَ بِرُسُلٍ مِنْ قَبْلِكَ فَخَاقَ بِالَّذِينَ سَخِرُوا مِنْهُمْ مَا كَانُوا بِهِ يَسْتَهْزِءُونَ قُلْ سِيرُوا فِي الْأَرْضِ ثُمَّ انظُرُوا كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الْمُكْذِبِينَ وَقَالُوا لَوْلَا نُزِّلَتْ عَلَيْهِ آيَةٌ مِنْ رَبِّهِ قُلْ إِنَّ اللَّهَ قَادِرٌ عَلَى أَنْ يُنْزِلَ آيَةً وَلَئِنْ كُنْتُمْ إِلَّا

اس ضلع میں اکسٹرا اسسٹنٹ تھے قادیان میں آگئے۔ انکو بھی اس الہام سے اطلاع دی گئی اور مجھے بخوبی یاد ہے کہ اسی ہفتہ میں میں نے آپ کے دوست مولوی ابوسعید محمد حسین صاحب کو بھی اس الہام سے اطلاع دی تھی۔ اب خلاصہ کلام یہ کہ اس الہام کے بعد میں نے حسب الارشاد حضرت احدیت کسی قدر تحریک کی تو تحریک کرنے کے بعد لاہور۔ پشاور۔ راولپنڈی۔ کوٹلہ مالدیر اور چند دوسرے مقاموں سے جس قدر اور جہاں سے خدا نے چاہا اس حصہ کیلئے بوجھتا تھا۔ مدد پہنچ گئی۔ والحمد للہ علی ذلک! اور اسی الہام کی قسم میں انہیں دلوں میں ایک عجیب بات یہ ہوئی کہ ایک دن صبح کے وقت کچھ ٹھوڑی غنودگی میں یک دفعہ زبان پر جاری ہوا۔ عبداللہ خان ڈیرہ اسماعیل خان۔ جن بچہ چند ہندو کہ جو اس وقت میرے پاس تھے۔ کہ جو ابھی تک اسی جگہ موجود ہیں۔ ان کو بھی اس سے اطلاع دی گئی۔ اور اسی دن شام کو جو اتفاقاً انہیں ہندوؤں میں سے ایک شخص ڈاک خانہ کی طرف گیا۔ تو وہ ایک صاحب عبداللہ خان نامی کا ایک خط لایا جس کے

۲۲۴

ورنہ قرآن شریف کی بے نظیری حق کے طالبوں کے لئے ایسی ظاہر اور روشن ہے کہ جو آفتاب کی طرح اپنی شعاخوں کو ہر طرف پھیلا رہی ہے جس کے سمجھنے اور

۲۲۸

۲۲۸

وَلَا يَخْلَعُونَ قُلُوبَهُمْ أَلَمْ يَكُنْ لَهُمْ آيَاتٌ أَنْ يَسْبَحَ عَلَيْهِمْ عَذَابًا مِنْ قَوْفِكُمْ أَوْ مِنْ تَحْتِ أَرْجُلِكُمْ أَوْ يَنْسُفَ سَيْحًا وَيُذِيقَ بَعْضَكُمْ بَأْسَ بَعْضٍ أَنْظِرْكُمْ نَصْرَ الْآيَاتِ لَعَلَّكُمْ يَفْقَهُونَ وَيَقُولُونَ مَتَى هَذَا الْوَعْدُ إِنْ كُنْتُمْ صَادِقِينَ قُلْ لَا أَمْلِكُ لِنَفْسِي ضَرًّا وَلَا نَفْعًا إِلَّا مَا شَاءَ اللَّهُ لَهُ الْكِتَابُ أَمَّا أَجَلٌ إِذَا جَاءَ أَجَلُكُمْ فَلَا يَسْتَأْخِرُونَ سَاعَةً وَلَا يَسْتَأْذِنُونَ

انہیں جانتے۔ کہہ وہ اس بات پر قادر ہیں کہ تم کو نشان دکھانے کے لئے اوپر سے کوئی عذاب نازل کرے یا تمہارے پاؤں کے نیچے سے کوئی عذاب نمودار ہو۔ یا ایمانداروں کی لڑائی سے تم کو عذاب کا مزہ چکھائے۔ دیکھو تم کیونکر آیات کو سمجھتے ہیں تا وہ سمجھ لیں۔ اور کافر کہتے ہیں کہ اگر تم سچے ہو۔ تو بتلاؤ کہ یہ وعدہ کب پورا ہوگا۔ کہ مجھے تو اپنے نفس کے نفع و ضرر کا بھی اختیار نہیں مگر جو خدا چاہے وہی ہوتا ہے۔ ہر ایک گروہ کے لئے ایک وقت مقرر ہے جب وہ وقت مقررہ ان کا پہنچتا ہے تو پھر نہ اس سے ایک ساعت پیچھے ہو سکتے ہیں۔ اور نہ ایک ساعت آگے ہو سکتے ہیں۔

وَلَا يَخْلَعُونَ قُلُوبَهُمْ أَلَمْ يَكُنْ لَهُمْ آيَاتٌ أَنْ يَسْبَحَ عَلَيْهِمْ عَذَابًا مِنْ قَوْفِكُمْ أَوْ مِنْ تَحْتِ أَرْجُلِكُمْ أَوْ يَنْسُفَ سَيْحًا وَيُذِيقَ بَعْضَكُمْ بَأْسَ بَعْضٍ أَنْظِرْكُمْ نَصْرَ الْآيَاتِ لَعَلَّكُمْ يَفْقَهُونَ وَيَقُولُونَ مَتَى هَذَا الْوَعْدُ إِنْ كُنْتُمْ صَادِقِينَ قُلْ لَا أَمْلِكُ لِنَفْسِي ضَرًّا وَلَا نَفْعًا إِلَّا مَا شَاءَ اللَّهُ لَهُ الْكِتَابُ أَمَّا أَجَلٌ إِذَا جَاءَ أَجَلُكُمْ فَلَا يَسْتَأْخِرُونَ سَاعَةً وَلَا يَسْتَأْذِنُونَ

ساتھ ہی کسی تندرید پر بھی آیا۔ اور واقعہ مذکورہ سے کچھ دن پہلے ایک نہایت عجیب نشان الہی ظہور میں آیا۔ اس کا مختصر بیان یہ ہے کہ ایک ہندو آریہ باشندہ اسی جگہ کا طالب علم مدرسہ قادیان جس کی عمر سینسٹ یا بائیس برس کی ہوگی کہ جو ابھی تک اس جگہ موجود ہے۔ ایک مدت سے بے مرض و قے مبتلا تھا۔ اور رفتہ رفتہ اس کی مرض انتہا کو پہنچ گئی۔ اور آثار مایوسی کے ظاہر ہو گئے۔ ایک دن وہ میرے پاس آکر اور اپنی زندگی سے ناامید ہو کر بہت بیقراری سے رویا۔ میرا دل اس کی عاجزانہ حالت پر گھٹل گیا۔ اور میں نے حضرت احدیت میں اس کے حق میں دعا کی۔ چونکہ حضرت احدیت میں اس کی صحت مقدر تھی۔ اس لئے دعا کرنے کے ساتھ ہی یہ الہام ہوا۔ قُلْنَا يَا نَارُ كُونِي بَرْدًا وَسَلَامًا یعنی مہم نے تپ کی آگ کو کہا کہ تو سرد اور سلامتی ہو جا۔ چنانچہ اسی وقت اس ہندو اور نیز گئی اور ہندوؤں کو کہ جو اب تک اس قصبہ میں موجود ہیں اور اس جگہ کے باشندہ ہیں۔ اس الہام سے اطلاع دی گئی اور خدا پر کامل بھروسہ کے دعویٰ کیا گیا کہ وہ ہندو ضرور صحت پا جائیگا۔

۲۲۸

کی بے نظیری کی بعض وجوہ ایسی ہیں کہ ان کے جاننے کے لئے کسی قدر علم عربی درکار ہے۔ مگر یہ بڑی غلطی اور جہالت ہے کہ ایسا خیال کیا جائے کہ اتحاد قرآن

۲۳۰

۲۳۱

وَلَا تُفَصِّلُ الْغَيْبَ لِقَوْمٍ عَالَمِينَ

وَلَا تُفَصِّلُ الْغَيْبَ لِقَوْمٍ عَالَمِينَ

۲۳۲

اِنَّ اللّٰهَ قَوِيٌّ شَدِيْدُ الْعِقَابِ
فَسَيَكْفِيكُمْ اللّٰهُ وَهُوَ السَّمِيْعُ الْعَلِيْمُ
وَ اِنَّا عَلٰى اَنْتَ نَزِيْكَ مَا نَعِدُكُمْ
نَقَادِرُوْنَ وَيَقُولُوْنَ لَوْلَا اَنْزَلَ
عَلَيْهِ اٰيَةً مِّنْ رَّبِّهٖ فَعَلٰ اِنَّمَا الْغَيْبُ
لِلّٰهِ فَانْتَظِرْ وَاِنِّيْ مَعَكُمْ مِّنَ الْمُنْتَظِرِيْنَ
وَقُلِ الْحَمْدُ لِلّٰهِ سَيَرْبِّكُمْ اٰيَاتِهٖ
فَتَعْرِفُوْنَهَا وَمَا رَبُّكَ بِغَافِلٍ عَمَّا
تَعْمَلُوْنَ اِنَّا اَرْسَلْنَا اِلَيْكُمْ رَسُوْلًا مِّنْ اَشْهَادٍ
عَلَيْكُمْ لَمَّا اَرْسَلْنَا اِلٰى فِرْعَوْنَ رَسُوْلًا

اور اگر آپ یہ کہیں کہ ہم اولیاء اللہ کے الہام کو دانتے ہیں اور اسکو خاص امت محمدیہ بھی جانتے ہیں۔ مگر اس الہام کو جو اولیاء کو ہوتا ہے علم قطعی کا موجب نہیں سمجھتے بلکہ علم ظنی کا موجب سمجھتے ہیں تو یہ قول آپ کا صرف ایک دوسرے سے جیسپر کوئی دلیل عقلی یا نقلی قائم نہیں ہو سکتی بلکہ تجربہ و معیوہ و متواترہ اور آیات محکمہ فرقانی اس کے ابطال پر دلائل قائم کرتی ہیں اور درحقیقت ایسے دسواں انہیں لوگوں کے دلوں میں اٹھتے ہیں کہ جو الہام الہی کی کامل روشنی سے پیغمبر میں اور علم لدنی کی قدر شناسی سے بے بہرہ ہیں اور جن بے انتہا مراتب یقین اور معرفت تک خدا اپنے طالبوں کو پہنچا سکتا جو ان عطیات الہیہ سے غافل ہیں۔ انکو یہ سمجھ نہیں کہ جس خدا نے اپنے بندوں کے دلوں میں لدنی علم کو یقینی طور پر حاصل کرنے کیلئے رحمت جو ش ڈالا ہے اور انکو پوری معرفت اور پوری بصیرت اور پورے نور تک پہنچنے کیلئے اپنے غیبی جذبات سے بیقرار کر دیا ہے۔ وہ خداوند کریم ایسا نہیں ہے کہ انکو جو شوں اور انکے دروں اور انکی عاشقانہ سعی اور سرگرمی کو ضائع کرے۔ یہ ممکن ہی نہیں کہ جس قدر اس نے جھوک بھر کا دی۔ اس قدر روٹی عطا نہ کرے اور جس قدر پیاس لگا دی اس قدر پانی نہ پلا دے۔ ایک اس کے لئے مقرر ہے اور اسکی معرفت کو

کی تمام وجہ عربی دانی پر ہی موقوف ہیں یا تمام عجائبات قرآنیہ اور جمیع خواص عظمیٰ فرقانیہ صرف عربوں پر ہی کھل سکتے ہیں۔ اور دوسروں کے لئے تمام

۲۳۱

فَقَصَّ فِرْعَوْنُ الرُّسُولَ فَأَخَذَ نَاهُ أَخْذًا
وَبَشَّاهُ بِكَفِّكَ بُنْيَانُ إِنْ كَفَرْتُمْ
أَلْقَاكُمْ فِي هَيُولٍ مِنْ أَوْلِيَاءِكُمْ أَمْ تَكْفُرُ
بِرَأْيِهِ فِي الذُّبُرِ أَمْ يَقُولُونَ نَحْنُ
جَمِيعٌ مُتَّفَعُونَ سَيَهْرَمُ الْجَمْعُ وَيَدُولُونَ
الذُّبُرُ وَلَا يَزَالُ الَّذِينَ كَفَرُوا فِي أَصْصِهِمْ
يَمَاصُّعُوا قَارِعَةً أَوْ تَحُلُّ
قَرْنِيًا مِنْ ذَارِهِمْ حَتَّى يَأْتِيَ وَعْدُ اللَّهِ
إِنَّ اللَّهَ لَا يَخْلِفُ الْمِيعَادَ وَلَقَدْ
سَبَقَتْ كُلُّ مَنَّا لِحَادِثَاتِ الْمُرْسَلِينَ

سہاگ زیادہ چاہتا ہے اور اپنی جان کی ساری طاقتوں سے اور وجود کی تمام قوتوں سے اس کی طرف دوڑتا ہے۔ کیا
خدا اسپر رحم نہیں کرتا۔ کیا وہ اس کی طرف نظر اٹھا کر نہیں دیکھتا۔ کیا اس کی دعائیں قبول کر کے لاف نہیں
کیا اس کی فریادیں کبھی غلام نہیں پہنچ سکتیں۔ کیا خدا اسے ناکامی کی حالت میں ہلاک کر دے گا۔ کیا وہ ہزاروں
دروہوں کے ساتھ قبر میں اترے گا اور خدا اس کا علاج نہیں کرے گا۔ کیا وہ مولیٰ کریم اسے رد کرے گا۔ اور
چھوڑ دے گا۔ کیا خدا اپنے صادق اور فرمانبردار طالب کو اپنے نبیوں کا راہ نہیں دکھائے گا۔ اور اپنی خاص
نعمت سے متمتع نہیں کرے گا۔ بلاشبہ وہ اپنے طالبوں کی طرف متوجہ ہوتا ہے۔ جو لوگ اس کی طرف دوڑتے
ہیں وہ ان کی طرف اُن سے بہت زیادہ دوڑتا ہے۔ جو لوگ اُس کو قرب چاہتے ہیں وہ اُن سے بہت ہی
قریب ہو جاتا ہے۔ وہ ان کی آنکھیں ہو جاتا ہے جس سے وہ دیکھتے ہیں۔ اور ان کے کان ہو جاتا ہے جس سے وہ
سننے ہیں۔ اب تم آپ ہی سوچو کہ جس کی آنکھیں اور کان وہ عالم الغیب سے کیا ایسا شخص اپنے لافنی علم
میں نورالیقین تک نہیں پہنچے گا۔ اور ظنون میں ڈوبا رہے گا۔ تم یقیناً سمجھو کہ صادق کے لئے اسی قدر
اُن کے دروازے کھل جاتے ہیں جس قدر ان کے صدق کا اندازہ ہے۔ اُس کے خزانوں میں کی نہیں۔

۲۳۲

۲۳۱

راہیں اُن کے دریافت کرنے کی مسدود ہیں۔ ہرگز نہیں۔ ہرگز نہیں۔ یہ بات ہر ایک اہل علم پر واضح ہے کہ اکثر وجوہ بے نظیری فرقان کی ایسی سہل اور سریع الفہم ہیں کہ

۲۳۲

اِنَّهُمْ لَهُمُ الْمَنْصُورُونَ وَ اَتَتْ جُنُودًا
لَهُمُ الْغَالِبُونَ۔ فَتَوَلَّوْا عَنْهُمْ حَتَّى
جَاءِيَتْ وَ اَبْصَرْتُمْ قَسُوفَ يَبْرِكُمْ
وَ لَقَدْ كُذِّبَتْ رُسُلٌ مِّنْ قَبْلِكَ
فَصَبَّارُوا عَلٰى مَا كُذِّبُوا وَ اُوْدُوا
حَتّٰى اَتَاهُمُ نَصْرُنَا وَ اَوَّلَا مَبْدَلٍ
لِّكَلِمَاتِ اللّٰهِ وَ لَقَدْ جَاءَكَ مِنْ نَّبِيٍّ
الْمُرْسَلِينَ۔ وَ اِذَا لَمْ تَأْتِهِم بِآيَةٍ
قَالُوْا اَلَوْ لَا اِجْتَبَيْنَا قُلُوْبُنَا اَنْ نَّسْمِعَ
مَا يَدْعُوْنَ اِلٰى مِنْ رَّبِّىْ هٰذَا بَصَائِرُ

اُسکی ذات میں بدل نہیں۔ اُسکے فضلوں کا کوئی انتہا نہیں اور ترقیات معرفت کی کوئی حد نہیں۔ ہاں پہلے
اُس نے اظہار علی الغیب کی نعمت اور علم لدنی یقینی قطعی کی دولت اپنے برگزیدہ رسولوں کو دی جو پھر یہ تعلیم
دیکر کہ اِهْدِنَا الصِّرَاطَ الْمُسْتَقِيْمَ صِرَاطَ الَّذِيْنَ اَنْعَمْتَ عَلَيْهِمْ تمام سچے طالبوں کو بخوبی
دی کہ وہ اپنے رسول مقبول کی تبعیت سے اس علم ظاہری اور باطنی تک پہنچ سکتے ہیں کہ جو بالا صالت خدا
نبیوں کو دیا گیا۔ انہیں معنوں کر کہ تو علماء و ارث الانبیاء کہلاتے ہیں۔ اور اگر باطنی علم کا ورثہ ان کو
نہیں مل سکتا۔ تو پھر وہ ارث کیونکر اور کیسے ہوئے۔ کیا آنحضرتؐ فرمایا نہیں کہ اس امت میں محدث
ہونگے وَ قَالَ اللّٰهُ تَعَالٰى وَ الَّذِيْنَ جَاهَدُوْا فَاِنَّا لَنَهْدِيْهُمْ سُبُلَنَا۔ وَ قُلْ رَبِّ زِدْنِيْ عِلْمًا
اب تم سوچو کہ اگر علم لدنی کا سارا دارالظنیت پر ہے تو پھر اس کا نام علم کیونکر ہوگا۔ کیا ظنیت بھی کچھ چیز
ہیں جن کا نام علم رکھا جائے۔ پس اس صورت میں وَ عَلَّمْنَاكَ صَوْتِ الدَّوَابِّ عَلَمًا کہ کیا معنی
ہو سکتے۔ پس جاننا چاہیے کہ خدا کے کلام پر بخوبی سمجھ کرنے سے اور صد ہا تجارب مشہودہ سے یہی
ثابت ہوتا ہے کہ خدا نے تعالیٰ افرادِ خاصہ امت محمدیہ کو جب وہ متابعت اپنے رسول مقبول

۲۳۳

۲۲۳۲

۲۲۳۳

۲۲۳۴

۲۲۳۵

وَلَا تَقْرَأُوا الْبُحْرَانِ

وَلَا تَقْرَأُوا الْبُحْرَانِ

کفایت کرتی ہے۔ مثلاً ایک یہ وجہ بے نظیری کہ وہ باوجود اس قدر راجحہ کلام کے کہ اگر اُس کو متوسط قلم سے لکھیں تو پانچ چار جُز میں آسکتا ہے۔ پھر تمام دینی صدائقوں پر کہ جو بطور متفرق پہلی کتابوں میں اور انبیاء سلف کے صحیفوں میں پراگندہ اور منتشر تھیں مشتمل ہے۔ اور نیز اس میں یہ کمال ہے کہ جس قدر انسان محنت اور کوشش اور جانفشانی

مُخْلَفٌ وَعَدِهِ رَسُولُهُ إِنَّ اللَّهَ عَزَّ وَجَلَّ ذُو الْبِقَاعِ لَمْ يَكُنْ فِي مَعَادٍ إِلَّا أَنْ نَصَرَ اللَّهُ قَرْيَتَهُ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا هَلْ أَدُلُّكُمْ عَلَىٰ تَجَارِقِ النَّجْمِ كَيْفَ مِنْ عَذَابِ الْإِيمِ تَوَمَّنُونَ بِاللَّهِ وَرُسُلِهِ وَتَجَاهِدُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ بِأَمْوَالِكُمْ وَأَنْفُسِكُمْ ذَٰلِكُمْ خَيْرٌ لَّكُمْ إِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ يَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ وَيُدْخِلْكُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ

وہ وعدہ سے ٹل جائیں گے کہ جو اُس نے اپنے رسول کو دیے ہیں۔ خدا غالب اور بدلہ لینے والا ہے اور جسے ہی جگہ پھیلانے کا۔ جہاں سے تو نکالا گیا ہے۔ یعنی مکہ میں جسے کفار نے آنحضرت کو نکال دیا تھا۔ یاد رکھو کہ خدا کی مدد بہت ہی قریب ہے۔ اے وہ لوگو! جو ایمان لائے۔ کیا میں تمہیں ایک ایسی تجارت کی طرف رہبری کروں کہ جو تم کو عذابِ الیم سے نجات بخشنے۔ خدا اور اُس کے رسول پر ایمان لاؤ اور خدا کی راہ میں اپنے مالوں اور جانوں سے کوشش کرو کہ یہی تمہارے لئے بہتر ہے۔ اس سے خدا تمہارے گناہوں کو بخشنے گا۔ اور اُن بہشتوں میں داخل کرے گا۔ جن کے نیچے نہریں بہتی ہیں۔

صدیق آیا ہے۔ اور ان لوگوں کا زمانہ ظہور پیغمبروں کے زمانہ بحث سے بہت ہی مشابہ ہوتا ہے۔ یعنی جیسے پیغمبر اس وقت آتے رہے ہیں کہ جب دنیا میں سخت درجہ پر گمراہی اور غفلت پھیلتی رہی ہے۔ ایسا ہی یہ لوگ بھی اُس وقت آتے ہیں کہ جب ہر طرف گمراہی کا صحنہ غلبہ ہوتا ہے۔ اور حق سے ہنس کی جاتی ہے۔ اور باطل کی تعریف ہوتی ہے۔ اور کا ذلیل کو راست باز قرار دیا جاتا ہے۔ اور دجالوں کو مہدی سمجھا جاتا ہے۔ اور دُنیا مخلوق اللہ کی نظر میں بہت پیاری معلوم ہوتی ہے۔ جس کی تحصیل کے لئے ایک دوسرے پر سبقت کرتے ہیں۔ اور دین اُن کی نظر میں ذلیل اور خوار ہوتا ہے۔ ایسے وقتوں میں وہی لوگ محبتِ اسلام ٹھہرتے ہیں۔ جن کا الہام یقینی اور قطعی ہوتا ہے۔ اور جو اُن کا مل افراد کے قائم مقام ہوتے ہیں جو اُن سے پہلے گزر چکے ہیں۔ اب خلاصہ کلام یہ ہے کہ الہام یقینی اور قطعی ایک واقعی صداقت ہے جس کا

کے علم دین کے متعلق اپنے فکر اور ادراک سے کچھ صداقتیں نکالے یا کوئی باریک
دقیقہ پیدا کرے یا اسی علم کے متعلق کسی قسم کے اور حقائق اور معارف یا کسی نوع کے

۲۳۵

۲۳۵

اور وہ محل عطا کرے گا کہ جو پاک اور جادوئی بہشتوں میں ہیں یہی
انسان کے لئے سعادت عظمیٰ ہے۔ اور دوسری یہ ہے جسے
تم اسی دنیا میں چاہتے ہو کہ خدا کی طرف سے مدد ہے۔ اور
فتح قریب ہے۔ اور سست مت ہو۔ اور غم مت کرو۔ اور انجام کار
غلبہ تمہیں کو ہو گا اگر تم ایمان پر قائم رہو گے اور تم یہودیوں اور
عیسائیوں اور دوسرے مشرکوں سے بہت کچھ دل کھلنے کی
باتیں سنو گے اور اگر تم صبر کر گے اور ہر ایک طور کی بے صبری
اور اضطراب سے پرہیز کر گے تو ان لوگوں کے کچھ بھی تمہارا
بگاڑ نہیں سکیں گے۔ خدا نے تم میں سے بعض نیکو کار
ایمانداروں کے لئے یہ وعدہ ٹھہرا رکھا ہے کہ وہ انہیں زمین پر

وَمَسَاكِنَ طَيِّبَةً فِي جَنَّاتٍ عَدْنٍ ذَلِكَ
الْفَوْزُ الْعَظِيمُ وَأَخْرَىٰ يُخَوِّمُهُمُ النَّصْرُ مِنَ
اللَّهِ وَفَتْحٌ قَرِيبٌ وَلَا تَهِنُوا وَلَا تَحْزَنُوا
وَأَنْتُمْ أَلَعَلَّوْنَ إِنْ كُنْتُمْ مُّؤْمِنِينَ
وَلَنَسْمَعَنَّ مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ
مِنْ قَبْلِكَ وَمِنَ الَّذِينَ أَشْرَكُوا أَدَّى
كَفِيرًا وَإِنْ تَصْبِرُوا وَاتَّقُوا فَإِنَّ
ذَلِكَ مِنْ عَزْمِ الْأُمُورِ وَإِنْ تَصْبِرُوا
وَتَتَّقُوا لَا يَضُرُّكُمْ كَيْدُ هَٰؤُلَاءِ
شَيْئًا وَعَدَّ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا

وَمَسَاكِنَ طَيِّبَةً فِي جَنَّاتٍ عَدْنٍ ذَلِكَ
الْفَوْزُ الْعَظِيمُ وَأَخْرَىٰ يُخَوِّمُهُمُ النَّصْرُ مِنَ
اللَّهِ وَفَتْحٌ قَرِيبٌ وَلَا تَهِنُوا وَلَا تَحْزَنُوا
وَأَنْتُمْ أَلَعَلَّوْنَ إِنْ كُنْتُمْ مُّؤْمِنِينَ
وَلَنَسْمَعَنَّ مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ
مِنْ قَبْلِكَ وَمِنَ الَّذِينَ أَشْرَكُوا أَدَّى
كَفِيرًا وَإِنْ تَصْبِرُوا وَاتَّقُوا فَإِنَّ
ذَلِكَ مِنْ عَزْمِ الْأُمُورِ وَإِنْ تَصْبِرُوا
وَتَتَّقُوا لَا يَضُرُّكُمْ كَيْدُ هَٰؤُلَاءِ
شَيْئًا وَعَدَّ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا

وجود افراد کاملہ امت محمدیہ میں تا جسے اور انہیں سے خاص ہے۔ ہاں یہ سچ بات ہے کہ رسولوں کا الہام
بہت ہی درخشاں اندر روشن اور اجلی اور قوی اور اصفیٰ اور اعلیٰ مراتب یقین کے انتہائی درجہ پر ہوتا
ہے اور آفتاب کی طرح چمک کر ہر ایک ظلمت کو اٹھا دیتا ہے مگر اولیاء کے الہاموں میں سے جب تک
معانی کسی الہامی عبارت کے مشتبہ ہوں یا وہ الہام ہی مشتبہ اور مخفی ہو۔ تب تک وہ ایک امر ظنی ہو گا اور
دلی کا الہام اسی وقت حد قطع اور یقین تک پہنچے گا کہ جب ضعیف الہاموں کی قسم میں سے نہ ہو بلکہ اپنی
کامل روشنی کے ساتھ نازل ہو۔ اور بارش کی طرح متواتر برس کرے اور اپنے نور وں کو قوی طور پر دکھلا کر
ملہم کے دلی کو کامل یقین سے پُر کرے اور مختلف تقریروں اور مختلف لفظوں میں اتر کر
معنی اور مطلب کو یکلی کھول دے اور عبارت کو متشابہات میں سے ہر کل الوجوہ باہر کر دے۔
اور متواتر دعوائل اور سوالوں کے وقت خداوند تعالیٰ اُن معانی کا قطعی اور یقینی ہونا متواتر
اجابتوں اور جوابوں کے ذریعہ سے بوضاحت تمام بیان فرمائے۔ جب کوئی الہام اس حد تک
پہنچ جائے تو وہ کامل النور اور قطعی اور یقینی ہے اور جو لوگ کہتے ہیں کہ اصل الہام اولیاء کو

وَمَسَاكِنَ طَيِّبَةً فِي جَنَّاتٍ عَدْنٍ ذَلِكَ
الْفَوْزُ الْعَظِيمُ وَأَخْرَىٰ يُخَوِّمُهُمُ النَّصْرُ مِنَ
اللَّهِ وَفَتْحٌ قَرِيبٌ وَلَا تَهِنُوا وَلَا تَحْزَنُوا
وَأَنْتُمْ أَلَعَلَّوْنَ إِنْ كُنْتُمْ مُّؤْمِنِينَ
وَلَنَسْمَعَنَّ مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ
مِنْ قَبْلِكَ وَمِنَ الَّذِينَ أَشْرَكُوا أَدَّى
كَفِيرًا وَإِنْ تَصْبِرُوا وَاتَّقُوا فَإِنَّ
ذَلِكَ مِنْ عَزْمِ الْأُمُورِ وَإِنْ تَصْبِرُوا
وَتَتَّقُوا لَا يَضُرُّكُمْ كَيْدُ هَٰؤُلَاءِ
شَيْئًا وَعَدَّ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا

۲۳۵

لا اُٹل اور بڑا ہنس اپنی قوتِ عقلیہ سے پیدا کر کے دکھلاوے یا ایسا ہی کوئی نہایت

444

۲۲۹

اپنے رسول مقبول کے خلیفے کر لیا انہیں کی مانند جو پہلے کرتا رہا ہے اور ان کے دین کو کہ جو ان کیلئے اس لئے پسند کر لیا ہے یعنی دین اسلام کو زمین پر جما دیا اور اس کو مستحکم اور قائم کر دیا اور بعد اسکے کہ ایمانداروں کی حالت میں ہو گئے یعنی بعد اس وقت کہ جب بابت و وفات حضرت خاتم الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کے یہ خوف دہشتگیر ہو گیا کہ شاید اب میں تباہ نہ رہ سکے گا تو اسی خوف اور اندیشہ کی بنا پر خدا تعالیٰ خلافت حق کو قائم کر کے مسلمانوں کو اندیشہ بہتری دینے کے بعد اوس کی حالت میں کر دیا جو خالصتہاً میرا پرستش کرنے والے جو کسی چیز کو شریک نہ سمجھتے۔ یہ تو ظاہری طور پر نشاندہ ہے کہ جیسا کہ آیات قرآن میں عادت الہیہ جاری ہے اس کے نیچے ایک باطنی معنی بھی ہے اور وہ یہ ہیں کہ باطنی طور پر ان آیات میں خلافت روحانی کی طرف بھی اشارہ ہے جو جس کا مطلب یہ ہے کہ ہر ایک خود کی حالت میں کہ جب محبت الہیہ قبول کر لے گا اور مذہب اس پر اسے ہر طرف پھیل جائے اور لوگ رو رہے دنیا ہو جائیں اور دین کے گم ہو جائیں اندیشہ ہو تو چہیتا اسے قبول میں خود روحانی خلیفوں کو پیدا کرنا ہر جگہ کہ جتنے کہ روحانی طور پر نصرت اور فتح دین کی ظاہر ہو اور حق کی عزت اور باطل کی ذلت ہو۔ تاہم یہ دین اپنی اصلی تازگی پر خود کرتا ہے اور ایمانداروں اس کے پھیل جانے اور دین کے محفوظ رہ جانے کے اندیشہ سے اندیشہ سے امن کی حالت میں جائیں۔ پھر بعد اسکے فرمایا کہ ایک گروہ نے عیسائیوں اور یہودیوں میں سے یہ جانا ہے کہ کسی طرح تم کو گمراہ کریں اور وہ تم کو تو کیا گمراہ کر سکتے خود پسند ہی نفسوں کو گمراہ کرے پس یہودی غلطی پر انہیں شعور نہیں اور جانتے ہیں کہ ان کاہوں کے ساتھ تعارف کے جائیں جنکو وہ کہتے ہیں سو تو یہ ایمان امت کے

قطع اور یقین کی طرف راہ نہیں۔ وہ معرفت کا ل سے سخت بے نصیب ہیں۔ وَمَا قَدَرُوا اللَّهَ حَقَّ قَدْرِهِ - اللَّهُ أَصْلَحُ أَمَّةٍ مُحَمَّد - اور یہ وہ ہم کہ اگر الہام اولیاء شریعت حقہ محمدیہ سے مخالف ہو تو پھر کیا کریں۔ یہ ایسا ہی قول ہے جیسا کوئی کہے کہ اگر ایک نبی کا الہام دوسرے نبی کے الہام سے مخالف ہو تو پھر کیا کریں۔ پس ایسے وساوس کا یہ جواب ہے کہ ایسا کامل التور الہام جس کی ہم نے اوپر تعریف لکھی ہے۔ ممکن نہیں کہ شریعت حقہ محمدیہ سے مخالف ہو۔ اور اگر کوئی کہ فہم کہ مخالفت سمجھ تو وہ اس کی سمجھ کا قصور ہے۔

صورت دوم الہام کی جس کو میں باعتبار کثرت عجائبات کے کامل الہام نام رکھتا ہوں یہ سچو کہ
 حب خدا نے تعالیٰ اپنے بندہ کو کسی امر غیبی پر بعد دعا اس بندہ کے یا خود بخود مطلع کرنا

دقیق صداقت جس کو حکمائے سابقین نے مدتِ دراز کی محنت اور جانفشانی سے نکالا ہو
معروضِ مقابلہ میں لاوے۔ یا جس قدر مفاسدِ باطنی اور امراضِ روحانی میں جن میں اکثر

۲۳۷

مِنَ الْعَذَابِ وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ ۖ وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنْ مَنَعَ مَسَاجِدَ اللَّهِ أَنْ يُذَكَّرَ فِيهَا اسْمُهُ وَصُحْبِي فِي خُرَاجِهَا أَوْ لَكَ مَا كَانَ لَهُمْ أَنْ يَدْخُلُوهَا إِلَّا خَائِفِينَ لَهُمْ فِي الدُّنْيَا هَٰؤُلَاءِ وَهُمْ فِي آخِرَةِ عَذَابٍ عَظِيمٍ ۖ وَالْقَدْ كُنْتَنِي فِي الْبُورِ مِنَ بَعْدِ الذِّكْرِ ۚ إِنَّ الْأَوْصِيَٰى رِثَةً لِّعِبَادِيَ الصَّالِحِينَ ۚ قُلِ اللَّهُمَّ مَا لَكَ الْإِلَهَاتُ تَوَلَّىٰ تَوَلَّىٰ إِلَٰهَ مَنْ تَشَاءُ وَتَنْزِعُ الْمَلَكُ مِنْ تَشَاءُ ۚ وَتُعْزِزُ مَنْ تَشَاءُ وَتُذَلِّلُ مَنْ تَشَاءُ ۚ بِيَدِكَ الْخَيْرُ ۖ إِنَّكَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ ۖ

کہ یہ لوگ عذابِ بچ جائیں گے ان کیلئے ایک دردناک عذاب مقرر ہوا اور کوئی ظالم نہ ہو کہ جو خدا کی مسجدوں کو اس بات سے روکے کہ ان میں ذکر الہی کیا جائے اور مسجدوں کے خراب اور منہدم کرنے میں کوشش کرے۔ یہ عیسائیوں کی بد چلنی اور فسادانہ حرکت کا حال بتلایا ہے جنہوں نے بیت المقدس کا کچھ پاس نہ کیا اور اُسے منکرتہ جوش میں اگر منہدم کیا اور بعد اس آیت کے فرمایا کہ جن عیسائیوں ایسی شوخی کی انکو دنیا میں سوائی درمیش جو آخرت میں عذابِ عظیم ہے زبرد میں ذکر کے بعد لکھا ہو کہ جو نیک لوگ جی رہی ہیں کہ دارشہادت پہنچے یعنی آخرت تک (تورہ ۲۷) کہہ لے بارخدا یا اے مَن تَشَاءُ وَتَنْزِعُ الْمَلَكُ مِنْ تَشَاءُ ۚ اے اللہ تو جسے چاہتا ہو ملک سے چاہتا ہو جس چاہتا ہو عزت سے تینا ہو درجہ سے چاہتا ہو ذلت سے تینا ہو ہر ایک کے لئے جس کا انسان طالب ہے یہی ہاتھ میں ہے تو ہر ایک کو جو چاہتا ہے

چاہتا ہے تو یک دفعہ ایک بیہوشی اور ربودگی اس پر طاری کر دیتا ہے جس سے وہ بالکل اپنی ہستی سے کھو جاتا ہے اور ایسا اس بیہوشی اور ربودگی میں ڈوبتا ہے جیسے کوئی پانی میں غوطہ مارتا ہے اور نیچے پانی کے چلا جاتا ہے۔ غرض جب بندہ اس حالتِ ربودگی سے کہ جو غوطہ سے بہت ہی مشابہ ہے باہر آتا ہے تو اپنے اندر میں کچھ ایسا مشاہدہ کرتا ہے جیسے ایک گوج پڑی ہوئی ہوتی ہے اور جب وہ گوج کچھ فرو ہوئی ہے تو ناگہاں اُس کو اپنے اندر سے ایک موزوں اور لطیف اور لذیذ کلام محسوس ہو جاتی ہے اور یہ غوطہ ربودگی کا ایک نہایت عجیب امر ہے جس کے عجائبات بیان کرنے کے لئے الفاظ کفایت نہیں کرتے۔ یہی حالت ہے جس سے ایک دریا معرفت کا انسان پر کھل جاتا ہے۔ کیونکہ جب بار بار دعا کرنے کے وقت خداوند تعالیٰ اس حالتِ غوطہ اور ربودگی کو اپنے بندہ پر وارد کر کے اُسکی ہر ایک دعا کا اُس کو ایک لطیف اور لذیذ کلام میں جواب دیتا ہے۔ اور ہر ایک استغفار کی حالت میں وہ حقائق اُس پر کھولتا ہے جن کا کھلنا انسان کی طاقت سے باہر ہے۔

افراد مبتلا ہوتے ہیں۔ ان میں سے کسی کا ذکر یا علاج قرآن شریف سے دریافت کرنا چلے۔ تو وہ جس طور سے اور جس باب میں آزمائش کرنا چاہتا ہے آزماکر دیکھ لے کہ ہر ایک دینی صداقت اور حکمت کے بیان میں قرآن شریف ایک اثرہ کی طرح محیط ہے۔

۲۳۷

۲۳۸

۲۳۸

قُلْ مَا يَشْعُرُونَ بِكُمْ رَبِّي لَوْلَا دُعَاؤُكُمْ فَقَدْ كَذَّبْتُمْ فَسَوْفَ يَكُونُ لِزَآئِمًا وَاَعْلَمُوا اَنَّكُمْ غَيْرُ مُعْجِزِي اللَّهِ وَاَنَّ اللَّهَ يُخْذِي الْكَافِرِينَ اِنَّهُمْ ظَالِمُوْا اِنَّ اللَّهَ عَلٰى نَصْرِهِ لَقَدِيْرٌ هُوَ الَّذِي بَعَثَ فِي الْاُمَمِيْنَ رُسُلًا مِّنْهُمْ يَتْلُوْا عَلَيْهِمْ اٰیٰتِهٖ وَيُزَكِّيْهِمْ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتٰبَ وَالْحِكْمَةَ وَآيٰنَ كَانُوْا مِنْ قَبْلُ لَقَدْ فُتِلُوْا قٰتِلِيْ مَنِيْنٍ وَّاٰخِرِيْنَ مِنْهُمْ لَعَلَّآ يَحْكُمُوْا بَيْنَهُمْ وَهُوَ الْعَزِيْزُ الْحَكِيْمُ

کافروں کو کہہ کر اگر تم خدا کی بندگی نہ کرو۔ تو وہ تمہاری پروا کیا رکھتا ہے۔ سو تم بچائے طاقت اور زندگی کے جھٹلانا اختیار کیا۔ سو غریب اس کی سزا تم پر فاراد ہونے والی ہے اور تم یقیناً جانو کہ تم خدا کو اس کے کاموں میں کبھی عاجز نہیں کر سکتے اور خدا تمہیں رسوا کرے گا۔ وہ لوگ کہ جو تمہارے ناحق کے جنگوں اور قتل کے ارادہ رکھتے تھے۔ ظلم رسید ہیں اپنی نسبت مدد دینے کا حکم ہو چکا ہے اور خدا اپنی مدد پر قادر ہے وہ خدا وہ کریم و رحیم ہے جس کی امتیوں میں انہیں میں سے ایک ایسا کامل رسول بھیجا ہو کہ جو باوجود اقامی ہونے کے خدا کی آیات انہیں پڑھتا ہو۔ اور انہیں پاک کرتا ہے اور کتاب اور حکمت سکھاتا ہے اگرچہ وہ لوگ انہی نبی کے ظہور سے پہلے مرتد ہو کر اسی میں پھنسے ہوئے تھے اور ان کے گروہ میں سے اور ملکوں کے لوگ بھی ہیں جن کا اسلام میں داخل ہونا ابتداء سے قرار پا چکا ہے اور ابھی وہ مسلمانوں سے نہیں ملے۔ اور خدا غالب اور حکیم ہے جس کا فعل حکمت سے خالی نہیں۔ یعنی جب وہ وقت آپہنچے گا کہ جو خدا نے اپنی حکمت کا لہر کے لحاظ سے دوسرے ملکوں کے مسلمان ہونے کیلئے مقرر کر رکھا ہے۔ تب وہ لوگ دین اسلام میں داخل ہوں گے۔

وَالَّذِي بَعَثَ فِي الْاُمَمِيْنَ رُسُلًا مِّنْهُمْ يَتْلُوْا عَلَيْهِمْ اٰیٰتِهٖ وَيُزَكِّيْهِمْ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتٰبَ وَالْحِكْمَةَ وَآيٰنَ كَانُوْا مِنْ قَبْلُ لَقَدْ فُتِلُوْا قٰتِلِيْ مَنِيْنٍ وَّاٰخِرِيْنَ مِنْهُمْ لَعَلَّآ يَحْكُمُوْا بَيْنَهُمْ وَهُوَ الْعَزِيْزُ الْحَكِيْمُ

۲۳۷

تو یہ امر اس کے لئے موجب مزید معرفت اور باعث عرفان کامل ہو جاتا ہے۔ بندہ کا خدا کرنا اور خدا کا اپنی الوہیت کی تجلی سے ہر ایک دُعا کا جواب دینا یہ ایک ایسا امر ہے کہ گویا اسی عالم میں بندہ اپنے خدا کو دیکھ لیتا ہے اور دونوں عالم اس کیلئے بلا تفاوت یکساں ہو جاتے ہیں۔ جب بندہ اپنی کسی حاجت کے وقت بار بار اپنے مولیٰ کریم سے کوئی عقدہ پیش آمدہ دریافت کرتا ہے اور عرض حال کے بعد حضرت خداوند کریم سے جواب پاتا ہے۔ اسی طرح کہ جیسے ایک انسان دوسرے انسان کی بات کا جواب دیتا ہے اور جواب ایسا ہوتا ہے کہ نہایت فصیح اور

وَالَّذِي بَعَثَ فِي الْاُمَمِيْنَ رُسُلًا مِّنْهُمْ يَتْلُوْا عَلَيْهِمْ اٰیٰتِهٖ وَيُزَكِّيْهِمْ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتٰبَ وَالْحِكْمَةَ وَآيٰنَ كَانُوْا مِنْ قَبْلُ لَقَدْ فُتِلُوْا قٰتِلِيْ مَنِيْنٍ وَّاٰخِرِيْنَ مِنْهُمْ لَعَلَّآ يَحْكُمُوْا بَيْنَهُمْ وَهُوَ الْعَزِيْزُ الْحَكِيْمُ

جس کوئی صداقت دینی باہر نہیں بلکہ جن صد اقتول کو حکیموں نے باعث نقصان علم و عقل غلط طور پر بیان کیا ہے۔ قرآن شریف ان کی تکمیل و اصلاح فرماتا ہے اور

۲۳۹

۲۳۹

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا مَنْ يَرْتَدَّ
مِنْكُمْ عَنْ دِينِهِ فَسَوْفَ
يَأْتِي اللَّهَ بِقَوْمٍ يُحِبُّهُمْ وَ
يُحِبُّونَهُ أَذِلَّةٌ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ
أَعَزَّةٌ عَلَى الْكَافِرِينَ إِنَّ الَّذِينَ
كَفَرُوا وَيُنْفِقُونَ أَمْوَالَهُمْ
لِيُصَدُّوا عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ
فَسَيَنْفَعُونَهَا شَيْئًا تَكُونُ
عَلَيْهِمْ حَسْرَةً ثُمَّ يُغْلَبُونَ
وَعَدَّ اللَّهُ مَعَانِمَ كَثِيرَةً
تَأْخُذُ وَنَهَا فَعَجَلَ لَكُمْ
هَذِهِ وَكَفَّ آيِدِي
النَّاسِ عَنْكُمْ وَلَسْتُ كُونَ
أَيُّهُ لِّلْمُؤْمِنِينَ

اے ایمان لانیو! اگر کوئی تم میں سے دین اسلام کو چھوڑے گا تو خدا اسکے عوض میں
ایک ایسی قوم لائے گا جس سے وہ محبت کرے گا اور وہ اس محبت کرے گی کہ وہ مؤمنین کے
اس سے ذلیل اختیار کرے گی اور کافرین پر غالب اور بھاری ہوئے یعنی مذکورہ
طرف سے وعدہ ہے کہ ہمیشہ جلال ہو تا رہے گا اگر کوئی ناقص الفہم دین اسلام
سے منہ مندا ہو جائے گا تو اسکے مرتد ہونے سے دین میں کچھ کمی نہیں ہوگی بلکہ اس
ایک شخص کے عوض میں خدا کئی دفا دار بندوں کو دین اسلام میں داخل کرے گا
کہ جو اصلاح اس پر ایمان لائے اور خدا کے محبت اور محبوب ٹھہریں گے اور وہ
تمام کافر کو دین اسلام کے روکنے اور بند کرنے کیلئے اپنے بالوں کو چرچے
سے ہیں وہ جہانناں انگاہں چلیگا خرچ کرنے پر آخر کار وہ تمام خیرچ ان
کیلئے ناسف اور حسرت کا موجب ہوگا اور جو مخلوب ہو جائے گی خدا نے
تم کو ہر ایک ملکوں کی غنیمتوں کا حطہ کرنا وعدہ کیا تھا سو ان میں سے ایک
پہلا امر یہ ہوا کہ خدا نے یہودیوں کے قلعے مع تمام مال و اسباب تم کو دیئے
اور مخالفین کے شر سے تم کو امن بخشا مؤمنین کیلئے ایک نشان ہوا اور
خدا تم کو دوسرے ملک بھی یعنی فارس اور روم وغیرہ عطا کرے گا۔

یٰۤاَیُّهَا الَّذِیْنَ اٰمَنُوْا مَنْ یَّرْتَدِّ
مِنْکُمْ عَنْ دِیْنِہِ فَسَوْفَ
یَاْتِی اللّٰہَ بِقَوْمٍ یُّحِبُّہُمْ وَ
یُّحِبُّوْنَہُ اِذِلَّةٌ عَلَی الْمُؤْمِنِیْنَ
اَعَزَّةٌ عَلَی الْکَافِرِیْنَ اِنَّ الَّذِیْنَ
کَفَرُوْا وَیُنْفِقُوْنَ اَمْوَالَہُمْ
لِیُصَدُّوْا عَنْ سَبِیْلِ اللّٰہِ
فَسَیَنْفَعُوْنَہَا شَیْئًا تَکُوْنُ
عَلَیْہِمْ حَسْرَةً ثُمَّ یُغْلَبُوْنَ
وَعَدَّ اللّٰہُ مَعَانِمَ کَثِیْرَةً
تَاْخُذُ وَنَهَا فَعَجَلَ لَکُمْ
ہٰذِہِ وَکَفَّ اَیْدِی
النَّاسِ عَنْکُمْ وَلَسْتُ کُوْنُ
اَیُّہُ لِّلْمُؤْمِنِیْنَ

لطیف الفاظ میں بلکہ کبھی کسی ایسی زبان میں ہوتا ہے کہ جس سے وہ بندہ نا آشنا شخص ہے۔
اور کبھی امور غیبیہ پر مشتمل ہوتا ہے کہ جو مخلوق کی طاقتوں سے باہر ہیں اور کبھی اس کے ذریعہ
سے مواہب غیبیہ کی بشارت ملتی ہے اور منازل عالمیہ کی خوشخبری سنائی جاتی ہے۔ اور قرپ
حضرت باری کی مبارکبادی دی جاتی ہے اور کبھی دنیوی برکتوں کے بارے میں پیشگوئی ہوتی ہے
تو ان کلمات لطیفہ و بلیغہ کے سننے سے کہ جو مخلوق کی قوتوں سے نہایت بلند اور اعلیٰ ہوتے
ہیں۔ جس قدر ذوق اور معرفت حاصل ہوتی ہے۔ اس کو وہی بندہ جانتا ہے جس کو
یہ نعمت عطا ہوتی ہے۔ فی الحقیقت وہ خدا کو ایسا ہی شناخت کر لیتا ہے جیسے کوئی شخص

یٰۤاَیُّهَا الَّذِیْنَ اٰمَنُوْا مَنْ یَّرْتَدِّ
مِنْکُمْ عَنْ دِیْنِہِ فَسَوْفَ
یَاْتِی اللّٰہَ بِقَوْمٍ یُّحِبُّہُمْ وَ
یُّحِبُّوْنَہُ اِذِلَّةٌ عَلَی الْمُؤْمِنِیْنَ
اَعَزَّةٌ عَلَی الْکَافِرِیْنَ اِنَّ الَّذِیْنَ
کَفَرُوْا وَیُنْفِقُوْنَ اَمْوَالَہُمْ
لِیُصَدُّوْا عَنْ سَبِیْلِ اللّٰہِ
فَسَیَنْفَعُوْنَہَا شَیْئًا تَکُوْنُ
عَلَیْہِمْ حَسْرَةً ثُمَّ یُغْلَبُوْنَ
وَعَدَّ اللّٰہُ مَعَانِمَ کَثِیْرَةً
تَاْخُذُ وَنَهَا فَعَجَلَ لَکُمْ
ہٰذِہِ وَکَفَّ اَیْدِی
النَّاسِ عَنْکُمْ وَلَسْتُ کُوْنُ
اَیُّہُ لِّلْمُؤْمِنِیْنَ

۲۳۹

جن دقات کا بیان کرنا کسی حکیم و فلاسفر کو میسر نہیں آیا۔ اور کوئی ذہن اُن کی طرف سبقت نہیں لے گیا۔ اُن کو قرآن شریف بکمال صحت و راستی بیان

وَأَمْرًا لَمْ تَقْدِرُوا عَلَيْهِمَا
قَدْ أَخَاطَ اللَّهُ بِهَا وَكَانَ اللَّهُ
عَلَى كُلِّ شَيْءٍ عَوْدًا إِنَّ الَّذِينَ
كَفَرُوا وَظَلَمُوا لَمْ يَكُنِ اللَّهُ
لِيُخَفِّرْ لَهُمْ وَلَا لِيَهْدِيَهُمْ
طَرِيقًا الْأَطْرَافُ جَهَنَّمَ خَالِدِينَ
فِيهَا أَبَدًا وَالَّذِينَ آمَنُوا بِاللَّهِ
وَرُسُلِهِ أُولَئِكَ هُمُ الصَّادِقُونَ
وَاللَّهُ هُوَ عِنْدَ رَبِّهِمْ لَهُمْ
أَجْرُهُمْ وَتُورُهُمْ لَمْ يَكُنِ
فِي الْخَلْقِ وَالْذِّكْرِ فِي الْآخِرَةِ

انہاری طاقت اُن پر تصرف کرنے سے عاجز ہے پر خدا کی طاقتیں اُن پر عظیم ہیں
ہیں اور خدا ہر ایک چیز پر قادر ہے یہاں تک کہ وہ وہ پیشین گوئی میں جن میں
ظاہری نشان دہی ہیں۔ پھر خدا کے باطنی نشانوں کی طرف اشارہ فرما
کر کہا۔ کافروں و مشرکوں جو شرک اور کفر پر مبنی اپنے گناہ نہیں بخشے برائے
اور خدا اُن کو اُن کے کفر کی حالت میں اپنی معرفت کا راہ نہیں دکھائی گا۔
ہاں جہنم کا راہ دکھائی گا جس میں وہ ہمیشہ رہیں گے۔ پر جو لوگ خدا
اور اُس کے رسول پر ایمان لائے۔ وہی ہیں کہ جو خدا کے نزدیک صدیق
ہیں۔ اُن کیلئے اجر ہو گا۔ اُن کیلئے نور ہو گا۔ اُن کو ایسی زندگی میں
بشارتیں ملیں گی جیسے وہ خدا سے نور الہام کا پائیں گے اور بشارتیں سنیں گے
جن میں اُن کی بہتری اور مدح اور ثنا ہوگی اور خدا انکی سچائیوں کو
روشن کرے گا۔ خدا نے جو وعدہ کیا ہے وہ سب پورا ہو گا۔

دیکھو حاشیہ در حاشیہ نیز کہ کوئی نہ یہ پیشین گوئی بھی پوری ہو رہی ہے۔

تم میں سے اپنے بچے اور پرانے دوست کو شناخت کرنا سہی۔ اور یہ الہام اکثر معجزات امور
میں ہوتا ہے۔ کبھی اس میں ایسے الفاظ بھی ہوتے ہیں جن کے معنی لغت کی کتابیں دیکھ کر
کرنے پڑتے ہیں بلکہ بعض دفعہ یہ الہام کسی اجنبی زبان مثلاً انگریزی یا کسی ایسی دوسری زبان
میں ہوتا ہے جس زبان سے ہم محض ناواقف ہیں۔ اس الہام کی مثالیں ہمارے پاس
بہت ہیں۔ لیکن وہ جو ابھی اس حاشیے کی تحریر کے وقت یعنی مابحہ میں ہوا ہے
جس میں یہ امر غیبی بطور پیشین گوئی ظاہر کیا گیا ہے کہ اس اشتہاری کتاب کے ذریعہ سے اور
اسکے مضامین پر مطلع ہونے سے انجام کار مخالفین کو شکست فاش آئے گی اور حق کے طالبوں کو
یاد امت ملے گی اور بدعتیہ کی دُور ہوگی اور لوگ خدا کے القا اور رجوع دلانے سے مدد
کریں گے اور متوجہ ہوں گے اور آئیں گے۔ وغیرہ اس الامور اور وہ الہامی کلمات یہ ہیں :-

۲۳۱

۲۳۲

۲۳۱

کیلئے کسی نئے دقیقہ کے پیدا کرنے کی جگہ نہیں چھوڑتا۔ حالانکہ وہ اس قدر قلیل الحجم کتاب ہے

آیات مندرجہ بالا میں جس قدر خداوند قادر مطلق نے تمام دنیا کے مقابلہ پر تمام مخالفوں کے مقابلہ پر تمام دشمنوں کے مقابلہ پر تمام منکروں کے مقابلہ پر تمام دوغلوں کے مقابلہ پر تمام زور آوروں کے مقابلہ پر تمام بادشاہوں کے مقابلہ پر تمام حکیموں کے مقابلہ پر تمام فلاسفوں کے مقابلہ پر تمام اہل مذہب کے مقابلہ پر ایک عاجز ناتوان بے زربے زور ایک حق ناخوان بے علم بے تربیت کو

أَنْتَ عَلَى بَيِّنَةٍ مِنْ رَبِّكَ فَبَشِّرْ وَمَا أَنْتَ بِنِعْمَتٍ رَبِّكَ يَمْجُسُونَ. قُلْ
 إِنْ كُنْتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ فَاتَّبِعُونِي يُحْبِبْكُمُ اللَّهُ إِنَّ آتَاكِغْنِيكَ الْمُسْتَهْزِئِينَ.
 هَلْ أُنَبِّئُكُمْ عَلَىٰ مَنْ تَنَزَّلُ الشَّيَاطِينُ. تَنَزَّلُ عَلَىٰ كُلِّ أَفَّاكٍ أَثِيمٍ. قُلْ
 عِنْدِي شَهَادَةٌ مِنَ اللَّهِ فَعَلُوا فَمَنْ أَتَمَّ مُؤْمِنُونَ. قُلْ عِنْدِي شَهَادَةٌ مِنَ اللَّهِ
 فَعَلُوا أَنْتُمْ مُسْلِمُونَ. إِنْ مَعِيَ رَبِّي سَيَهْدِي. رَبِّ ارْنِي كَيْفَ تُخَيِّمُ الْمَوْتَى.
 رَبِّ اغْفِرْ وَارْحَمْ مِنَ السَّمَاءِ. رَبِّ لَا تَذَرْنِي فَرْدًا وَأَنْتَ خَيْرُ الْوَارِثِينَ.
 رَبِّ أَصْلِحْ أُمَّةَ مُحَمَّدٍ. رَبَّنَا افْتَحْ بَيْنَنَا وَبَيْنَ قَوْمِنَا بِالْحَقِّ وَأَنْتَ
 خَيْرُ الْفَاتِحِينَ. وَقُلْ أَعْمَلُوا عَلَىٰ مَكَانَتِكُمْ إِنِّي عَامِلٌ فَسَوْفَ تَعْلَمُونَ.
 وَلَا تَقُولَنَّ لِشَيْءٍ إِنِّي فَاعِلٌ ذَٰلِكَ غَدًا. وَيُخَوِّفُونَكَ مِنْ دُونِهِ.
 إِنَّكَ بِأَعْيُنِنَا سَمِعْتَكَ الْمُتَوَكِّلَ. يَحْمَدُكَ اللَّهُ مِنْ عَرِشِهِ.
 نَحْمَدُكَ وَنُصَلِّي. يُرِيدُونَ أَنْ يُطْفِئُوا نُورَ اللَّهِ بِأَفْوَاهِهِمْ وَاللَّهُ صَيَّرَ
 نُورَهُ وَلَوْ كَرِهَ الْكَافِرُونَ. سَنُلْقِي فِي قُلُوبِهِمُ الرُّعْبَ. إِذَا جَاءَ نَصْرُ
 اللَّهِ وَالْفَتْحُ وَانْتَهَى أَمْرُ الْمُزْمِنِ إِلَيْنَا أَلَيْسَ هَٰذَا بِالْحَقِّ. هَٰذَا أَنَا وَابِلٌ
 رُؤْيَايَ مِنْ قَبْلُ قَدْ جَعَلْنَا رُبِّي حَقًّا. وَقَالُوا إِنَّ هَٰذَا إِلَّا اخْتِلَافٌ.
 قُلِ اللَّهُ ثُمَّ ذَرْهُمْ فِي خَوْضِهِمْ يَلْعَبُونَ. قُلْ إِنْ أَخْبَرْتُمْ فَعَلَىٰ أَجْرٍ أَمِيٍّ وَ
 مَنْ أَظْلَمُ مِمَّنْ افْتَرَىٰ عَلَى اللَّهِ كَذِبًا. وَلَنْ تَرْضَىٰ عَنْكَ الْيَهُودُ وَلَا
 النَّصَارَىٰ وَخَرَقُوا آلَ بَنِيَّ وَبَنَاتٍ بِغَيْرِ عِلْمٍ. قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ.
 اللَّهُ الصَّمَدُ. لَمْ يَلِدْ وَلَمْ يُولَدْ وَلَمْ يَكُن لَّهُ كُفُوًا أَحَدٌ. وَيَمْكُرُونَ وَ

کہ جو بہ تحریر میانہ چالیس ورق سے زیادہ نہیں۔ اب ظاہر ہے کہ یہ ایک ایسی وجہ بے نظیری ہے

اپنی خداوندی کے کامل جلال سے کامیابی کے وعدے دیئے ہیں۔ کیا کوئی ایمانداروں اور حق کے طالبوں میں سے شک کر سکتا ہے کہ یہ تمام مواعد کہ جو اپنے وقتوں پر پورے ہو گئے اور ہوتے جاتے ہیں یہ کسی انسان کا کام ہے۔ دیکھو ایک غریب اور تنہا اور مسکین نے اپنے دین کے پھیلنے کے اور اپنے مذہب کی جڑ پکڑنے کی اس وقت خبر دی کہ جب اُسکے پاس

يَمْكُرُ اللَّهُ وَاللَّهُ خَيْرُ الْمَاكِرِينَ۔ الْفِتْنَةُ هَهُنَا فَاصْبِرْ كَمَا صَبَرْنَا وَلَوْ أَنَّ الْعَرَمَ وَقُلْ رَبِّ اَدْخِلْنِيْ مَدْخَلَ صِدْقٍ وَّاُخْرِجْنِيْ مِنْ رِّبِّكَ الَّذِيْ يَعِدُهُمْ اَوْ تَتَوَقَّيْتُكَ۔ وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُعَذِّبَهُمْ وَاَنْتَ فِيْهِمْ۔ اِنِّيْ مَعَكُمْ وَكُنْ مَعِيَ

لے ماکان اللہ لیعدہم بعذاب کامل وانت ساکن فیہم
اَيُّمَا كُنْتُ۔ كُنْ مَعَ اللَّهِ حَيْثُ مَا كُنْتُ۔ اَيُّمَا تَوَلَّوْا فَتَمَّ وَجْهُ اللَّهِ۔ كُنْتُمْ خَيْرَ أُمَّةٍ أُخْرِجَتْ لِلنَّاسِ وَافْتِخَارُ الْمُؤْمِنِينَ۔ وَلَا تَيْسَسُ مِنْ رُّوحِ اللَّهِ أَلَا إِنَّ رُوحَ اللَّهِ قَرِيبٌ۔ أَلَا إِنَّ نَصْرَ اللَّهِ قَرِيبٌ۔ يَا تَيْسَسُ مِنْ كُلِّ فَتْرٍ عَمِيْقٍ يَا تُونُ مِنْ كُلِّ فَتْرٍ عَمِيْقٍ۔ يَنْصُرُكَ اللَّهُ مِنْ عِنْدِهِ۔ يَنْصُرُكَ رِجَالٌ تَوَّجِنَ إِلَيْهِمْ مِنَ السَّمَاءِ۔ لَا مَبْدَلَ لِكَلِمَاتِ اللَّهِ۔ إِنَّا فَتَحْنَا لَكَ فَتْحًا مُبِينًا۔ فَتَحَ الْوَرْثَ فَتَحَهُ وَفَرَّ بَنَاهُ حَيًّا۔ أَشْجَعُ النَّاسِ۔ وَلَوْ كَانَ إِلَّا إِيْمَانُ مُعَلَّقًا بِالرَّيِّانِ النَّالَةِ أَنَارَ اللَّهُ بَرْهَانَهُ۔ يَا أَحْمَدُ فَاصْبِرِ الرَّحْمَتِ عَلَى شَفَقَتِكَ۔ إِنَّكَ بِأَعْيُنِنَا يَرْفَعُ اللَّهُ ذِكْرَكَ۔ وَبِئْسَ نِعْمَتُهُ عَلَيْكَ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ وَوَجَدَكَ ضَالًّا فَهَدَىٰ وَنَظَرَ نَارَ الْيَتِيمِ وَفَلَّحَنَا يَا نَارُ كَوْنِي بَرْدًا وَسَلَامًا عَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ۔ خَرَأَيْنَ رَحْمَةً رَبِّكَ۔ يَا أَيُّهَا الْمَدْبُورُ قُمْ فَأَنْذِرْ وَرَبُّكَ فَكَلِمٌ۔ يَا أَحْمَدُ بَيْتُكُمْ أَسْمُكُمْ وَلَا يَتِمُّ مَشِيءُ

لے انت فان قطع تمیرک لا تمیخ مما لا تها لا تعدل فی
كُنْ فِي الدُّنْيَا كَأَنَّكَ غَرِيبٌ أَوْ عَالٍ سَبِيلٍ۔ وَكُنْ مِنَ الصَّالِحِينَ الصِّدِّيقِينَ۔ وَآمُرُ بِالْمَعْرُوفِ وَأَنْهَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَصَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ وَآلِ مُحَمَّدٍ۔ الصَّلَاةُ هُوَ الْمُرْتَبِي۔ اِنِّي رَافِعُكَ اِلَيَّ وَالْقَدِيتُ عَلَيْكَ حُجَّةً مَعِي۔ لَا اِلَهَ اِلَّا اللَّهُ فَالْتَبَّ وَطَبَّعُ وَفِي سَلِّ فِي الْاَرْضِ۔ خُذُوا التَّوْحِيدَ التَّوْحِيدَ يَا اَيُّهَا الْفَارِسِ وَبَشِّرِ الَّذِينَ آمَنُوا اِنَّ كُمْ قَدَمُ صِدْقٍ عِنْدَ رَبِّهِمْ۔ وَاتْلُ عَلَيْهِمْ مَا اَوْحَىٰ

۲۶۲

جس کی صداقت میں ایک ادنیٰ عقل کے آدمی کو بھی شک نہیں رہ سکتا کیونکہ ہر عقل سلیم پر روشن ہے کہ ہر ایک نوع کی دینی سچائیاں اور الہیات کے تمام حقائق اور معارف اور

۲۶۳

بقرہ حاشیہ نمبر ۱۱

بجز چند بے سادہ اور ولایتوں کے اور کچھ نہ تھا اور تمام مسلمان صرف اس قدر تھے کہ ایک چھوٹے سے حجرہ میں سما سکتے تھے اور انگلیوں پر نام بنام گنے جاسکتے تھے جن کو ایک گاؤں کے چند آدمی ہلاک کر سکتے تھے۔ جن کا مقابلہ ان لوگوں سے پڑا تھا کہ جو دنیا کے بادشاہ اور حکمران تھے۔ اور جن کو ان قوموں کے ساتھ سامنا پیش آیا تھا کہ جو باوجود کروڑوں مخلوقات ہونے کے ان کے ہلاک کرنے اور نیست و نابود کرنے پر متفق تھے۔ مگر اب دنیا کے کناروں تک نظر ڈال کے دیکھو کہ کید نگر خدا نے انہیں ناقوان اور قدر قلیل لوگوں کو دنیا میں پھیلا دیا۔

۲۶۳

بقرہ حاشیہ درجہ ۱۱

إِلَيْكَ مِنْ رَبِّكَ وَلَا تَصْغُرْ لِخَلْقِ اللَّهِ وَلَا تَسْتَكْبِرْ مِنَ النَّاسِ أَصْحَابُ الصِّفَةِ وَمَا أَدْرَاكَ مَا أَصْحَابُ الصِّفَةِ تَرَىٰ أَعْيُنُهُمْ تَفِيضُ مِنَ الدَّمْعِ يُصَلُّونَ عَلَيْكَ وَهُمْ يَسْمَعُونَ إِنْ أَنْتَ إِلَّا نَسِيتَ مَا عَمِلْنَا مِنْ خَيْرٍ يَأْتِيَانِي إِذْ يُلَاوِي عَيْنَا إِلَى اللَّهِ وَبِشَرِّ آجَائِنَا إِذَا أَمَلُوا۔
اس جگہ یہ وسوسہ دل میں نہیں لانا چاہیے کہ کیونکر ایک ادنیٰ امتیٰ آلِ رسول مقبول کے انصاف یا صفات یا محامد میں شریک ہو سکے۔ بلاشبہ یہ سچ بات ہے کہ حقیقی طور پر کوئی نبی بھی آنحضرت کے کمالات قدسیہ سے شریک مساوی نہیں ہو سکتا۔ بلکہ تمام ملائکہ کو بھی اس جگہ برابری کا دم مارنے کی جگہ نہیں۔ چہ جائیکہ کسی اور کو آنحضرت کے کمالات کچھ نسبت ہو۔ مگر اے طالبِ حق! ارشدِ کائنات اللہ تم متوجہ ہو کر اس بات کو سنو کہ خداوندِ کریم نے اس غرض سے کہ تاہمیشہ اس رسول مقبول کی برکتیں ظاہر ہوں اور تاہمیشہ اس کے نور اور اس کی قبولیت کی کامل شعاعیں مخالفین کو ملزم اور لاجواب کرتی رہیں۔ اس طرح پر اپنی کمال حکمت اور رحمت سے انتظام کر رکھا ہے کہ بعض افراد امت محمدیہ کو جو کمال عاجزی اور تذلل سے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی متابعت اختیار کرتے ہیں اور خاکساری کے آستانہ پر پڑ کر بالکل اپنے نفس سے گئے گزرے ہوتے ہیں۔ خدا ان کو فانی اور ایک مصفا شیشے کی طرح پاکر اپنے رسول مقبول کی برکتیں ان کے وجود بے نمود کے ذریعہ سے ظاہر کرتا ہے اور جو کچھ منجانب اللہ کی تعریف کی جاتی ہے

۲۳۳

اصولِ حقہ کے جمیع دلائل اور وسائل اور تمام اولین آخرین کا مغز ایک قلیل المقادیر کتاب میں اس احاطہ تام سے درج کرنا جس کے مقابلے پر کسی ایسی صداقت کا نشان

۲۳۴

اور کیونکر ان کو طاقت اور دولت اور بادشاہت بخش دی۔ اور کیونکہ ہزار ہا سال کی تخت نشینوں کے تاج اور تخت ان کے سپرد کئے گئے۔ ایک دن وہ تھا کہ وہ عجم اتنی بھی نہیں تھی کہ جس قدر ایک گھر کے آدمی ہوتے ہیں۔ اور اب وہی لوگ گری کروڑ دنیا میں نظر آتے ہیں۔ خداوند نے کہا تھا کہ میں اپنے کلام کی آپ حفاظت کروں گا۔ اب دیکھو۔ کیا یہ سچ ہے یا نہیں کہ وہی تعلیم جو آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے خدائے تعالیٰ کی طرف سے بذریعہ اس کی کلام کے پہنچائی تھی وہ برابر اس کی کلام

۲۳۵

یا کچھ آثار اور برکات اور آیات ان سے ظہور پذیر ہوتی ہیں۔ حقیقت میں مریح تمام ان تمام تعریفوں کا اور مصدرِ کامل ان تمام برکات کا رسولِ کریم ہی ہونا ہے اور حقیقی اور کامل طور پر وہ تعریفیں اسی کے لائق ہوتی ہیں۔ اور وہی ان کا مصداق اتم ہوتا ہے۔ مگر چونکہ متبع سنن اس سرورِ کائنات کا اپنے غایت اتباع کے جہت سے اس شخص کو اپنی کیلئے کہ جو وجودِ باوجود حضرت نبوی ہے مثلِ ظل کے ٹھہر جاتا ہے۔ اس لئے جو کچھ اس شخص مقدس میں انوارِ الہیہ پیدا اور ہو رہا ہیں۔ اس کے اس ظل میں بھی نمایاں اور ظاہر ہوتے ہیں۔ اور سایہ میں اس تمام وضع اور انداز کا ظاہر ہونا کہ جو اس کے اصل میں ہے ایک ایسا امر ہے کہ جو کسی پر پوشیدہ نہیں۔ ہاں سایہ اپنی ذات میں قائم نہیں اور حقیقی طور پر کوئی فضیلت اس میں موجود نہیں بلکہ جو کچھ اس میں موجود ہے وہ اس کے شخص اصلی کی ایک تصویر ہے جو اس میں نمودار اور نمایاں ہے۔ پس لازم ہے کہ آپ یا کوئی دوسرے صاحب اس بات کو حالت نقصان خیال نہ کریں کہ کیوں آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے انوارِ باطنی انکی امت کے کامل متبعین کو پہنچ جاتے ہیں۔ اور سمجھنا چاہیے کہ اس انوکھا سافا سے کہ جو بطریق افاضہ دائمی نفوسِ صافیہ امتِ محمدیہ پر ہوتا ہے۔ دو بزرگ امر پیدا ہوتے ہیں۔ ایک تو یہ کہ اس آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی بدرجہ غایت کمالیت ظاہر ہوتی ہے

نہ مل سکے کہ جو اس سے باہر رہ گئی ہو۔ یہ انسان کا کام نہیں اور کسی مخلوق کی حد قدرت

میں محفوظ چلی آتی ہے اور لاکھوں قرآن شریف کے حافظ ہیں کہ جو قدیم سے چلے آتے ہیں۔ خدا نے کہا تھا کہ میری کتاب کا کوئی شخص حکمت میں، معرفت میں، بلاغت میں، فصاحت میں، احاطہ علوم ربانیہ میں بیان دلائل دینیہ میں مقابلہ نہیں کر سکے گا۔ سو دیکھو کسی سے مقابلہ نہیں ہو سکا۔ اور اگر کوئی اس سے منکر ہے۔ تو آب کر کے دکھلا دے۔ اور جو کچھ ہم نے اس کتاب میں جس کے ساتھ دس ہزار روپے کا اشتہار بھی شامل ہے۔ حقائق و دقائق و عجائبات قرآن شریف کے کہ جو انسانی

کیونکہ جس چراغ سے دوسرا چراغ روشن ہو سکتا ہے اور ہمیشہ روشن ہوتا ہے۔ وہ ایسے چراغ سے بہتر ہے جس سے دوسرا چراغ روشن نہ ہو سکے۔ دوسرے اس اُمت کی کمالیت اور دوسری امتوں پر اس کی فضیلت اس اضافہ دائمی سے ثابت ہوتی ہے اور حقیقت دین اسلام کا ثبوت ہمیشہ تروتازہ ہوتا رہتا ہے۔ صرف یہی بات نہیں ہوتی کہ گزشتہ زمانہ پر حوالہ دیا جائے۔ اور یہ ایک ایسا امر ہے کہ جس سے قرآن شریف کی حقانیت کے افواہ آفتاب کی طرح ظاہر ہو جاتے ہیں اور دین اسلام کے محافل پر تحت اسلام پوری ہوتی ہے اور معاندین اسلام کی ذلت اور رسوائی اور رو سیاہی کامل طور پر کھل جاتی ہے کیونکہ وہ اسلام میں وہ برکتیں اور وہ نور دیکھتے ہیں جن کی نظیر کو وہ اپنی قوم کے پادریوں اور پندتوں وغیرہ میں ثابت نہیں کر سکتے۔ فتدبر ایھا المصاحفی فی الطلب ایتدک اللہ فی طلبک۔

اس جگہ بعض خاموں کے دلوں میں یہ وہم بھی گزر سکتا ہے کہ اس مندرجہ بالا الہامی عبارت میں کیوں ایک مسلمان کی تعریفیں لکھی ہیں سو سمجھنا چاہیے کہ ان تعریفوں سے دو بزرگ فائدے متصور ہیں جن کو حکیم مطلق نے خلق اللہ کی بھلائی کے لئے مد نظر رکھ کر ان تعریفوں کو بیان فرمایا ہے۔ ایک یہ کہ تانہی متبوع کی متابعت کی تاثیریں معلوم ہوں۔ اور تا عائدہ خلافت پر واضح ہو کہ حضرت خاتم الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کی کس قدر شان بزرگ ہے۔ اور اس آفتاب صداقت کی کیسی اعلیٰ درجے پر روشن تاثیریں ہیں۔ جس کا اشباع کسی کو مومن کامل بنانا ہے۔ کسی کو عارف کے درجے تک پہنچانا ہے۔

بقرہ ۱۲۹

۲۳۵

۲۳۵

میں داخل نہیں اور اس کے آزمانے کے لئے بھی ہر ایک خواندہ اور ناخواندہ پر صاف اور

۲۳۵

طاقتوں سے باہر ہیں لکھے ہیں۔ کسی دوسری کتاب میں سے پیش کرے۔ اور جب تک پیش نہ کرے۔ تب تک صریح حجت خدا کی اُس پر وار د ہے۔ اور خدا نے کہا تھا کہ میں ارض شام کو عیسائیوں کے قبضہ میں سے نکال کر مسلمانوں کو اُس زمین کا وارث کروں گا۔ سو دیکھو اب تک مسلمان ہی اُس زمین کے وارث ہیں وہی سب خبریں ایسی ہیں کہ جن کے ساتھ اقتدار اور قدرت الٰہیت شامل ہے۔ یہ نہیں کہ نجومیوں کی طرح صرف ایسی ہی خبریں ہوں کہ زلزلے آویں گے، قحط پڑیں گے، قوم پر قوم چڑھائی کرے گی، دباؤ پھیلیں گی مری پڑے گی۔ وغیرہ وغیرہ۔ اور تبعیت خدا کے کلام کے اور اسی کی تاثیر اور برکت سے وہ لوگ کہ جو قرآن شریف کا اتباع اختیار کرتے ہیں اور خدا کے رسول مقبول پر صدق ملی سے ایمان لاتے ہیں اور اُس سے محبت رکھتے ہیں اور اُس کو تمام مخلوقات اور

کسی کو ایت اللہ اور حجت اللہ کا مرتبہ عنایت فرماتا ہے اور محابہ الہیہ کا مورد ٹھہرتا ہے۔ دوسرے یہ فائدہ کہ نئے مستفیض کی تعریف کرنے میں بہت سی اندرونی بدعات اور مفاسد کی اصلاح متصور ہے۔ کیونکہ جس حالت میں اکثر جاہلوں نے گزشتہ اولیاء اور صالحین پر صد ہا اس قسم کی تمہیں لگا رکھی ہیں کہ گویا انہوں نے آپ یہ فہمائش کی تھی کہ ہم کو خدا کا شریک ٹھہراؤ۔ اور ہم سے مرادیں مانگو۔ اور ہم کو خدا کی طرح قادر اور متصرف فی الکائنات سمجھو۔ تو اس صورت میں اگر کوئی نیا مصلح ایسی تعریفوں سے عزت یاب نہ ہو کہ جو تعریفیں اُن کو اپنے پیروں کی نسبت ذمہ نشین ہیں تب تک وعظ اور پند اُس مصلح جدید کا بہت ہی کم موثر ہو گا کیونکہ وہ لوگ ضرور دل میں کہیں گے کہ یہ حقیر آدمی ہمارے پیروں کی شان بزرگ کو کب بچھڑا سکتا ہے۔ اور جب خود ہمارے بڑے پیروں نے مرادیں دینے کا وعدہ دے رکھا ہے۔ تو یہ کون ہے ادا اس کی کیا حیثیت اور کیا بضاعت اور کیا رتبہ اور کیا منزلت۔ تا اُن کو چھوڑ کر اس کی سنیں۔ سو یہ دو فائدے بزرگ ہیں جن کی وجہ سے اُس مولیٰ کی ہم نے کہ جو سب عزتوں اور تعریفوں کا مالک ہے۔ اپنے ایک عاجز بندہ اور مُشغِت خاک کی تعریفیں کیں۔ ورنہ

۲۳۶

۲۳۶

۲۳۷

بسم اللہ الرحمن الرحیم

بسم اللہ الرحمن الرحیم

سیدھا راستہ کھلا ہے۔ کیونکہ اگر اہل میں شک ہو۔ کہ قرآن شریف کیونکر تمام

تمام نبیوں اور تمام رسولوں اور تمام قدسوں اور تمام اُن چیزوں سے جو ظہور پذیر ہوئیں۔ یا آئندہ ہوں۔ بہتر اور پاک تر اور کامل تر اور افضل اور اعلیٰ سمجھتے ہیں۔ وہ بھی اُن نعمتوں سے اب تک حصہ پاتے ہیں۔ اور جو شریعت موسیٰ اور مسیح کو پلایا گیا۔ وہی شریعت نہایت کثرت سے نہایت لطافت سے نہایت لذت سے پیتے ہیں اور پی رہے ہیں۔ ائمہ اہل نور اُن میں روشن ہیں۔ بنی یعقوب کے پیغمبروں کی اُن میں برکتیں ہیں۔ سبحان اللہ ثم سبحان اللہ حضرت خاتم الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کس شان کے نبی ہیں۔ اللہ اللہ کیا عظیم الشان نور ہے جس کے ناچیز خادم جس کی ادنیٰ سے ادنیٰ اُمت۔ جس کے احقر سے احقر چاکر مراتب مذکورہ بالا تک پہنچ جاتے ہیں۔ اللہم صل علی نبیک وحبیبک سید الانبیاء و افضل الرسل و خیر المرسلین و خاتم النبیین

درحقیقت ناچیز خاک کی کیا تعریف۔ سب تعریفیں اور تمام نیکیاں اُسی ایک کی طرف راجع ہیں کہ جو رب العالمین اور المحیی القیوم ہے۔ اور جب خداوند تعالیٰ عز اسمہ مصلحت مذکورہ بالا کی غرض سے کسی بندہ کی جس کے ہاتھ پر خلق اللہ کی اصلاح منظور ہے۔ کچھ تعریف کرے۔ تو اس بندہ پر لازم ہے کہ اس تعریف کو خلق اللہ کی نفع رسانی کی نیت سے اچھی طرح مشتہر کرے اور اس بات سے ہرگز نہ ڈرے کہ عوام الناس کیا کہیں گے۔ عوام الناس تو جیسا کہ اُن کا مادہ اور اُن کی سمجھ ہے ضرور کچھ نہ کچھ بگو اس کریں گے۔ کیونکہ بظنی اور باندیشی کرنا عوام الناس کی قدیم سے فطرت جلی آتی ہے۔ اب کسی زمانہ میں کب بدل سکتی ہے۔ مگر درحقیقت یہ تعریفیں عوام الناس کے حق میں موجب بہبودی ہیں اور گو ابتداء میں عوام الناس کو وہ تعریفیں مکروہ اور کچھ افتراء معلوم ہوں۔ لیکن انجام کار خدا اُن پر حق الامر کھول دیتا ہے اور جب اس ضعیف بندہ کا حق بجانب ہونا اور مؤیدین اللہ ہونا عوام پر کھل جاتا ہے۔ تو وہ تمام تعریفیں ایسے شخص کی کہ جو میدان جنگ میں کھڑا ہے۔ ایک فتح عظیم کا موجب ہو جاتی ہیں اور ایک عجیب اثر پیدا کر کے خدا کے گم گشتہ بندوں کو اصلی توحید اور

حقائق الہیات پر حاوی ہے۔ تو اس بات کا ہم بھی ذمہ اٹھاتے ہیں کہ اگر کوئی صاحب

محمد وآلہ و احمبابہ و بارک وسلم۔

اس زمانے کے پادری اور پنڈت اور برہمن اور آریہ اور دوسرے مخالف چونک نہ اٹھیں کہ وہ برکتیں کہاں ہیں۔ وہ آسمانی نور کدھر ہیں جن میں اُتت مرحومہ حضرت خاتم الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کے مسیح اور موتی کی برکتوں میں شریک ہے۔ اور اُن نوروں کی وارث ہے جن سے اور تمام قومیں اور تمام اہل مذاہب مخدوم اور بے نصیب ہیں۔ اس وسوسہ کے زور کرنے کے لئے بارہا ہم نے اسی حاشیے میں لکھ دیا ہے کہ طالب حق کے لئے جو اسلام کے فضائل غاصدہ دیکھ کر فی الفور مسلمان ہونے پر مستعد ہے۔ اس ثبوت دینی کے ہم آپ ہی ذمہ دار ہیں۔ اور حاشیہ مذہب حاشیہ صورت دوم میں اسی کی طرف ہم نے صریح اشارہ کیا ہے۔ بلکہ خدائے تعالیٰ جس جس طرح پر

تغریب کی طرف کھینچ لاتے ہیں۔ اور اگر تھوڑے دن ہنسی اور ملاحت کا موجب ٹھہریں۔ تو اُن ٹھٹھوں اور ملاحتوں کا برداشت کرنا عادم دین کے لئے عین سعادت اور فخر ہے۔ وَالَّذِينَ يُبْتَغُونَ رِيسَالَاتٍ رَبِّهِمْ لَا يَخَافُونَ لَوْمَةَ لَائِمٍ۔

صورت سوم الہام کی یہ ہے کہ نرم اور آہستہ طور پر انسان کے قلب پر القا ہوتا ہے۔ یعنی ایک مرتبہ دل میں کوئی کلمہ گزر جاتا ہے۔ جس میں وہ عجائبات بہ تمام و کمال نہیں ہوتے کہ جو دوسری صورت میں بیان کئے گئے ہیں۔ بلکہ اس میں رپوڈگی اور غنودگی بھی شرط نہیں۔ بسا اوقات عین بیداری میں ہو جاتا ہے اور اس میں ایسا محسوس ہوتا ہے۔ کہ گویا غیب سے کسی نے وہ کلمہ دل میں پھونک دیا ہے یا پھینک دیا ہے۔ انسان کسی قدر بیداری میں ایک استغراق اور محویت کی حالت میں ہوتا ہے۔ اور کبھی بالکل بیدار ہوتا ہے۔ کہ ایک دفعہ دیکھتا ہے کہ ایک نووارد کلام اُسکے سینہ میں داخل ہے یا کبھی ایسا ہوتا ہے کہ معادہ کلام دل میں داخل ہونے ہی اپنی پُر زور روشنی ظاہر کر دیتا ہے۔ اور انسان متنبہ ہو جاتا ہے کہ خدا کی طرف سے یہ القا ہے۔ اور صاحب ذوق کو یہ بھی معلوم ہوتا ہے کہ جیسے نفسی ہوا اندر جاتی اور تمام دل وغیرہ اعضاء کو راحت پہنچاتی ہے۔ ویسا ہی وہ

۲۷۵

۲۷۶

بَیِّنَات

بَیِّنَات

۲۷۷

بَیِّنَات

بَیِّنَات

طالب حق بن کر یعنی اسلام قبول کرنے کا تحریری وعدہ کر کے کسی کتاب عبرانی

اپنی خداوندی کی طاقتوں اور فضلوں اور برکتوں کو مسلمانوں پر ظاہر کرتا ہے۔ انہیں ربانی مواہید اور بشارتوں میں سے کہ جو انسانی طاقتوں سے باہر ہیں کسی قدر حاشیہ حمد و حمد میں لکھ دیا ہے۔ پس اگر کوئی پادری یا پینٹ یا برہمن جو اپنی کور باطنی سے منکر ہیں یا کوئی آریہ اور دوسرے فرقوں میں سے سچائی اور راستی سے خدا تعالیٰ کا طالب ہے تو اس پر لازم ہے کہ سچے طالبوں کی طرح اپنے تمام تکبروں اور غروروں اور لغاتوں اور دنیا پرستیوں اور ضدوں اور خصوصیتوں سے بکلی پاک ہو کر اور فقط حق کا خواہاں اور حق کا جو یا

الہام دل کو تسلی اور آرام بخشتا ہے اور طبیعت مضطرب پر اس کی خوشی اور خشنکی ظاہر ہوتی ہے۔ یہ ایک باریک بھید ہے جو عوام لوگوں سے پوشیدہ ہے۔ مگر عارف اور صاحب معرفت لوگ جن کو حضرت داعی حقیقی نے اسرار ربانی میں صاحب تجربہ کر دیا ہے۔ وہ اس کو خوب سمجھتے اور جانتے ہیں۔ اور اس صورت کا الہام بھی اس عاجز کو بار بار ہوا ہے جس کا لکھنا بالفعل کچھ ضروری نہیں۔

صورت چہارم الہام کی یہ ہے کہ رو یا صادقہ میں کوئی امر خالص تعالیٰ کی طرف سے منکشف ہو جاتا ہے یا کبھی کوئی فرشتہ انسان کی شکل میں متشکل ہو کر کوئی غیبی بات بتلاتا ہے یا کوئی تحریر کا غز پر یا پتھر وغیرہ پر مشہود ہو جاتی ہے جس سے کچھ امر اذغیبہ ظاہر ہوتے ہیں۔ وغیرہ ما من الصور۔

چنانچہ یہ عاجز اپنے بعض خوابوں میں سے جن کی اطلاع اکثر مخالفین اسلام کو انہیں دنوں میں دی گئی تھی کہ جب وہ خوابیں آتی تھیں اور جن کی سچائی بھی انہیں کے روبرو ظاہر ہو گئی۔ بطور نمونہ بیان کرتا ہے۔ منجملہ ان کے ایک یہ خواب ہے جس میں اس عاجز کو جناب خاتم الانبیاء محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت ہوئی تھی۔ اور بطور مختصر بیان اس کا یہ ہے کہ اس اسحق نے ۱۸۶۳ء یا ۱۸۶۵ء عیسوی میں یعنی

یونانی، لاطینی، انگریزی، سنسکرت وغیرہ سے کسی قدر دینی صداقتیں

۲۳۹ میں کرایہ سکین اور عاجز اور ذلیل آدمی کی طرح سیدھا ہمدی طرف چلا آوے اور پھر صبر اور برداشت اور طاعت اور خلوص کو صادق لوگوں کی طرح اختیار کرے تا انشاء اللہ اپنے مطلب کو پاوے۔ اور اگر اب بھی کوئی منہ پھیرے تو وہ خود اپنی بے ایمانی پر آپ گواہ ہے۔ بعض کو تاہ نظر لوگ جب دیکھتے ہیں کہ خدا کے نبیوں اور رسولوں کو بھی تکالیف پیش آتی رہی ہیں۔ تو اخیر پر وہ یہ عذر پیش کرتے ہیں کہ اگر اقتدار الوہیت کہ جو الہامی شہروں کا نشان سمجھا گیا ہے۔ نبیوں کے شامل حال ہوتا تو ان کو تکلیفیں کیوں پیش آتیں اور کیوں

۲۳۹ اسی زمانے کے قریب کہ جب یہ ضعیف اپنی عمر کے پہلے حصہ میں ہنود تحصیل علم میں مشغول تھا جناب خاتم الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کو خواب میں دیکھا اور اس وقت اس عاجز کے ہاتھ میں ایک دینی کتاب تھی کہ جو خود اس عاجز کی تالیف معلوم ہوتی تھی۔ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کتاب کو دیکھ کر عربی زبان میں پوچھا کہ تو نے اس کتاب کی کیا نام رکھا ہے۔ خاکسار نے عرض کیا کہ اس کا نام میں نے قطبی رکھا ہے جس نام کی تعبیر اب اس اشتہاری کتاب کی تالیف ہونے پر گھٹی کہ وہ اسی کتاب ہے کہ جو قطب ستارہ کی طرح غیر متزلزل اور مستحکم ہے جس کا کل استحکام کو چس کر کے دس ہزار روپیہ کا اشتہار دیا گیا ہے۔ عرض آنحضرت نے وہ کتاب مجھ سے لے لی۔ اور جب وہ کتاب حضرت مقدس نبوی کے ہاتھ میں آئی تو آنجناب کا ہاتھ مبارک لٹکے ہی ایک نہایت خوش رنگ اور خوبصورت میوہ بن گئی کہ جو امرود سے مشابہ تھا مگر بقدر نر توڑ تھا۔ آنحضرت نے جب اس میوہ کو تقسیم کرنے کیلئے قاش قاش کرنا چاہا تو اس قدر اس میں سے شہد نکلا کہ آنجناب کا ہاتھ مبارک مرنے تک شہد سے بھر گیا۔ تب ایک مردہ کہ جو دروازہ سے باہر پڑا تھا۔ آنحضرت کے معجزہ سے زندہ ہو کر اس عاجز کے پیچھے آکھڑا ہوا اور یہ عاجز آنحضرت کے سامنے کھڑا تھا جیسے ایک مستغیث حاکم کے سامنے کھڑا ہوتا ہے۔ اور آنحضرت بڑے جاہ و حلال اور مالکانہ شان سے ایک زبردست پہلوان کی طرح کرسی پر جلوس فرما رہے تھے۔ پھر خلاصہ کلام یہ کہ ایک قاش آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے

نکال کر پیش کریں یا اپنی ہی عقل کے زور سے کوئی الہیات کا نہایت باریک دقیقہ پیدا

سب سے زیادہ انہیں پر مصیبتیں پڑتیں۔ لیکن یہ دوسرے بالکل بے اصل ہے جو سراسر کم توچی سے پیدا ہوتا ہے۔ الہامی خبروں کا قادرانہ طور پر بیان ہونا شے دیگر ہے اور انبیاء کی مصیبتیں ایک دوسرا امر ہے کہ جو انواع اقسام کی حکمتوں پر مشتمل ہے۔ اور حقیقت حال پر مطلع ہونے سے کہیں معلوم ہو گا کہ مصیبتیں اصل میں مصیبتیں نہیں۔ بلکہ بڑی بڑی نعمتیں ہیں کہ جو انہیں کو دی جاتی ہیں جن پر خدا کا فضل اور کرم ہوتا ہے۔ اور یہ ایسی نعمتیں ہیں کہ جن میں نبیوں اور تمام دنیا کو فائدہ ہے۔ اس جگہ تحقیق کلام یہ ہے کہ انبیاء

فصل دوم
۲۵

فصل سوم
۲۶

۲۷

۲۸

۲۹

۳۰

۳۱

۳۲

۳۳

۳۴

۳۵

۳۶

۳۷

۳۸

۳۹

۴۰

۴۱

۴۲

۴۳

۴۴

۴۵

۴۶

۴۷

۴۸

۴۹

۵۰

۵۱

۵۲

۵۳

۵۴

۵۵

۵۶

۵۷

۵۸

۵۹

۶۰

۶۱

۶۲

۶۳

۶۴

۶۵

۶۶

۶۷

۶۸

۶۹

۷۰

۷۱

۷۲

۷۳

۷۴

۷۵

۷۶

۷۷

۷۸

۷۹

۸۰

۸۱

۸۲

۸۳

۸۴

۸۵

۸۶

۸۷

۸۸

۸۹

۹۰

۹۱

۹۲

۹۳

۹۴

۹۵

۹۶

۹۷

۹۸

۹۹

۱۰۰

۱۰۱

۱۰۲

۱۰۳

۱۰۴

۱۰۵

۱۰۶

۱۰۷

۱۰۸

۱۰۹

۱۱۰

۱۱۱

۱۱۲

۱۱۳

۱۱۴

۱۱۵

۱۱۶

۱۱۷

۱۱۸

۱۱۹

۱۲۰

۱۲۱

۱۲۲

۱۲۳

۱۲۴

۱۲۵

۱۲۶

۱۲۷

۱۲۸

۱۲۹

۱۳۰

۱۳۱

۱۳۲

۱۳۳

۱۳۴

۱۳۵

۱۳۶

۱۳۷

۱۳۸

۱۳۹

۱۴۰

۱۴۱

۱۴۲

۱۴۳

۱۴۴

۱۴۵

۱۴۶

۱۴۷

۱۴۸

۱۴۹

۱۵۰

۱۵۱

۱۵۲

۱۵۳

۱۵۴

۱۵۵

۱۵۶

۱۵۷

۱۵۸

۱۵۹

۱۶۰

۱۶۱

۱۶۲

۱۶۳

۱۶۴

۱۶۵

۱۶۶

۱۶۷

۱۶۸

۱۶۹

۱۷۰

۱۷۱

۱۷۲

۱۷۳

۱۷۴

۱۷۵

۱۷۶

۱۷۷

۱۷۸

۱۷۹

۱۸۰

۱۸۱

۱۸۲

۱۸۳

۱۸۴

۱۸۵

۱۸۶

۱۸۷

۱۸۸

۱۸۹

۱۹۰

۱۹۱

۱۹۲

۱۹۳

۱۹۴

۱۹۵

۱۹۶

۱۹۷

۱۹۸

۱۹۹

۲۰۰

۲۰۱

۲۰۲

۲۰۳

۲۰۴

۲۰۵

۲۰۶

۲۰۷

۲۰۸

۲۰۹

۲۱۰

۲۱۱

۲۱۲

۲۱۳

۲۱۴

۲۱۵

۲۱۶

۲۱۷

۲۱۸

۲۱۹

۲۲۰

۲۲۱

۲۲۲

۲۲۳

۲۲۴

۲۲۵

۲۲۶

۲۲۷

۲۲۸

۲۲۹

۲۳۰

۲۳۱

۲۳۲

۲۳۳

۲۳۴

۲۳۵

۲۳۶

۲۳۷

۲۳۸

۲۳۹

۲۴۰

۲۴۱

۲۴۲

۲۴۳

۲۴۴

۲۴۵

۲۴۶

۲۴۷

۲۴۸

۲۴۹

۲۵۰

۲۵۱

۲۵۲

۲۵۳

۲۵۴

۲۵۵

۲۵۶

۲۵۷

۲۵۸

۲۵۹

۲۶۰

۲۶۱

۲۶۲

۲۶۳

۲۶۴

۲۶۵

۲۶۶

۲۶۷

۲۶۸

۲۶۹

۲۷۰

۲۷۱

۲۷۲

۲۷۳

۲۷۴

۲۷۵

۲۷۶

۲۷۷

۲۷۸

۲۷۹

۲۸۰

۲۸۱

۲۸۲

۲۸۳

۲۸۴

۲۸۵

۲۸۶

۲۸۷

۲۸۸

۲۸۹

۲۹۰

۲۹۱

۲۹۲

۲۹۳

۲۹۴</

۲۵۰ کر کے دکھلا دیں تو ہم مسکو قرآن شریف میں سونکال دیں گے بشرطیکہ اسی کتاب کی اثناء طبع

اور اولیاء کا وجود اسلئے ہوتا ہے کہ تالوگ جمیع اخلاق میں ان کی پیروی کریں۔ اور جن امور پر خدا نے ان کو استقامت بخشی ہے اسے جادہ استقامت پر سب حق کے طالب قدم ماریں۔ اور یہ بات نہایت بدیہی ہے کہ اخلاق فاضلہ کسی انسان کے اس وقت یہ پایہ ثبوت پہنچتے ہیں کہ جب اپنے وقت پر ظہور پذیر ہوں اور اسی وقت دلوں پر ان کی تاثیریں بھی ہوتی ہیں مثلاً عفو و معتبر اور قابل تعریف ہے کہ جو قدرت انتقام کے وقت میں ہو۔ اور یہ تمیز گاری وہ قابل اعتبار ہے۔ کہ جو نفس پروری کی قدرت موجود ہوتے ہوئے پھر یہ تمیز گاری قائم رہے۔ عرض خدا نے تعالیٰ کا ارادہ انبیاء اور اولیاء کی نسبت

اب ایک دوسری روایا سنئے۔ عرصہ تحفیتا بارہ برس کا ہوا ہے کہ ایک ہندو صاحب کہ جو اب آریہ سماج قادیان کے ممبر اور صحیح و سلامت موجود ہیں حضرت خاتم الرسا صلی اللہ علیہ وسلم کے معجزات اور آفتاب کی پیشین گوئیوں سے سخت منکر تھا اور اس کا پادریوں کی طرح شدت عناد سے یہ خیال تھا کہ یہ سب پیشگوئیاں مسلمانوں نے آپ بنائی ہیں۔ ورنہ آنحضرت پر خدا نے کوئی امر غیب ظاہر نہیں کیا اور ان میں یہ علامت نبوت موجود ہی نہیں تھی۔ مگر سبحان اللہ کیا فضل خدا کا اپنے نبی پر ہے اور کیا بلند شان اس معصوم اور مقدس نبی کی ہے کہ جس کی صداقت کی شعا علیں اب بھی ایسی ہی چمکتی ہیں کہ جیسی قدیم سے چمکتی آئی ہیں کچھ تھوڑے دنوں کے بعد ایسا اتفاق ہوا کہ اُس ہندو صاحب کا ایک عزیز کسی ناگہانی بیچ میں آکر قید ہو گیا اور اُس کے ہمراہ ایک اور ہندو بھی قید ہوا۔ اور ان دونوں کا چیف کورٹ میں اپیل گذرا۔ اُس حیرانی اور سرگردانی کی حالت میں ایک دن اُس آریہ صاحب نے مجھ سے یہ بات کہی کہ غیبی خبر اسے کہتے ہیں کہ کچھ کوئی یہ بتلائے کہ اس ہمالہ مقدمہ کا انجام کیا ہے۔ تب میں نے جواب دیا کہ غیب تو خواہمہ خدا کا ہے۔ اور خدا کے پوشیدہ جمیدوں سے نہ کوئی نجومی واقف ہے نہ رمال نہ فال گیر نہ اور کوئی مخلوق۔ ہاں خدا جو آسمان و زمین کی ہر ایک شے سے واقف ہے اپنے کامل اور مقدس رسولوں کو اپنے ارادہ اور اختیار سے بعض اسرار غیبیہ پر مطلع کرتا ہے۔ اور نیز کبھی کبھی جب چاہتا ہے تو اپنے سچے رسول کے

میں ہمارے پاس بھیج دیں تا وہ اُسکے کسی مقام مناسب میں بطور حاشیہ مندرج ہو کر شائع

یہ ہوتا ہے کہ اُن کے ہر ایک قسم کے اخلاق ظاہر ہوں اور یہ پایہ ثبوت پہنچ جائیں۔ سو خدائے تعالیٰ اسی ارادے کو پورا کرنے کی غرض سے اُن کی نیرانی عمر کو دو حصہ پر منقسم کر دیتا ہے۔ ایک حصہ تنگیوں اور مصیبتوں میں گزرتا ہے اور ہر طرح سے دکھ دیئے جاتے ہیں اور ستائے جاتے ہیں۔ تا وہ اعلیٰ اخلاق اُن کے ظاہر ہو جائیں کہ جو بجز سخت تر مصیبتوں کے ہرگز ظاہر اور ثابت نہیں ہو سکتے۔ اگر اُن پر وہ سخت تر مصیبتیں نازل نہ ہوں۔ تو یہ کیونکر ثابت ہو کہ وہ ایک ایسی قوم ہے کہ مصیبتوں کے پڑنے سے اپنے مولیٰ سے بے وفائی نہیں کرتے بلکہ اور بھی اگے قدم بڑھاتے ہیں۔ اور خداوند کریم کا شکرت کرتے ہیں کہ اُس نے سب کو چھوڑ کر انہیں پر نظر عنایت کی۔

کامل تابعین پر جو اہل اسلام ہیں اُنکی تابعداری کی وجہ سے اور نیز اس باعث سے کہ وہ اپنے رسول کے علوم کے وارث ہیں۔ بعض اصرار پوشیدہ اُن پر بھی کھولتے ہیں تا اُن کے صدق مذہب پر ایک نشان ہو لیکن دوسری قومیں جو باطل پر ہیں جیسے ہندو اور اُنکے پندت اور عیسائی اور اُنکے پادری۔ وہ سب اُن کامل پرکتوں سے بے نصیب ہیں۔ میرا یہ کہنا ہی تھا کہ وہ شخص اس بات پر اصرار ہی ہو گیا کہ اگر اسلام کے متبعین کو دوسری قوموں پر ترجیح ہے تو اسی موقع پر اس ترجیح کو دکھانا چاہیئے۔ اُسکے جواب میں ہر چند کہا گیا کہ اس میں خدا کا اختیار ہے انسان کا اس پر حکم نہیں مگر اس آریہ نے اپنے انکار پر بہت اصرار کیا۔ غرض جب میں نے دیکھا کہ وہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی پیشگوئیوں اور دین اسلام کی عظمتوں سے سخت منکر ہے۔ تب میرے دل میں خدا کی طرف سے بھی جوش ڈالا گیا کہ خدا اسکو اسی مقدمہ میں شرمندہ اور لاجواب کرے۔ اور میں نے دعا کی کہ اسے خداوند کریم تیرے نبی کریم کی عزت اور عظمت سے یہ شخص سخت منکر ہے اور تیرے نشانوں اور پیشین گوئیوں سے جو تو نے اپنے رسول پر ظاہر فرمائیں سخت انکاری ہے اور اس مقدمہ کی آخری حقیقت کھلنے سے یہ لاجواب ہو سکتا ہے اور تو ہر بات پر قادر ہے جو چاہتا ہے کہ تائبہ اور کوئی امر تیرے علم محیط سے مخفی نہیں۔ تب خدا نے جو اپنے سچے دین اسلام کا حامی ہے اور اپنے رسول کی عزت اور عظمت

ہو جائے۔ مگر ایسے سوال کے پیش کرنے میں یہ شرط بھی بخوبی یاد رہے کہ جو صاحب

۲۵۲ اور انہیں کو اس لائق سمجھا کہ اس کے لئے اور اس کی راہ میں ستائے جائیں سو خدا تعالیٰ ان پر مصیبتیں نازل کرتا ہے تا ان کا صبر، ان کا صدق قدم، ان کی مردی، انکی استقامت، ان کی وفاداری، ان کی فتوت شعاری لوگوں پر ظاہر کر کے الاستقامت فوق الکرامت کا مصداق اُنکو ٹھہرا سکے۔ کیونکہ کامل صبر بجز کامل مصیبتوں کے ظاہر نہیں ہو سکتا اور اعلیٰ درجے کی استقامت اور ثابت قدمی بجز اعلیٰ درجے کے زلزلے کے معلوم نہیں ہو سکتی اور یہ مصائب حقیقت میں انبیاء اور اولیاء کے لئے روحانی نعمتیں ہیں جن سے دنیا میں اُنکے اطلاق فائدہ جن میں وہ بے مثل و مانند ہیں ظاہر ہوتے ہیں اور آخرت میں اُنکے درجات کی ترقی ہوتی ہے۔

چاہتا ہے۔ رات کے وقت رو یا میں کل حقیقت مجھ پر کھول دی اور ظاہر کیا کہ تقدیر الہی میں یوں مقدر ہے کہ اسکی مثل چیف کورٹ سے عدالت ماتحت میں پھر واپس آئیگی۔ اور پھر اس عدالت ماتحت میں نصف قید اسکی تخفیف ہو جائے گی مگر بری نہیں ہوگا۔ اور جو اس کا دوسرا رفیق ہے وہ پوری قید جھگت کر خلاصی پائیگا اور بری وہ بھی نہیں ہوگا۔ پس میں نے اس خواب سے بیدار ہو کر اپنے خداوند کریم کا شکر کیا جس نے مخالف کے سامنے مجھ کو مجبور ہونے نہ دیا اور اسی وقت میں نے یہ رو یا ایک جماعت کثیر کو سنایا اور اس ہندو صاحب کو بھی اسی دن خبر کر دی۔ اب مولوی صاحب !! آپ خود یہاں آکر اور خود اس جگہ پہنچ کر جس طرح سے جی چاہے اس ہندو صاحب سے جو اس جگہ قادیان میں موجود ہے اور نیز دوسرے لوگوں سے دریافت کر سکتے ہیں کہ یہ خبر جو میں نے بیان کی ہے یہ ٹھیک درست ہے یا اس میں کچھ کمی بیشی ہے۔ اور ایسے معاملات میں مخالفین مذہب کی گواہی خواہ کر دیا نہ پینڈ کے تابعین کی گواہی جس قدر قابل اعتبار ہے آپ جانتے ہی ہونگے۔ اب ہم ایک تیسری رو یا بھی آپکی خدمت میں نذر کرتے ہیں۔

۲۵۲ سردار محمد حیات خان کا کبھی آپ نے نام سنا ہی ہوگا کہ جو گورنمنٹ کے حکم سے ایک عرصہ دراز تک معطل رہے۔ ڈیڑھ سال کا عرصہ گزرا ہوگا۔ یا شاید اس سے زیادہ کچھ عرصہ گزر گیا ہوگا کہ جب طرح طرح کی مصیبتیں اور مشکلیں اور صعوبتیں اس معطل کی

محرم اس بحث کے ہوں۔ وہ اول صدق اور صفائی سے کسی اخبار میں شائع کرادیں کہ

اگر خدا ان پر مصیبتیں نازل نہ کرتا۔ تو یہ لعنتیں بھی ان کو حاصل نہ ہوئیں اور نہ عوام پر اُن کے شائبہ حسنہ کا منفعت کھلتے بلکہ دوسرے لوگوں کی طرح اور ان کے مساوی ٹھہرتے۔ اور گو اپنی چند روزہ عمر کو کیسے ہی عشرت اور راحت میں بسر کرتے پر آخر ایک دن اس دار فانی سے گزر جاتے اور اس صورت میں نہ وہ عیش اور عشرت اُنکی باقی رہتی نہ آخرت کے درجات عالیہ حاصل ہوتے نہ دنیا میں اُنکی وہ فتوت اور جو آخر دی اور وفاداری اور شجاعت

سالت میں اُن کو پیش آئیں اور گورنمنٹ کا فساد بھی کچھ برخلاف سمجھا جاتا تھا۔ انہیں دلوں میں ان کے بری ہونے کی خبر کم خواب میں ملی اور خواب میں میں نے اُنکو کہا کہ تم کچھ خوف مت کرو خدا ہر ایک چیز پر قادر ہے وہ تمہیں نجات دیگا۔ چنانچہ یہ خبر انہیں دلوں میں بیسیوں ہندوؤں اور آریوں اور مسلمانوں کو سنائی گئی جس سے سنا بعید از قیاس سمجھا اور بعض نے ایک امر محال خیال کیا۔ اور میں نے سنا ہے کہ انہیں آیام میں محمد حیات خان صاحب کو بھی یہ خبر کسی نے لاہور میں پہنچا دی تھی سو الحمد للہ والمنة کہ یہ بشارت بھی جیسی دیکھی تھی ویسی ہی پوری ہوئی۔ اب اس خواب کے گواہ بھی ساٹھ ستر سے کچھ کم نہ ہوں گے اور اگر اس میں مسلمانوں کی شہادت قابل اعتماد نہ ہو۔ اور نہ محمد حیات خان صاحب کی تو ایک یاد رہے کہ اس میں قریب دس بارہ آدمی کے ہندو اور آریہ سماج کے ممبر بھی ہیں کہ جو تہذیب کی لکیر پر چلنے والے اور مسلمانوں کے سخت مخالف ہیں۔ مگر دار محمد حیات خان صاحب نے ہمارے خط و کتابت اور نہ کچھ میل و ملاقات نہ کچھ ایسا تعلق و تعارف ہے۔ ہم حیران تھے کہ اُن کی آخری حالت اُن کی سخت بیقراری کے دلوں میں کیوں خدا نے ہم پر ظاہر کر دیو آج اس کا سبب ظاہر ہو کہ یہ کشف بھی اس لئے ہوا کہ آج دینی کام میں جس میں خدا نے ہمیں لگایا ہوا ہے۔ کام آوے۔ والحمد للہ ثم الحمد للہ۔

اب ایک چوتھی روایا بھی آپ کی تسلی کامل کے لئے بیان کرتا ہوں۔ تخمیناً دس برس کا عرصہ ہوا ہے۔ جو میں نے خواب میں حضرت مسیح علیہ السلام کو دیکھا۔ اور مسیح نے اور میں نے ایک جگہ ایک ہی برتن میں کھانا کھایا۔ اور کھانے میں ہم دونوں ایسے بے تکلف

۲۵۴

یہ بحث محض طلب حق کی غرض سے کرتے ہیں اور اپنا پورا پورا جواب پانے سے

۲۵۴

شہرہ آفاق ہوتی جس سے وہ ایسے ارجمند ٹھہرے جن کا کوئی مانند نہیں اور ایسے یگانہ ٹھہرے جن کا کوئی ہم جنس نہیں اور ایسے فرد الفرد ٹھہرے جن کا کوئی ثانی نہیں اور ایسے غیب الغیب ٹھہرے جن تک کسی اور اک کی رسائی نہیں اور ایسے کامل اور بہادر ٹھہرے کہ گویا ہزار ہا شیر ایک قالب میں ہیں اور ہزار ہا پلنگ ایک بدن میں جن کی قوت اور طاقت سب کی نظروں سے

اور با محبت تھے کہ جیسے دو حقیقی بھائی ہوتے ہیں اور جیسے قدیم سے دو رفیق اور دلی دوست ہوتے ہیں۔ اور بعد اس کے اسی مکان میں جہاں اب یہ عاجز اس حاشیے کو لکھ رہا ہے۔ میں اور مسیح اور ایک اور کامل اور مکمل مسیح آل رسول والہان میں خوشدلی سے ایک عرصے تک کھڑے رہے اور مسیح صاحب کے ہاتھ میں ایک کاغذ تھا۔ اس میں بعض افراد خاصہ اُمت محمدیہ کے نام لکھے ہوئے تھے اور حضرت خداوند تعالیٰ کی طرف سے انکی کچھ تعریفیں لکھی ہوئی تھیں۔ چنانچہ مسیح صاحب نے اس کاغذ کو پڑھنا شروع کیا جس سے یہ معلوم ہوتا تھا کہ وہ مسیح کو اُمت محمدیہ کے ان مراتب سے اطلاع دینا چاہتے ہیں کہ جو عند اللہ ان کے لئے مقرر ہیں۔ اور اس کاغذ میں عبارت تعریفی تمام ایسی تھی کہ جو خالص خدا کے تعالیٰ کی طرف سے تھی۔ سو جب پڑھتے پڑھتے وہ کاغذ اخیر تک پہنچ گیا اور کچھ تھوڑا ہی باقی رہا تب اس عاجز کا نام آیا۔ جس میں خدا تعالیٰ کی طرف سے یہ عبارت تعریفی عربی زبان میں لکھی ہوئی تھی جو معاً بمنزلۃ توحید دی و تفریدی فکاد ان یعرف بین الناس۔ یعنی وہ مجھ سے ایسا کر جیسے میری توحید اور تفرید۔ سو عنقریب لوگوں میں مشہور کیا جائیگا۔ یہ اخیر فقرہ فکاد ان یعرف بین الناس اسی وقت بطور الہام بھی القا ہوا۔ چونکہ مجھ کو اس روحانی علم کی اشاعت کا ابتداء سے شوق ہے۔ اس لئے یہ خواب اور یہ القا بھی کئی مسلمانوں اور کئی ہندوؤں کو جو اب تک قادیان میں موجود ہیں اُسی وقت بتلایا گیا۔ اب دیکھئے کہ یہ خواب اور یہ الہام بھی کس قدر عظیم الشان اور انسانی طاقتوں سے باہر ہے۔ اور گو ابھی تک یہ پیشگوئی کامل طور پر پوری نہیں ہوئی۔ مگر اس کا اپنے وقت پر پورا ہونا بھی انتظار کرنا چاہیے کیونکہ خدا کے وعدوں میں ممکن نہیں کہ تخلف ہو۔ اور اس جگہ یاد رہے کہ اگرچہ کبھی کبھی ایسے لوگ بھی کہ جو

۲۵۴

مسلمان ہونے پر مستعد ہیں۔ کیونکہ حس کی نیت میں حق کی طلب نہیں اور دل میں

فقہ
الکتاب
الشرعیہ
نمبر ۱۱

بلند تر ہو گئی اور جو تقرب کے اعلیٰ درجات تک پہنچ گئی۔

اور دوسرا حصہ انبیاء اور اولیاء کی عمر کا فتح میں، اقبال میں دولت میں بمرتہ کمال ہوتا ہے تا وہ اخلاق اُن کے ظاہر ہو جائیں کہ جن کے ظہور کے لئے فخر ہونا، صاحب اقبال ہونا، صاحب دولت ہونا، صاحب اختیار ہونا، صاحب اقتدار ہونا، صاحب طاقت ہونا ضروری ہے۔ کیونکہ اپنے دکھ دینے والوں کے گناہ بخشنا اور اپنے ستلنے والوں سے درگزر کرنا اور اپنے دشمنوں سے پیار کرنا اور اپنے بداندیشوں کی خیر خواہی بجا لانا۔

فقہ
الکتاب
الشرعیہ
نمبر ۱۱

مذہب اسلام سے خارج ہیں۔ کوئی کوئی سچی خواب دیکھ لیتے ہیں۔ مگر اُن میں اور مسلمانوں کی خوابوں میں کچھ خدا کے رسول مقبول کا کامل اتباع اختیار کرتے ہیں۔ کئی طور سے صریح فرق ہے منجملہ اُن فرقوں کے ایک یہ ہے کہ مسلمانوں کو سچی خواب میں کثرت سے آتی ہیں جیسا اُنکی نسبت خدا تعالیٰ نے آپ و وعدہ سے رکھا ہے اور فرمایا ہے لَكُمْ الْبُشَىٰ فِي الْأَحْيَاۃِ الدُّنْيَا لیکن کفار اور منکرین اسلام کو اس کثرت سے سچی خوابیں ہرگز نصیب نہیں ہوتیں بلکہ اُن کا ہر ارم حصہ بھی نصیب نہیں ہوتا۔ چنانچہ اس کثرت ہمارے اُن ہزار ایسی خوابوں کے ثبوت سے ہو سکتا ہے جن کو ہم نے قبل از وقوع عہد مسلمانوں اور ہندوؤں کو بتلادیا، اور جن کے مقابلہ سے غیر قوموں کا عاجز ہونا ہم ابتدا سے دعویٰ کر رہے ہیں۔

اور ایک یہ فرق ہے کہ مسلمان کی خواب اکثر اوقات نہایت عالی شان اور مہمات عظیمہ کی بشارت اور خوشخبری پر مشتمل ہوتی ہے۔ اور کافر کی خواب اکثر اوقات اُمور خسیسہ میں اور بے وقعت ہوتی ہے اور ذلت اور ناکامی کے مکر وہ آثار اُس میں نمودار ہوتے ہیں۔ اور اس کے ثبوت کے لئے بھی ہماری ہی خوابوں پر بہ نظر انصاف غور کرنا کافی ہے۔ اور اگر کوئی منکر ہو تو ایسی عالی شان خوابیں کسی غیر مذہب کی ہمارے سامنے پیش کر کے اور ثابت کر کے دکھلاوے۔

اور ایک فرق یہ ہے کہ مسلمان کی خواب نہایت راست اور منکشف ہوتی ہے۔

خدا کا خوف نہیں اور محض خبت باطنی سے مفسدوں کی طرح بیہودہ گفتگو کرتا ہے۔

۲۵۶

۲۵۷

دولت سے دل نہ لگانا، دولت سے مغرور نہ ہونا، دولت قندی میں امساک اور بخل اختیار نہ کرنا اور کرم اور خود اور بخشش کا دروازہ کھولنا اور دولت کو ذریعہ نفیس پروری نہ ٹھہرانا۔ اور حکومت کو اگر ظلم و تعدی نہ بنانا۔ یہ سب اخلاق ایسے ہیں کہ جن کے ثبوت کے لئے صاحب دولت اور صاحب طاقت ہونا شرط ہے۔ اور اسی وقت بہ پایہ ثبوت پہنچتے ہیں کہ جب انسان کے لئے دولت اور اقتدار دونوں میسر ہوں۔ پس چونکہ مجر زمانہ مصیبت و ادبار و زمانہ دولت و اقتدار یہ دونوں قسم کے اخلاق ظاہر نہیں ہو سکتے۔ اس لئے حکمت کاملہ ایزدی نے تقاضا کیا کہ انبیاء اور اولیاء کو ان دونوں طور کی

بقرہ حاشیہ نمبر ۱۱

اور کامل مسلمان کو بہت ہی کم اتفاق ہوتا ہے کہ اسکی خواب بے اصل اور افغانا احلام میں داخل ہو۔ کیونکہ وہ پاک دل اور پاک مذہب ہے اور حضرت احدیت سے سچا رابطہ رکھتا ہے برخلاف منکر اسلام کے کہ جو باعث ناپاک دلی اور ناراستی مذہب کے گویا ایک نجاست میں پٹا ہوا ہے اس کو بہت ہی کم اتفاق ہوتا ہے کہ اس کی کوئی خواب سچی ہو۔ پھر تجربہ سے یہ بھی ثابت ہوا ہے کہ اگر کسی منکر اسلام کی شان و نادر کوئی بعض خواب کبھی سچی بھی ہو تو اس میں یہ شرط ہے کہ وہ منکر کوئی معاند پادری یا پندت نہ ہو بلکہ کوئی سید عباسادہ ہندو یا غریب عیسائی ہو۔ جس کو اپنے مذہب پر کچھ ایسا اعتقاد نہ ہو۔ نہ اسلام سے کچھ بغض دیکھ نہ ہو۔ اور پھر یہ بھی تجارب کثیرہ سے ثابت ہوا ہے کہ جو کسی غریب ہندو یا عیسائی کی کبھی کسی حالت میں خواب سچی ہو جائے۔ تو وہ خطا اور غلطی کی آمیزش سے بکلی پاک اور صاف نہیں ہوتی۔ بلکہ کچھ نہ کچھ کمی بیشی اور پرانگندگی اور افراط و تفریط ضرور اس میں ہوتا ہے۔ ہم کو یاد ہے کہ محرم ۱۲۹۹ھ ہجری کی پہلی یا دوسری تاریخ میں ہم کہ خواب میں یہ دکھائی دیا کہ کسی صاحب نے مد کتاب کیلئے پچاس روپیہ روانہ کئے ہیں۔ اسی رات ایک آریہ صاحب نے بھی ہمارے لئے خواب دیکھی کہ کسی نے مد کتاب کے لئے ہزار روپیہ روانہ کیا ہے۔ اور جب انہوں نے خواب بیان کی تو ہم نے اُسی وقت اُن کو اپنی خواب بھی سنائی اور یہ بھی کہہ دیا کہ تمہاری خواب میں انیس حصے جھوٹ مل گیا ہے۔

بقرہ حاشیہ در حاشیہ نمبر ۱۲

اس کی طرف متوجہ ہونا تصبیح اوقات ہے۔ ایسا ہی ایک دوسری وجہ

حالتوں سے کہ جو ہزار ہا نعمتوں پر مشتمل ہیں تمتع کرے۔ لیکن ان دونوں حالتوں کا زمانہ وقوع ہر ایک کے لئے ایک ترتیب پر نہیں ہوتا۔ بلکہ حکمت الہیہ بعض کے لئے زمانہ امن و آسائش پہلے حصہ عمر میں میسر کر دیتی ہے اور زمانہ تکالیف پیچھے سے اور بعض پر پہلے وقتوں میں تکالیف وارد ہوتی ہیں اور پھر آخر کار نصرت الہی شامل ہو جاتی ہے اور بعض میں یہ دونوں حالتیں مخفی ہوتی ہیں اور بعض میں کامل درجہ پر ظہور و بروز پکڑتی ہیں اور اس بارے میں

اور یہ اسی کی سزا ہے کہ تم ہندو اور دین اسلام سے خارج ہو۔ شاید انکو گراں ہی گذرا ہو گا مگر بات سچی تھی جسکی سچائی یا پچوس یا چھٹے عوم میں ظہور میں آگئی یعنی پنجم یا ششم محرم الحرام میں مبلغ پچاس روپے جن کو جو ناگدھ سے شیخ محمد بہاؤ الدین صاحب داراللمہام ریاست کے کتاب کے لئے بھیجا تھا۔ کئی لوگوں اور ایک آریہ کے رو برو پہنچ گئے۔ والحمد للہ علی ذالک۔

اسی طرح ایک مرتبہ خدا نے ہم کو خواب میں ایک راجہ کے مرجانے کی خبر دی۔ اور وہ خبر ہم نے ایک ہندو صاحب کو کہ جو آب پلیدری کا کام کرتے ہیں بتلائی۔ جب وہ خبر اسی دن پوری ہوئی تو وہ ہندو صاحب بہت ہی متعجب ہوئے کہ ایسا صاف اور کھلا ہوا علم غیب کا کیونکر معلوم ہو گیا۔

پھر ایک مرتبہ جب انہیں وکیل صاحب نے اپنی وکالت کے لئے امتحان دیا تو اسی طرح میں ان کے ساتھ اسی سال میں بہت سے اور لوگوں نے بھی امتحان دیا۔ اس وقت بھی مجھ کو ایک خواب آئی اور میں نے اس وکیل صاحب کو اور شاید تیس یا چالیس اور ہندوؤں کو جن میں سے کوئی تحصیلدار۔ کوئی مرشد دار۔ کوئی محرر ہے۔ بتلایا کہ ان سب میں سے صرف اس شخص مقدم الذکر کا پاس ہو گا اور دوسرے سب اُمیدوار فیل ہو جائیں گے۔ چنانچہ بالآخر ایسا ہی ہوا۔ اور ۱۸۶۶ء میں اس وکیل صاحب کے خط سے اس جگہ قادیان میں یہ خبر ہم کو مل گئی۔ والحمد للہ علی ذالک۔

اور اس جگہ یہ بھی یاد رہے کہ جس طرح ہمارے مخالفین کی خوابیں دنیا کے امور میں اکثر بے اصل اور دروغ بے فروغ نکلتی ہیں۔ ویسا ہی دنیاویات میں ان کا مغشوش اور بے سرو پا ہونا ہمیشہ ثابت ہوتا ہے۔ پچھلے دنوں میں جس کو آٹھ یا نو برس کا عرصہ

بقیہ حاشیہ نمبر ۲۵۶

بقیہ حاشیہ نمبر ۲۵۶

۲۵۷

بے نظیری ہے کہ جو ہر ایک طالب حق کو آسانی سے سمجھ آ سکتی ہے۔ یعنی یہ کہ

سب سے اول قدم حضرت خاتم الرسل محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا ہے۔ کیونکہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم پر کمال و وضاحت سے یہ دونوں حالتیں وارد ہو گئیں اور ایسی ترتیب سے آئیں۔ کہ جس سے تمام اخلاقِ فاضلہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم مثل آفتاب کے روشن ہو گئے اور مضمونِ اِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ کا یہ پایہ ثابت پہنچ گیا۔ اور آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق کا دونوں طور پر علی وجہ الکمال ثابت ہونا تمام انبیاء کے اخلاق کو ثابت کرتا ہے کیونکہ آنجناب نے ان کی نبوت اور ان کی کتابوں کو تصدیق کیا اور انکا مقرب اللہ ہونا ظاہر کر دیا ہے۔ پس اس تحقیق سے یہ اعتراض بھی بالکل دور ہو گیا کہ جو مسیح کے اخلاق کی

۲۵۷

گذرا ہو گا۔ ہم نے سنا تھا کہ ایک پادری صاحب نے پیشگوئی کی ہے کہ اب تین برس کے اندر اندر حضرت مسیح آسمان سے پادریوں کی مدد کے لئے اتر آئیں گے۔ پھر شاید ایک مرتبہ ہم نے منشورِ محمدی یا کسی اور اخبار میں پڑھا ہے کہ ایک بنگلہ ور کے پادری نے بھی کچھ ایسا ہی وعدہ کیا تھا۔ بہر حال مدت ہوئی کہ وہ تین برس کا وعدہ گذر بھی گیا۔ مگر آج تک مسیح کو آسمان سے اترنا کسی نے نہیں دیکھا اور یہ پیشگوئی پادریوں کی ایسی بھڑائی ہوئی جیسا بعض نجومی نو مبر ۱۸۷۱ء کے عہد میں قیامت کا قائم ہونا سمجھ بیٹھے تھے۔ اور واضح رہے کہ ہم اس انکار نہیں کرتے کہ کسی پادری کو مسیح کے نازل ہونے کے بارے میں خواب آئی ہو۔ مگر ہمارا یہ منشور ہے کہ پادریوں کی خوابیں بباعثِ کفر اور عداوتِ حضرت خاتم الانبیاء کے اکثر دروغ بے فروغ نکلتی ہیں۔ اور اگر کوئی خواب شاذ و نادر کسی قدر سچی ہو۔ تو وہ مشتبہ اور مبہم ہوتی ہے۔ پس اگر مسیح کے بارے میں کہ جو ان کو خواب آئی۔ اُسکو اسی قسم دوم میں داخل کریں تو اسکے یہ معنی ہونگے کہ مسیح سے مراد عالم رویا میں کوئی کامل فرد امتِ محمدیہ کا ہے۔ کیونکہ قدیم سے یہ تجربہ ہوتا چلا آیا ہے کہ جب کوئی عیسائی اپنی خواب دیکھتا ہے کہ اب مسیح آنے والا ہے کہ جو دین کو تازہ کرے گا۔ یا اگر کوئی ہندو دیکھتا ہے کہ اب

۲۵۷

قرآن شریف باوجود اُس ایجاب اور اُس احاطہ حق اور حکمت کے جس کا

نسبت دلوں میں گذر سکتا ہے یعنی یہ کہ اخلاق حضرت مسیح علیہ السلام دونوں قسم مذکورہ بالا پر علی وجہ الکمال ثابت نہیں ہو سکتے بلکہ ایک قسم کے رُوسے بھی ثابت نہیں ہیں کیونکہ مسیح نے جو زمانہ مصیبتوں میں صبر کیا۔ تو کمالیت اور صحت اُس صبر کی تب بہ پایہ صداقت پہنچ سکتی تھی کہ جب مسیح اپنے تکلیف دہ مندول پر اقتدار اور غلبہ پا کر اپنے موزیوں کے گناہ دلی صفائی سے بخش دیتا جیسا کہ حضرت خاتم الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ والوں

کوئی افکار آنے والا ہے جس سے دھرم کی ترقی ہوگی۔ تو ایسی خواہیں اُن کی اگر بعض اوقات سچی ہوں۔ تو اُن کی یہ تعبیر چوتھی ہے کہ اُس مسیح اور اُس اوتار سے مراد کوئی محمدی شخص ہو تاکہ جو دین کی ترقی اور اصلاح کے لئے اپنے وقت پر ظہور کرتا ہے اور چونکہ وہ اپنی لورائیت میں تمام مقدسوں کا وارث ہوتا ہے اس لئے مشتبا الخیال لوگوں کی قوت متخیلہ میں ایسی صورت پر نظر آتا ہے یعنی اُن کو وہ ایک ایسے شخص کی صورت میں متصور ہو کر دکھائی دیتا ہے جس کو وہ اپنے اعتقاد کے رُوسے بڑا مقدس اور کامل اور راستی کا پیشوا اور اپنا مادی خیال کرتے ہیں۔ غرض عیسائیوں اور ہنر و وول کی خواہیں اکثر اوقات بے اصل اور سراسر دروغ یا مشتبا تکلمتی ہیں۔ پس بنظر ان تمام وجوہات کے یہ بات بخوبی بدیہی طور پر ثابت ہے کہ رُویا صادقہ کا کثرت سے آنا، اور کامل طور پر آنا اور مہماتِ عظیمہ میں آنا اور انکشاف تام سے آنا۔ یہ خاصہ امت محمدیہ کا ہے۔ اس میں کسی دوسرے فرقہ کو مشارکت نہیں۔ اور عدم مشارکت کی وجہ یہی ہے کہ وہ تمام لوگ صراطِ مستقیم سے دُور اور مجرور ہیں۔ اور اُن کے خیالات دنیا پرستی اور مخلوق پرستی اور نفس پرستی میں لگے ہوئے ہیں۔ اور راستبازوں کے نور سے کہ جو خدائے تعالیٰ کی طرف سے اُن کو ملتا ہے بجلی بے بہرہ اور بے نصیب ہیں۔ یہ صرف دعویٰ نہیں۔ یہ صرف زبان کی بات نہیں۔ یہ ایک ثابت شدہ صداقت ہے جس سے کوئی عقلمند اگر انکار کرے۔ تو اُس پر لازم ہے کہ مقابلہ کر کے دکھلاوے۔ کیونکہ جو امر

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

پہلی وجہ میں ذکر ہو چکا ہے۔ عبارت میں اسقدر فصاحت اور موزونیت اور لطافت

اور دوسرے لوگوں پر بکلی فتح پاکر اور اُن کو اپنی تلواریں کے نیچے دیکھ کر پھر اُن کا گناہ بخش دیا۔ اور صرف اُنہیں چند لوگوں کو سزا دی جن کو سزا دینے کے لئے حضرت احدیت کی طرف سے قطعی حکم وارد ہو چکا تھا۔ اور بجز اُن اذلی ملعونوں کے ہر ایک دشمن کا گناہ بخش دیا اور فتح پاکر سب کو لا تقرب علیکم الیوم کہا۔ اور اُسے عفو تقصیر کی وجہ سے جو محافل کی نظر میں ایک امر محال معلوم ہوتا تھا۔ اور اپنی شرارتوں پر نظر کرنے سے وہ اپنے تئیں اپنے مخالف کے ہاتھ میں دیکھ کر مقتول خیال کرتے تھے۔ ہزاروں انسانوں نے ایک ساعت میں دین اسلام قبول کر لیا۔ اور حقانی صبر آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا کہ جو ایک زمانہ دراز تک آنجناب نے اُنکی سخت سخت ایذاؤں پر

کامل ثبوتوں سے اور کامل شہادتوں سے روشن ہو چکا ہے۔ وہ صرف مونہہ کی فضول اور بیہودہ باتوں سے ٹوٹ نہیں سکتا۔ فتدبر و تفکر۔

صورتِ پیچم الہام کی وہ ہے جس کا انسان کے قلب سے کچھ تعلق نہیں بلکہ ایک خارج سی آواز آتی ہے۔ اور یہ آواز ایسی معلوم ہوتی ہے جیسے ایک پردہ کے پیچھے سے کوئی آدمی بولتا ہے۔ مگر یہ آواز نہایت لذیذ اور شگفتہ اور کسی قدر مسرت کے ساتھ ہوتی ہے اور دل کو اس سے ایک لذت پہنچتی ہے۔ انسان کسی قدر استغراق میں ہوتا ہے کہ یکدم یہ آواز آجاتی ہے اور آواز سنکر وہ حیران رہ جاتا ہے کہ کہاں سے یہ آواز آئی۔ اور کس نے مجھ سے کلام کی۔ اور حیرت زدہ کی طرح آگے پیچھے دیکھتا ہے پھر سمجھ جاتا ہے کہ کسی فرشتہ نے یہ آواز دی۔ اور یہ آواز خارجی اکثر اس حالت میں بطور بشارات آتی ہے کہ جب انسان کسی معاملے میں نہایت متفکر اور مغموں ہوتا ہے یا کسی بد خبری کے سننے سے کہ جو اصل میں محض دروغ تھی۔ کوئی سخت اندیشہ اس کو داغ لگتا ہو جاتا ہے۔ مگر صورتِ دوم کی طرح اس میں مکرر دعاؤں پر اس آواز کا صادر ہونا مشہود نہیں ہوا بلکہ ایک ہی دفعہ اُسی وقت کہ جب خدائے تعالیٰ چاہتا ہے۔ کوئی فرشتہ غیب سے ناگہانی طور پر

اور نرمی اور آب و تاب رکھتا ہے کہ اگر کسی سرگرم نکتہ چین اور سخت مخالف

گیا تھا۔ آفتاب کی طرح اُن کے سامنے روشن ہو گیا۔ اور چونکہ فطرتاً ہی بات انسان کی عادت میں داخل ہے کہ اسی شخص کے صبر کی عظمت اور بزرگی انسان پر کامل طور پر روشن ہوتی ہے کہ جو بعد زمانہ آزار کشی کے اپنے آزار دہندہ پر قدرت انتقام پاکر اُسکے گناہ بخش دے۔ اس وجہ سے مسیح کے اخلاق کہ جو صبر اور حلم اور برداشت کے متعلق تھے۔ بخوبی ثابت نہ ہوئے اور یہ امر اچھی طرح نہ کھلا کہ مسیح کا صبر اور حلم اختیار ہی تھا۔ یا اضطرابی تھا کیونکہ مسیح نے اقتدار اور طاقت کا زمانہ نہیں پایا۔ تاکہ کیا جاتا کہ اُس نے اپنے موذیوں کے گناہ کو عفو کیا۔ یا انتقام لیا۔ برخلاف اخلاق آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کہ وہ صدمہ مواقع میں اچھی طرح کھل گئے۔ اور امتحان کئے گئے۔ اور اُن کی صداقت آفتاب کی طرح

آواز کرتا ہے برخلاف صورت دوم کے کہ اس میں اکثر کامل دُعاؤں پر حضرت احدیت کی طرف سے جواب صادر ہونا مشہور ہوا ہے۔ اور خواہ سوم مرتبہ دعا اور سوال کرنے کا اتفاق ہو۔ اس کا جواب سوم مرتبہ ہی حضرت فیاض مطلق کی طرف سے صادر ہو سکتا ہے جیسا کہ متواتر تجربہ خود اس خاکسار کا اس بات کا شاہد ہے۔ اس قسم کے الہام میں بھی ایک بزرگ پیشگوئی اسی عاجز کو یاد ہے جس سے اس خاکسار نے مشرف منی اللہ ہو کر ایک قادیان کے آریہ سماج کے ممبر کو کہ جو آٹ بجی اس جگہ صبح و سالم موجود ہے۔ پیشگوئی کے پورے ہونے پر ملزم و لا جواب کیا تھا۔ یہ ایسی بعید از قیاس اور ظاہر بالکل محال و ممتنع الوقوع معلوم ہوتی تھی جس کو سنکر اُس آریہ نے سخت انکار کیا اور اس بات پر صند کر بیٹھا کہ ہرگز ممکن ہی نہیں کہ ایسی بات دُور از قیاس واقع ہو جائے۔ چنانچہ بالآخر وہ بات بعینہ اسی طور پر ظہور میں آئی جیسے پہلے کہی گئی تھی۔ اور یہ پیشگوئی نہ صرف اس آریہ کو بتلائی گئی تھی بلکہ اور کئی لوگوں کو بتلائی گئی تھی کہ جو آٹ بج موجود ہیں اور کسی کو انکار کرنے کی جگہ باقی نہیں۔ چونکہ یہ پیشگوئی ایک طویل و آخر پیشمل ہے۔ لہذا بالفعل اس کی تصریح کی ضرورت نہیں۔ بہر حال سمجھنا چاہیے کہ الہام ایک دفعی اور یقینی صداقت ہے جس کا مقدس اور پاک چشمہ دین اسلام ہے۔ اور خدا جو قدیم سے صدائوں کا رفیق ہے۔ دوسروں پر یہ نورانی دروازہ ہرگز نہیں کھولتا اور اپنی خاص نعمت غیر کو ہرگز نہیں دیتا۔ اور کیونکر دے۔ کیا ممکن ہے کہ جو شخص اپنے گھر کے تمام دروازے

اسلام کو کہ جو عربی کی املاء انشاء میں کامل دستگاہ رکھتا ہو۔ حاکم یا اختیار کی طرف سے

۲۹

روشن ہو گئی۔ اور جو اخلاق، کرم اور خود اور سخاوت اور ایثار اور فتوت اور شجاعت اور زہد اور قناعت اور اعراض عن دنیا کے متعلق تھے۔ وہ بھی آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارک میں ایسے روشن اور تاباں اور درخشاں ہوئے کہ مسیح کیا بلکہ دنیا میں آنحضرت سے پہلے کوئی بھی ایسا نبی نہیں گذرا جس کے اخلاق ایسی وضاحت نامہ سے روشن ہو گئے ہوں۔ کیونکہ خدائے تعالیٰ نے بے شمار خزانوں کے دروازے آنحضرت پر کھول دیئے۔ سو آنجناب نے ان سب کو خدا کی راہ میں خرچ کیا اور کسی نوع کی تن پروری میں ایک حے بھی خرچ نہ ہوا۔ نہ کوئی عمارت بنائی۔ نہ کوئی بارگاہ تیار ہوئی۔ بلکہ ایک چھوٹے سے کپڑے کوٹھے میں جس کو غریب لوگوں کے کونٹھوں پر کچھ بھی ترجیح نہ تھی۔

بند کر کے اور آنکھوں پر پردہ ڈال کے بیٹھا ہوا ہے۔ وہ ایسا ہی روشنی کو پائے جیسا وہ شخص جس کے سب دروازے کھلے ہیں اور جس کی آنکھوں پر کوئی پردہ نہیں۔ کیا اعلیٰ اور بصیر کبھی مساوی ہو سکتے ہیں۔ کیا ظلمت نور کا مقابلہ کر سکتی ہے۔ کیا ممکن ہے کہ مجذوم جس کا تمام بدن ہدام خوردہ ہے اور جس کے اعضاء متعفن ہو کر گرتے جاتے ہیں۔ وہ اپنی بدنی حالت میں اس جماعت سے برابری کر سکے جس کو خدا نے کامل تندرستی اور خوبصورتی عطا فرمائی ہے۔ ہم ہر وقت طالب صادق کو اس بات کا ثبوت دینے کے لئے موجود ہیں کہ وہ روحانی اور حقیقی اور سچی برکتیں کہ جو تابعین حضرت خیر المصلیٰ میں پائی جاتی ہیں کسی دوسرے فرقے میں ہرگز موجود نہیں۔ جب ہم عیسائیوں اور آریہوں اور دوسری غیر قوموں کی ظلمانی اور محبوب حالت پر نظر کرتے ہیں۔ اور ان کے تمام پندتوں اور جوگیوں اور راہبوں اور پادریوں اور مشنریوں کو آسمانی نوروں سے بالکل محروم اور بے نصیب پاتے ہیں۔ اور اس طرف اُمت حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم میں آسمانی نوروں اور روحانی برکتوں کا ایک دریا بہتا ہوا دیکھتے ہیں۔ اور انوار الہیہ کو بارش کی طرح برستے ہوئے مشاہدہ کرتے ہیں۔ تو پھر جس ماجر کو ہم بحشم خود دیکھ رہے ہیں۔ اور جس کی شہادتیں ہماری تار اور پود اور رگ اور ریشہ میں بھری ہوئی ہیں۔ اور جس پر ہمارا ایک ایک قطرہ خون کا گواہ

یہ پرتہدید حکم سنایا جائے کہ اگر تم مثلاً بیس برس کے عرصے میں کہ گویا ایک عمر کی

۲۹۱

۲۹۱

اپنی ساری عمر بسر کی۔ ہری کرنیوالوں سے نیکی کر کے دکھلائے۔ اور وہ جو دلائل ازار تھے اُن کو اُن کی مصیبت کے وقت اپنے مال سے خوشی پہنچائی۔ سونے کے لئے اکثر زمین پر بستر اور رہنے کے لئے ایک چھوٹا سا جھونپڑا۔ اور کھانے کے لئے نان جو یا فاقہ اختیار کیا۔ دنیا کی دولتیں بکشت اُن کو دی گئیں پر آنحضرت نے اپنے پاک ہاتھوں کو دنیا سے ذرا آلودہ نہ کیا۔ اور ہمیشہ فقر کو تو نگری پر اور مسکینی کو امیری پر اختیار رکھا۔ اور اُس دن سے جو ظہور فرمایا تا اُس دن تک جو اپنے رفیق اعلیٰ سے جملے بجز اپنے مولیٰ کریم کے کسی کو کچھ چیز نہ سمجھا۔ اور ہزاروں دشمنوں کے مقابلے پر معرکہ جنگ میں کہ جہاں قتل کیا جانا یقینی امر تھا۔ خالصتاً خدا کے لئے کھڑے ہو کر اپنی شجاعت اور وفاداری اور ثابت قدمی دکھلائی۔ غرض جو اور سخاوت

رویت ہے کیونکہ اس سے منکر ہو جائیں۔ کیا ہم امر معلوم کو نامعلوم فرض کر لیں یا امری اور مشہور کو غیر امری اور غیر مشہور قرار دیدیں کیا کریں۔ ہم سچ کہتے ہیں اور سچ کہنے سے کسی حالت میں رک نہیں سکتے کہ اگر آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم آئے نہ ہوتے اور قرآن شریف جس کی تاثیریں ہمارے آئینہ اور اکابر قدیم سے دیکھتے آئے اور آج ہم دیکھ رہے ہیں، نازل نہ ہوتا ہوتا۔ تو ہمارے لئے یہ امر بڑا ہی مشکل ہوتا۔ کہ جو ہم فقط بائبل کے دیکھنے سے یقینی طور پر شناخت کر سکتے کہ حضرت موسیٰ اور حضرت مسیح اور دوسرے گذشتہ نبی فی الحقیقت اُسی پاک اور مقدس جماعت میں سے ہیں جن کو خدا نے اپنے لطف خاص سے اپنی رسالت کے لئے چن لیا ہے۔ یہ ہم کو فرقان مجید کا احسان ماننا چاہیے جس نے اپنی روشنی ہر زمانہ میں آپ دکھلائی۔ اور پھر اس کامل روشنی سے گذشتہ نبیوں کی صداقتیں بھی ہم پر ظاہر کر دیں۔ اور یہ احسان نہ فقط ہم پر بلکہ آدم سے لیکر مسیح تک اُن تمام نبیوں پر ہے کہ جو قرآن شریف سے پہلے گذر چکے۔ اور ہر ایک رسول اس عالی جناب کا ممنون منت ہے جس کو خدا نے وح کامل اور مقدس کتاب عنایت کی جس کی کامل تاثیروں کی برکت سے سب صداقتیں ہمیشہ کے لئے زندہ ہیں۔ جن سے اُن نبیوں کی نبوت پر یقین کرنے کے لئے ایک راستہ کھنسا ہے اور اُن کی نبوتیں شکوک اور شبہات سے

۲۹۱

میں عباد ہے۔ اس طور پر قرآن کی نظیر پیش کر کے نہ دکھلاؤ کہ قرآن کے کسی مقام میں

اور زہد اور قناعت اور ہمدی اور شجاعت اور محبت الہیہ کے متعلق جو جو اخلاق فاضلہ ہیں۔ وہ بھی خداوند کریم نے حضرت خاتم الانبیاء میں ایسے ظاہر کئے کہ جن کی مثل نہ کبھی دنیا میں ظاہر ہوئی اور نہ آئندہ ظاہر ہوگی۔ لیکن حضرت مسیح علیہ السلام میں اس قسم کے اخلاق بھی اچھی طرح ثابت نہیں ہوئے۔ کیونکہ یہ سب اخلاق مجوز مانہ اقتدار اور دولت کے بہ پایہ ثبوت نہیں پہنچ سکتے اور مسیح نے اقتدار اور دولت کا زمانہ نہیں پایا۔ اس لئے دونوں قسم کے اخلاق اس کے زیر پردہ رہے۔ اور جیسا کہ شرط ہی ظہور پذیر نہ ہوئی۔ پس یہ اعتراض مذکورہ بالا جو مسیح کی ناقص حالت پر وارد ہوتا ہے۔ آنحضرت صلی اللہ

قرآن

مغفوط رہتی ہیں۔

واضح ہو کہ قرآن شریف میں دو طور کا معجزہ ہمیشہ کیلئے رکھا گیا ہے۔ ایک اعجاز کلام قرآن دوم اعجاز اثر کلام قرآن۔ یہ دونوں اعجاز ایسے بدیہی ہیں کہ اگر کسی کا نفس اعراض صوری یا معنوی سے محبوب نہ ہو تو فی الفور وہ اس نورِ صداقت کو ہمیشہ خود مشاہدہ کر لیگا۔ اعجاز کلام قرآن کے بیان پر تو یہ ساری کتاب مشتمل ہے اور بعض قسم کے اعجاز حاشیہ نمبر ۱ میں لکھے بھی گئے ہیں۔ اعجاز اثر کلام قرآن کی نسبت ہم یہ ثبوت رکھتے ہیں کہ آج تک کوئی صدی ایسی نہیں گذری جس میں خدا نے تعالیٰ نے مستعد اور طالب حق لوگوں کو قرآن شریف کی پوری پوری پیروی کرنے سے کامل روشنی تاب نہیں پہنچایا۔ اور اب بھی طالبوں کیلئے اس روشنی کا نہایت وسیع دروازہ کھلا ہے۔ یہ نہیں کہ صرف کسی گذشتہ صدی کا حوالہ دیا جائے جس طرح سچے دین اور ربانی کتاب کے حقیقی تابعداروں میں روحانی برکتیں ہونی چاہئیں اور اسماء خاصہ الہیہ سے ملہم ہونا چاہیئے وہی برکتیں اب بھی جو زندہ کیلئے مشہود ہو سکتی ہیں جس کا جی چاہے صدقِ قدم سے رجوع کرے اور دیکھے اور اپنی غابت کو درست کر لے۔ انشاء اللہ تعالیٰ ہر ایک طالبِ صادق اپنے مطلب کو پائیگا اور ہر ایک صاحبِ بصارت اس دین کی عظمت کو دیکھے گا مگر کون ہمارے سامنے آکر اس بات کا ثبوت دے سکتا ہے کہ وہ آسمانی نور ہمارے کسی مخالف میں بھی موجود ہے۔ اور جس حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت اور افضلیت اور قرآن شریف کے مخائب اللہ ہونے سے انکار کیا ہے۔ وہ بھی

قرآن

صرف دو چار سطر کا کوئی مضمون لیکر اُسی کے برابر یا اُس سے بہتر کوئی نئی عبارت

علیہ وسلم کی کامل حالت سے بکلی منقطع ہو گیا۔ کیونکہ وجودِ باجود آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا ہر ایک نبی کے لئے متمم اور مکمل ہے اور اُس ذاتِ عالی کے ذریعہ سے جو کچھ امرِ مسیح اور دوسرے نبیوں کا مشتبہ اور مخفی رہا تھا۔ وہ چمک اٹھا۔ اور خدا نے اُس ذاتِ مقدس پر انھیں معنون کر کے وحی اور رسالت کو ختم کیا کہ سب کمالات اُس وجودِ باجود پر ختم ہو گئے۔ وھذا فضل اللہ یؤتیه من یشاء۔

و سوسوئہ دہم۔ بعض کوتاہ فکر لوگ یہ دوسوہ پیش کرتے ہیں کہ الہام میں یہ خرابی اور نقص ہے کہ وہ معرفتِ کامل تک پہنچنے سے کہ جو حیاتِ ابدی اور سعادتِ دائمی کے حصول کا مدار علیہ ہے مانع

کوئی روحانی برکت اور آسمانی تائید اپنی مثالِ حلال رکھتا ہے۔ کیا کوئی زمین کے اُس سرے سے اس سرے تک ایسا متعاقب ہے کہ قرآن شریف کے ان جملے ہوئے نوروں کا مقابلہ کر سکے۔ کوئی نہیں ایک بھی نہیں۔ بلکہ وہ لوگ جو اہل کتاب کہلاتے ہیں اُن کے ہاتھ میں بھی بجز باتوں ہی باتوں کے اور خاک بھی نہیں۔ حضرت موسیٰ کے پیرو یہ کہتے ہیں کہ جب سے حضرت موسیٰ اس دنیا سے کوچ کر گئے۔ تو ساتھ ہی اُن کا عصا بھی کوچ کر گیا کہ جو سانپ بنا کرتا تھا۔ اور جو لوگ حضرت عیسیٰ کے اتباع کے مدعی ہیں۔ اُن کا یہ بیان ہے کہ جب حضرت عیسیٰ آسمان پر اٹھائے گئے تو ساتھ ہی اُن کے وہ برکت بھی اُٹھائی گئی جس سے حضرت ممدوحِ مردوں کو زندہ کیا کرتے تھے۔ ہاں عیسائی یہ بھی کہتے ہیں کہ حضرت عیسیٰ کے بار اُن جواری بھی کچھ روحانی برکتوں کو ظاہر کیا کرتے تھے۔ لیکن اُن کا یہ بھی تو قول ہے کہ وہی عیسائی مذہب کے بار اُن امامِ آسمانی نوروں اور الہاموں کو اپنے ساتھ لے گئے۔ اور اُن کے بعد آسمان کے دروازوں پر پکے فضل لگ گئے اور پھر کسی عیسائی پر وہ کبوتر نازل نہ ہوا کہ جو اول حضرت مسیح پر نازل ہو کر پھر آگ کے شعلوں کا بہرہ و بدل کر حواریوں پر نازل ہوا تھا۔ گویا ایمان کا وہ نورانی دانہ کہ جس کے شوق میں وہ آسمانی کبوتر اُترا کرتا تھا انہیں کے ہاتھ میں تھا اور پھر بجلے اُس دانہ کے عیسائیوں کے ہاتھ میں دنیا کمانے کی بھائی رہ گئی جس کو دیکھ کر وہ کبوتر آسمان کی طرف اُڑ گیا۔ غرض بجز قرآن شریف کے اور کوئی ذریعہ آسمانی نوروں کی تحصیل کا موجود نہیں۔ اور خدا نے اس غرض سے کہ حق اور باطل میں ہمیشہ کے لئے مابہ الامتیاز قائم

۲۶۵

بنالاولہ جس میں وہ سب مضمون معہ اپنے تمام دقائق حقائق کے آجائے۔ اور

۲۶۴

اور مزاحم ہے ۴ اور تقریر اس اعتراض کی یوں کرتے ہیں کہ الہام خیالات کی ترقی کو روکتا ہے اور تحقیقات کے سلسلہ کو آگے چلنے سے بند کرتا ہے۔ کیونکہ الہام کے پابند ہونے کی حالت میں ہر ایک بات میں یہی جواب کافی سمجھا جاتا ہے کہ یہ امر ہماری الہامی کتاب میں جائز یا ناجائز لکھا ہے۔ اور قوی عقلیت کو ایسا معطل اور بیکار چھوڑ دیتے

۲۶۵

رہے۔ اور کسی زمانہ میں جھوٹ سچ کا مقابلہ نہ کر سکے۔ اُمتِ محمدیہ کو انتہاء زمانہ تک یہ دو معجزے یعنی اعجازِ کلامِ قرآن اور اعجازِ اثرِ کلامِ قرآن عطا فرمائے ہیں جن کے مقابلہ سے مذاہبِ باطلہ ابتداء سے عاجز چلے آتے ہیں۔ اور اگر صرف اعجازِ کلامِ قرآن کا معجزہ ہوتا۔ اور اعجازِ اثرِ قرآن کا معجزہ نہ ہوتا۔ تو اُمتِ مروجہ محمدیہ کو آثار اور انوارِ ایمان میں کیا زیادتی ہوتی۔ کیونکہ مجرّد زہد اور عفتِ اعجاز کی حد تک نہیں پہنچ سکتا۔ کیا ممکن نہیں کہ کوئی یاد رکھی یا پندت یا برہنہ اپنی فطرت سے ایسا سلیم ہو کہ بطور ظاہری عفت اور زہد اور دیانت کا طریق اختیار کرے۔ پھر جس حالت میں زہد و خشک ہریک فرقہ میں ممکن ہے۔ تو مومن اور غیر مومن میں من حیث الآثار مابہ الامتیار کیا رہا۔ حالانکہ اہل حق اور اہل باطل میں من حیث الآثار مابہ الامتیار ہونا نہایت ضروری ہے۔ کیونکہ اگر مومن بھی آسمانی نوروں سے ایسا ہی بے نصیب ہو۔ جیسے ایک بے ایمان بے نصیب ہے۔ تو اسکے ایمان کا کونسا اور اس دنیا میں ظاہر ہوگا۔ اور ایمان کو بے ایمانی پر کیا ترجیح ہوگی۔ اور خود جس حالت میں اعجازِ اثرِ قرآن ظاہر ہے جس میں تسلی کر دینے کے لئے ہم آپ ہی تکفل میں تو پھر باوجود اس بدیہی دلیل کے طوالتِ کلام کی کچھ حاجت نہیں جس کو شک ہو۔ وہ آزمائے۔ جس کو شبہ ہو۔ وہ تجربہ کر لیں۔ اور اس جگہ یہ بھی واضح رہے کہ جو امر بذریعہ الہام الہی کسی پر

۲۶۴

الہامِ کامل اور حقیقی کہ جو برہنہ سماج والوں اور دوسرے مذاہبِ باطلہ کے ہریک قسم کے وساوس کو بکلی دُور کرتا ہے۔ اور طالبِ حق کو مرتبہ یقینِ کامل تک پہنچاتا ہے۔ وہ فقط قرآن شریف ہے۔ اور مجرّد اس کے دنیا میں کوئی ایسی کتاب نہیں۔ کہ جو تم فروغوں کے اوہامِ باطلہ کو دُور کر سکے۔ اور انسان کو حقِ یقین کے درجہ

دی جاوے گی۔ تو پھر بھی باوجود سخت عناد اور اندیشہ رسوائی اور خوف

کمال کہ جو ترقی فی المعقولات ہے۔ ناحق ضائع جاتا ہے۔ اور معرفت کاملہ کے حاصل کرنے سے انسان رُک جاتا ہے۔ اور جس حیات ابدی اور سعادت دائمی کے حصول کی انسان کو ضرورت ہے۔ اُس کے حصول سے الہامی کتابیں سب راہ ہو جاتی ہیں۔ اُمّا الجواب واضح ہو کہ ایسا سمجھنا کہ گویا خدا کی سچی کتاب پر عمل کرنے سے

کہ خضر رسول نہیں تھا۔ ورنہ وہ اپنی اُمت میں ہوتا نہ جنگلوں اور دیاروں کے کنارہ پر۔ خدا نے بھی اس کو رسول یا نبی کر کے نہیں پکارا۔ مگر جو اسکو اطلاع دیجاتی تھی اس کا نام یقینی اور قطعی رکھا ہے۔ کیونکہ قرآن کے عرف میں علم اسی چیز کا نام ہے کہ جو قطعی اور یقینی ہو۔ اور خود ظاہر ہے کہ اگر خضر کے پاس صرف ظنّیات کا ذخیرہ ہوتا تو اُس کے لئے کب جائز تھا کہ اہل مظلون پر بھروسہ کر کے ان امور کو کرنا کہ جو صریح خلاف شرع اور منکر بلکہ باغی تھا پیغمبروں کے کبار میں داخل تھے اور پھر اس صورت میں حضرت موسیٰ کا اُس کے پاس آنا بھی محض بے فائدہ تھا۔ پس جبکہ یہ صورت ثابت ہے کہ خضر کو خدائے تعالیٰ کی طرف سے علم یقینی اور قطعی دیا گیا تھا۔ تو پھر کیوں کوئی شخص مسلمان کہلا کر اور قرآن شریف پر ایمان لا کر اس بات سے منکر رہے کہ کوئی فرد بشر اُمت محمدیہ میں سے باطنی کمالات میں خضر کی مانند نہیں ہو سکتا۔ بلاشبہ ہو سکتا ہے۔ بلکہ خدائے حی قیوم اس بات پر قادر ہے کہ اُمت مہدیہ محمدیہ کے افراد خاصہ کو اس سے بھی بہتر و زیادہ تر باطنی نعمتیں عطا فرماوے۔ اَللّٰهُ تَعَالٰی اَنْ اللّٰہ علیٰ کلّ شئٍ قَدِیْرٌ کیا اس خداوند کریم نے آپ ہی اس اُمت کو یہ دعا تعلیم نہیں فرمائی اِهْدِنَا الصِّرَاطَ الْمُسْتَقِیْمَ صِرَاطَ الَّذِیْنَ اَنْعَمْتَ عَلَیْہِمْ کیا اُس سے آپ ہی نہیں فرمایا۔ ثَلَاثَةٌ مِنَ الْاَوَّلَیْنِ وَ ثَلَاثَةٌ مِنَ الْاٰخِرِیْنِ۔ تم یقیناً سمجھو کہ خداوند کریم اس

بلکہ قبول کرنا تو درکنار ہمارے مخالفوں میں اس قدر شرم بھی باقی نہیں رہی کہ قرآن شریف کی بدیہی عقلمندوں اور صد اقول کو دیکھ کر او اپنے مذہب کے فسادوں اور ضلالتوں پر مطلع ہو کر بدگوئی اور بد بانی سے باز رہیں اور باوجود چور ہونے کے پھر جیترائی نہ دکھلا دیں۔ مثلاً خیال کرنا چاہیے کہ عیسائیوں کے عقائد کا باطل ہونا کس قدر بدیہی ہے کہ خواہ مخواہ منہ زوری سے ایک عاجز مخلوق کو

موت کی نظیر بنانے پر ہرگز قادر نہیں ہو سکتا اگرچہ دنیا کے صد ہا زباندانوں اور

۲۹۶

قوتِ عقلیہ کو بالکل بیکار چھوڑا جاتا ہے اور گویا الہام اور عقل ایک دوسرے کی نقیض اور ضد ہیں کہ جو ایک جگہ جمع نہیں ہو سکتیں۔ یہ برہمنوں کی کمال درجہ کی بد فہمی اور بد اندیشی اور ہٹ دھرمی ہے اور اس عجیب و غریب طرح کی ترکیب سے جس کے اجراء میں سے کچھ تو جھوٹ اور کچھ تعصب اور کچھ جہالت ہے۔ جھوٹ یہ کہ باوصف اس بات کے انکو بخوبی معلوم ہو کہ

۲۹۷

۲۹۸

امتِ موحیہ پر بہت ہی مہربان ہے اور قدیم سے وہ یہی چاہتا ہے کہ اس امت کو اپنی نورانی برکتوں اور آسمانی نوروں کے ساتھ غیر قوموں پر بد یہی ترجیح دے تاکہ دشمن یہ نہ کہے کہ ہم میں اور تم میں کوئی فرق ہے۔ تا معاند کہ خدا اس کا روسیہ کرے۔ اپنے خبت باطن اور عادتِ دروغی سے یہ کہنا نہ پاوے کہ آنحضرت سید الطہتین اور اسکی پاک اور طیب آل اور اس کی نورانی جماعت نے آسمانی برکتوں کو نہیں دکھلایا۔ تم فکر کرو اور سوچو۔ کیا تمہارے لئے یہ ہر تھا کہ تم آسمانی نوروں سے ایسے ہی بے نصیب رہ کر گذشتہ قتلوں کے سہارے سے زندگی بسر کرتے جیسے تمہارے مخالف اپنی زندگی بسر کر رہے ہیں۔ یا تمہارے لئے یہ بہتر اور شکر کی جگہ ہے کہ خدا ہمیشہ تم میں سے اور تمہاری قوم میں سے بعض افراد کو اپنے نورِ حق میں سے حصہ وافر دیکر تم سب کے ایمان کو بمرتبہ کمال پہنچا دے اور مخالفوں کو ظلم اور فاسد کرے۔ غیر قوموں کی طرف دیکھو کہ وہ کیونکر ڈوبی اور برباد ہوئی۔ یہی باعث تھا کہ انجیل وغیرہ گذشتہ کتاب میں بعلتِ فساد اور تحریف کے اپنی ذات اور صفات میں کسی معجزہ اور تاثیر روحانی کا مظہر نہ ہو سکیں اور صرف بطور کتھا اور قصہ کے پرانے معجزات پر مدار رہا۔ لیکن کیونکر ممکن تھا کہ ایسے لوگ جنہوں نے حضرت موسیٰ کے عصا کو بچشمِ خود سانپ بننے نہیں دیکھا اور نہ حضرت عیسیٰ کے ہاتھ سے کوئی مردہ قبر سے اٹھا مشاہدہ کیا وہ صرف بے اصل قصوں کے سننے سے یقین کامل تک پہنچ جاتے۔ ناچار یہودی و عیسائی رُوبدینا ہو گئے اور عالمِ آخرت پر انکو

۲۹۹

رب العالمین بنا رکھا ہے۔ مگر پھر بھی ان حضرات کو خدا نے تعالیٰ سے ایسی لاپرواہی اور بے غرضی ہے کہ کچھ بھی مواخذہ کے روز سے نہیں ڈرتے اور کچھ ایسے سوئے ہوئے ہیں کہ صد ہا علماء فضلاء جگہ جگہ کرتھک گئے۔ لیکن ان کی آنکھ نہیں کھلتی اور ہمیشہ دنیا پرستی

۳۰۰

انشا پر دازول کو اپنے مددگار بنالے۔ یہ مثال متذکرہ بالا کوئی خیالی اور فرضی بات

حقانی صداقتوں کی ترقی بحیثیت انہیں لوگوں کے ذریعے ہوتی رہی ہے جو الہام کے پابند ہوئے ہیں۔

اور وحدانیت الہی کے اسرار دنیا میں پھیلانے والے وہی برگزیدہ لوگ ہیں کہ جو خدا کی کلام پر ایمان لائے مگر پھر خدا اس واقعہ معلومہ کے برخلاف بیان کیا ہے اور تعصب یہ کہ اپنی بات کو خواہ مخواہ سرسبز کرنے کے لئے اس بدیہی صداقت کو چھپایا ہے کہ الہیات میں عقل مجرد مرتبہ یقین کامل تک نہیں

کچھ اعتماد نہ رہا۔ کیونکہ اپنی آنکھوں سے تو انہوں نے کچھ بھی نہ دیکھا اور کسی قسم کی برکت مشاہدہ نہ کی بغرض جس کو ایمان عیسائیوں اور یہودیوں اور ہندوؤں کی طرح صرف قصوں اور کہانیوں کے سہارے پر موجود ہو۔ اس کے ایمان کا کچھ بھی ٹھکانا نہیں اور آخر اس کے لئے وہی ضلالت درپیش ہے جس ضلالت میں یہ بد تعصب قوم عیسائیوں وغیرہ کی مبتلا ہو گئی ہیں کی کل جائداد فقط وہی دیرینہ کہانیاں اور ہزاروں برسوں کے حسرتہ شکستہ قصے ہیں۔ لیکن ایسے شخصوں کے ایمان کا کچھ بھی قیام نہیں اور انکو کسی طرح پتہ نہیں مل سکتا کہ وہ پورا نا خدا جو پہلے ان کے بزرگوں کے ساتھ خطاب کہاں اور کدھر ہے اور موجود ہے یا نہیں۔ سو بھائیو اگر تم خدا کے خواہاں ہو۔ اگر تم یقین کے طالب ہو۔ اگر تمہارے دل میں دنیا کی محبت نہیں تو اٹھو اور سجدات شکر کرو کہ خدا تمہاری جماعت کو فراموش نہیں کرتا۔ وہ تمہیں ضائع کرنا نہیں چاہتا۔ تا تم اس کے حضور میں شکر گزار ٹھہرو۔ خدا کے نشانوں کو تحقیق کی نظر سے مت دیکھو کہ یہ تمہارے لئے خطرناک ہے خدا کی نعمتوں کو زہمت کرو کہ یہ اس کے سخط کا موجب ہے دنیا سے دل مت لگاؤ کہ یہی سب تختوں اور صدوں اور خود پسندیوں کا اصل ہے۔ خدا کی آیات سے مومنیت پھیرو کہ اس کا انجام اچھا نہیں۔ وَقَالَ اللَّهُ تَعَالَىٰ وَاَنذَرُ عَلَيْكُمْ نَبَا الْاَلَدِیٰ اَلْاَیْنَہُ اَلْاَیْنَہُ اَلْاَیْنَہُ اَلْاَیْنَہُ مختصر پیش تو گفتیم غم دل ترسیدم کہ دل آزرده شوی ورنہ سخن بسیار است۔ اب ہم اس تقریر کو اس دعا پر ختم کرتے ہیں۔ رَبَّنَا اَفْضُو بَيْنَنَا وَبَيْنَ قَوْمِنَا بِالْحَقِّ وَاَنْتَ خَبِيرُ الْاَلْقَابِ مِنْہُ

اور تم تو سچی کی وجہ سے اس تصور باطل میں گرفتار ہیں کہ گویا انجیلی تعلیم قرآنی تعلیم سے کامل اور بہتر ہے۔ چنانچہ ابھی ایک پادری صاحب نے سہ ماہی ۱۸۸۲ء کے پرچہ نور افشاں میں یہ سوال پیش کر دیا ہے کہ حیات ابدی کی نسبت کتاب مقدس میں کیا نہ تھا کہ قرآن یا صاحب قرآن لائے اور قرآن کن کن مامروں اور تعلیمات میں انجیل پر فوقیت رکھتا ہے۔ تا یہ ثابت ہو کہ انجیل کے اترنے کے بعد قرآن کے نازل ہونے کی بھی ضرورت تھی۔ ایسا ہی ایک عربی رسالہ موسوم بہ

نہیں ہے بلکہ یہ واقعہ حقیقہ ہے جس کا قرآن شریف ہی کے وقت میں امتحان ہو چکا ہو اور

چہنچہا سکتی اور جہالت یہ کہ الہام اور عقل کو دو امر متناقض سمجھ لیا ہے کہ جو ایک جگہ جمع نہیں ہو سکتے اور الہام کو عقل کا مضار اور مخالف قرار دیا ہے۔ حالانکہ یہ خدشہ سر اسر ہے اصل ہے۔ ظاہر ہے کہ سچے الہام کا تابع عقلی تحقیقاتوں سے رک نہیں سکتا۔ بلکہ حقائق اشیاء کو معقول طور پر دیکھنے کے لئے الہام سے مدد پاتا ہے۔ اور الہام کی حمایت اور اس کی روشنی کی برکت سے عقلی وجوہ میں کوئی دھوکا اس کو پیش نہیں آتا اور نہ غلط کار عاقلوں کی طرح بے جا دلائل

رسالہ عبدالمسیح ابن اسحاق الکندی اسی غرض سے افتر کیا گیا ہے کہ تا انجیل کی ناقص اور آلودہ تعلیم کو سادہ لوحوں کی نظر میں کسی طرح قابل تعریف ٹھہرایا جائے۔ اور قرآنی تعلیم پر بیجا الزامات لگائے جائیں۔ مگر نادان عیسائی نہیں جانتے کہ بلا دلیل ایک کتاب کی تعریف کرنا اور ایک کی مذمت کرتے رہنا نہ کسی کتاب کو قابل تعریف ٹھہراتا ہے نہ قابل مذمت۔ یہودہ طور پر مونہہ سے بات نکالنا کون نہیں جانتا۔ لیکن جس حالت میں ہم نے اسی کتاب میں انجیل تعلیم کا حقیقت پر بے نصیب ہونا اور قرآنی تعلیم کا مجمع الانوار ہونا صدمہ دلائل سے ثابت کر دیا ہے اور اسپر نہ صرف دس ہزار روپیہ کا اشتہار دیا بلکہ ہمارا خداوند کریم کہ جو دلوں کے پوشیدہ بھید دل کو خوب جانتا ہے۔ اس بات پر گواہ ہے کہ اگر کوئی شخص ایک قدمہ کا ہزارم حصہ بھی قرآن شریف کی تعلیم میں کچھ نقص نکال سکے یا بمقابلہ اسکے اپنی کسی کتاب کی ایک ذرہ بھر کوئی ایسی خوبی ثابت کر سکے کہ جو قرآنی تعلیم کے برخلاف ہو۔ اور اس سے بہتر ہو۔ تو ہم سزائے موت بھی قبول کرنے کو طیار ہیں۔ اب منصفو! انظر کرو۔ اور خدا کے واسطے ذرہ دل کو صاف کر کے سوچو کہ ہمارے مخالفوں کی ایمان داری اور خدا ترسی کس قسم کی ہو کہ باوجود لاجواب رہنے کے پھر بھی فضول گوئی سے باز نہیں آتے۔

آؤ عیسائیو! دھر آؤ
نورِ حق دیکھو راہِ حق پاؤ
جس قدر خوبیاں ہیں فرقان میں
کہیں انجیل میں تو دکھلاؤ

جس کی سچائی ابتداء سے ہر ایک طالب حق پر آجتک ثابت ہوتی چلی آئی ہے اور

کے بنانے کی حاجت پڑتی ہے اور نہ کچھ تکلف کرنا پڑتا ہے بلکہ جو ٹھیک ٹھیک عقلمندی کا راہ ہے وہی اُس کو نظر آجاتا ہے۔ اور جو حقیقی سچائی ہے اُسی پر اس کی نگاہ جما پھرتی ہے عقل کا کام یہ ہے کہ الہام کے واقعات کو قیاسی طور پر جلوہ دیتی ہے۔ اور الہام کا کام یہ کہ وہ عقل کو طرح طرح کی سرگردانی سے بچاتا ہے۔ اس صورت میں ظاہر ہے کہ

۲۶۹

یوں ہی مخلوق کو نہ بہکاؤ
کچھ تو سچ کو بھی کام نہ ماؤ
کچھ تو لوگو خدا سے شرم ماؤ
اس جہاں کو بقا نہیں پیارو
کوئی اس میں رہا نہیں پیارو
ہاتھ سے اپنے کیوں جلاؤ دل
ہائے سوسوٹا تھے ہے دل میں گبال
کس بلا کا پڑا ہے دل پہ حجاب
کیوں خدا یاد سے گیا یک بار
دل کو پتھر بنا دیا ہیہات
حق کو ملنا نہیں کبھی اسان
اُن پہ اُس یار کی نظر ہی نہیں
کہ بتاتا ہے عاشق دلبر
اُسکی ہستی سے دی ہے پختہ خبر
پھر تو کیا کیا نشان دکھاتا ہے
سینہ کو خوب صاف کرتا ہے
وہ تو دیتا ہے جاں کو اور اک جاں
اس سے انکار ہوسکے کیونکو
اُس کے یا نے سے یار کو پایا

مگر یہ خالق ہے اُس کو یاد کرو
کب تک جھوٹ سے کرو گے پیار
کچھ تو خوف خدا کرو لوگو
عیش دنیا سدا نہیں پیارو
یہ تو رہنے کی جا نہیں پیارو
اس خراب میں کیوں لگاؤ دل
کیوں نہیں تم کو دین جس کا خیال
کیوں نہیں دیکھتے طریق مواب
اس قدر کیوں ہے کین استلبار
تم نے حق کو بھلا دیا ہیہات
اے عربزو سنو کہ بے قرآن
جن کو اس نور کی خبر ہی نہیں
ہے یہ فرقاں میں اک عجیب اثر
جس کا ہے نام قادر اکبر
کوئے دلبر میں کھینچ لاتا ہے
دل میں ہر وقت نور بھرتا ہے
اسکے اوصاف کیا کروں میں بیان
وہ تو چمکا ہے نیر اکبر
ہمیں دستخان ملک لایا

۲۷۵

اب بھی اگر کوئی طالب حق اس معجزہ قرآنی کو چشم خود دیکھنا چاہتا ہے۔ تو

عقل اور الہام میں کوئی جھگڑا نہیں۔ اور ایک دوسرے کا نقیض اور ضد نہیں۔ اور نہ الہام حقیقی یعنی قرآن شریف عقلی ترقیات کے لئے سنگ راہ ہے بلکہ عقل کو روشنی بخشنے والا اور اس کا بزرگ معاون اور مددگار اور مرتی ہے۔ اور جس طرح آفتاب کا قدر آنکھ ہی سے پیدا ہوتا ہے اور روشن کے فوائد اہل بصارت ہی پر ظاہر ہوتے ہیں۔ اسی طرح

نقشہ
۲۷۵

بحر حکمت ہے وہ کلام تمام
بات جب اس کی یاد آتی ہے
سینہ میں نقش حق بجاتی ہے
در دمندوں کی ہے دوا و ہی ایک
ہم نے پایا خود ہدی و ہی ایک
اس کے منکر جو بات کہتے ہیں
بات جب ہو کہ میرے پاس آویں
مجھ سے اس دستاں کا حال سنیں
آنکھ بھولی تو خیر کان سہی
عشق حق کا بلار ہا ہے جام
یاد سے ساری خلق جاتی ہے
دل سے غیر خدا اٹھاتی ہے
ہے خدا سے خدا نما و ہی ایک
ہم نے دیکھا ہے دلربا و ہی ایک
یونہی اک واہیات کہتے ہیں
میرے منہ پر وہ بات کہ جاویں
مجھ سے وہ صورت و جمال شنیں
نہ سہی یوں ہی امتحان سہی

نقشہ
۲۷۵

اور چونکہ نور آفتاب کے صاحب راقم نے اپنے سوال کے جواب کے لئے مجھ کو بھی بشمول اور چند صاحبوں کے مخاطب کیا ہے اور ہر چند ایسے تمام وسوسوں کی اس کتاب میں اپنے موقع پر بالکل بیچکسی کر دی گئی ہے۔ لیکن جو مذکورہ بالا قرین مصلحت ہے کہ اس جگہ بھی بطور مختصر اُن کے وہم کا ازالہ کیا جائے۔ لہذا ذیل میں لکھا جاتا ہے :-

جاننا چاہیے کہ انجیل کی تعلیم کو کامل خیال کرنا سراسر نقصان عقل اور کم فہمی ہے۔ خود حضرت مسیح نے انجیل کی تعلیم کو مبرا عن النقصان نہیں سمجھا جیسا کہ انہوں نے آپ فرمایا ہے کہ میری اور بہت سی باتیں ہیں کہ میں تمہیں کہوں۔ پر تم اُن کی برداشت نہیں کر سکتے لیکن جب وہ یعنی روح الحق آویگا۔ تو وہ تمہیں صداقت کا راستہ بتا دے گا۔ انجیل یوحنا باب ۱۶ - آیت ۱۲ و ۱۳ و ۱۴ - اب فرمائیے کیا یہی انجیل ہے کہ تمام دینی صداقتوں پر حاوی ہے جس کے ہوتے ہوئے قرآن شریف کی ضرورت نہیں۔ اے حضرات! جس حالت میں آپ لوگ حضرت مسیح کی وصیت کے موافق انجیل کو کامل اور تمام صداقتوں کے جامع

نقشہ
۲۷۵

۲۷۱

اس بات کا بھی ہم ہی ذمہ اٹھاتے ہیں کہ یہ معجزہ بھی نہایت آسانی سے اُسپر

خدا کی کلام کا کامل طور پر انہیں کو قدر ہوتا ہے کہ جو اپنی عقل میں۔ جیسا کہ خدائے تعالیٰ نے آپؐ فرمایا ہے۔ وَ يَلْكَ الْاَمْتِكَالُ نُصْنِدُ بَهَا لِلنَّاسِ وَ مَا يَعْقِلُهَا اِلَّا الْعَالِمُونَ۔ الحجۃ نمبر ۲۰۔ یعنی یہ مثالیں ہم لوگوں کے لئے بیان کرتے ہیں پر انکو مقبول طور پر وہی سمجھتے ہیں کہ جو صاحبِ علم اور دانشمند ہیں۔

کہنے کے مجاز ہی نہیں۔ تو پھر آپکا ایمان بھی عجب ایمان ہے کہ اپنے اُستاد اور رسول کے برخلاف قدم چلا رہے ہیں۔ اور جس کتاب کو حضرت مسیحؑ ناقص کہہ چکے ہیں اُسکو کامل کہہ جاتے ہیں۔ کیا آپ کی سمجھ مسیحؑ کی سمجھ سے کچھ زیادہ ہے یا مسیحؑ کا کہنا قابلِ اعتبار نہیں۔ اور اگر آپ یہ کہیں کہ اگرچہ انجیل مسیحؑ کے زمانہ میں ناقص تھی۔ مگر مسیحؑ نے یہ بھی بطور پیشگوئی کے کہہ دیا تھا کہ جو باتیں میرے بیان کرنے سے رہ گئی ہیں۔ ان کو تسلی دہندہ اگر بیان کر دے گا تو بہت خوب۔ لیکن ہم کہتے ہیں کہ اگر وہ تسلی دہندہ جس کے آنے کی مسیحؑ نے انجیل میں بشارت دی ہے اور جس کی نسبت لکھا ہے کہ وہ اپنی دینی صداقتوں کو مرتبہ کمال تک پہنچا کر آیا اور آئندہ کے حالات یعنی قیامت کی خبریں انجیل کی نسبت بہت مفصل بیان کرے گا۔ آپ کے خیال میں مجر حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم جن پر قرآن شریف نازل ہوا کہ جو سب کتب سابقہ کی نسبت کامل ہونے کا دعویٰ کرتا ہے اور اس کا ثبوت دیتا ہے۔ کوئی اور شخص ہے

۲۷۲

جس نے حضرت مسیحؑ کے بعد ظہور کر کے دینی صداقتوں کو کمال کے مرتبہ تک پہنچایا۔ اور آئندہ کی خبریں مسیحؑ کی نسبت زیادہ بتلائیں تو اس کا نام بتلانا چاہیے۔ اور ایسی کتاب کو پیش کرنا چاہیے کہ جو مسیحؑ کے بعد عیسائیوں کو خدا کی طرف سے ملی جس سے وہ اپنی صداقتیں پیش کریں کہ جو مسیحؑ کی فرمودہ میں موجود نہ تھیں اور آخری حالات اور آئندہ کی خبریں بتلائیں جن کے بتلانے سے مسیحؑ قاصر رہا۔ تا اسی کتاب کو قرآن شریف کے مقابلہ پر وزن کیا جائے۔ مگر یہ تو زیبا نہیں کہ آپ لوگ مسیحؑ کے پیرو کہلا کر پھر اس چیز کو کامل قرار دیں جس کو آپسے اٹھارہ سو بیاسی برس پہلے مسیحؑ ناقص قرار دے چکا ہے۔ اور اگر آپ مسیحؑ کے قول پر ایمان ہی نہیں۔ اور بذاتِ خود چاہتے ہیں کہ انجیل کا قرآن شریف سے مقابلہ کریں تو بسم اللہ آئیے اور انجیل میں سے وہ کلمات نکال کر دکھائیے کہ جو ہم نے اسی کتاب میں قرآن شریف کی نسبت ثابت کئے ہیں تا منصف لوگ آپ ہی دیکھ لیں کہ معرفتِ الہی

ثابت کر دیں گے اور اس بات کا امتحان کرنا اور حق اور باطل میں فرق معلوم

علیٰ ہذا القیاس جس طرح آنکھ کے نور کے فوائد صرف آفتاب ہی سے کھلتے ہیں۔ اور اگر وہ نہ ہو۔ تو پھر بیانی اور نایمانی میں کچھ فرق باقی نہیں رہتا۔ اسی طرح بصیرت عقلی کی خوبیاں بھی الہام ہی سے کھلتی ہیں۔ کیونکہ وہ عقل کو ہزار ہا طور کی سرگردانی سے بچا کر فکر کرنے کے لئے نزدیک کا راستہ بتلا دیتا ہے اور جس راہ پر چلنے سے جلد تر مطلب حاصل ہو جائے

سامان قرآن شریف میں موجود ہے یا انجیل میں۔ جس حالت میں ہم نے اسی فیصلہ کے لئے کرتا انجیل اور قرآن شریف کی نسبت فرق معلوم ہو جائے دس ہزار روپیہ کا اشتہار بھی اپنی کتاب کے ساتھ شامل کر دیا ہے تو پھر آپ جب تک راستبازوں کی طرح اب ہماری کتاب کے مقابلہ پر اپنی انجیل کے فضائل نہ دکھلاویں تب تک کوئی دانشمند عیسائی بھی آپ کی کلام کو اپنے دل میں صحیح نہیں سمجھے گا۔ گو زبان سے ہاں ہاں کرتا ہے۔ حضرت! آپ خوب یاد رکھیں کہ انجیل اور توریت کا کام نہیں کہ کمالات فرقانیہ کا مقابلہ کر سکیں۔ دور کیوں جائیں انہیں امور میں کہ جو اب تک اس کتاب میں فضائل فرقانیہ میں سے بیان ہو چکے ہیں مقابلہ کر کے دیکھ لیں یعنی اقول وہ امر جو متن میں تحریر ہو چکا ہے کہ فرقان مجید تمام الہی صداقتوں کا جامع ہے۔ اور کوئی محقق اور کوئی ایسا باریک دقیقہ الہیات کا پیش نہیں کر سکتا کہ جو قرآن شریف میں موجود نہ ہو۔ سو آپ کی انجیل اگر کچھ حقیقت رکھتی ہے تو آپ پر لازم ہے کہ کسی مخالف فرق کے دلائل اور عقائد کو مثلاً برہم سماج والوں یا آریا سماج والوں یا دہریہ کے شبہات کو انجیل کے ذریعہ سے عقلی طور پر رد کر کے دکھلاؤ۔ اور جو خیالات ان لوگوں نے ملک میں پھیلا رکھے ہیں ان کو اپنی انجیل کے معقلی بیان سے دور کر کے پیش کرو۔ اور پھر قرآن شریف سے انجیل کا مقابلہ کر کے دیکھ لو۔ اور کئی ثالث سے پوچھ لو کہ متفقانہ طور پر انجیل تسلیم کرتی ہے یا قرآن شریف تسلیم کرتا ہے۔ دوسرے وہ امر جو حاشیہ در حاشیہ نمبر ایک میں لکھا گیا ہے یعنی یہ کہ قرآن شریف باطنی طور پر طالب صادق کا مطلوب حقیقی سے پیوند کر دیتا ہے اور پھر وہ طالب خدا تعالیٰ کے قرب سے مشرف ہو کر اس کی طرف سے الہام پاتا ہے جس الہام میں عنایات حضرت امدت اسکے حال پر مبذول ہوتی ہیں اور مقبولین میں شمار کیا جاتا ہے اور اس الہام کا صدق ان پیشین گوئیوں کے پورا ہونے سے ثابت ہوتا ہے کہ جو اس میں ہوتی ہیں اور حقیقت میں یہی پیوند جو آپ لکھا گیا ہے حیات ابدی کی حقیقت ہے۔ کیونکہ زندہ سے پیوند زندگی کا موجب ہے۔

۲۴۲

گر لینا کچھ مشکل بات نہیں۔ کوئی ایسا امر نہیں جس میں کچھ خرچ ہوتا ہے یا کسی اور

۲۴۳

وہ راہ دکھلا دیتا ہے اور ہر ایک عاقل خوب سمجھتا ہے کہ اگر کسی باب میں فکر کرنے کے وقت اس قدر مدد مل جائے کہ کسی خاص طریق پر راہ راست اختیار کرنے کے لئے علم حاصل ہو جائے تو اس علم سے عقل کو بڑی مدد ملتی ہے اور بہت سے پرانگندہ خیالوں اور ناحق کی دردسریوں سے نجات ہو جاتی ہے۔ الہام کے تابعین نہ صرف اپنے خیال

۲۴۴

اور جس کتاب کی متابعت سے اس پوند کے آثار ظاہر ہو جائیں۔ اُس کتاب کی سچائی ظاہر بلکہ اظہارِ من الشمس ہے۔ کیونکہ اس میں صرف باتیں ہی باتیں نہیں بلکہ اس کے مطلب تک پہنچا دیا ہے۔ سو اب ہم حضرات عیسائیوں سے پوچھتے ہیں کہ اگر آپ کی انجیل تعلیم راست اور درست اور خدا کی طرف سے ہے تو بمقابلہ قرآن شریف کی روحانی تاثیروں کے جن کا ہم نے ثبوت دے دیا ہے۔ انجیل کی روحانی تاثیریں بھی دکھلائیے۔ اور جو کچھ خدا نے مسلمانوں پر بربکت متابعت قرآن شریف اور بہ یمن اتباع حضرت محمد مصطفیٰ افضل الرسل خاتم الرسل صلی اللہ علیہ وسلم کے امورِ غیبیہ و برکاتِ سماویہ ظاہر کئے اور کرتا ہے۔ وہ آپ بھی پیش کیجئے۔

تاسیہ رُوئے شوہر کہ دروغش باشد۔ مگر آپ یاد رکھیں کہ آپ دونوں قسم کے امور متذکرہ بالا میں سے کسی امر میں مقابلہ نہیں کر سکتے۔ انجیل کی تعلیم کا کامل ہونا ایک طرف وہ تو صحیح بھی نہیں رہی۔ اس نے تو اپنی پہلی ہی تعلیم میں ہی ابنِ مریم کو ولد اللہ ٹھہرا کر اول اللہ بن دُر دی دکھلا دیا۔ یہی تو ریت کی تعلیم سو وہ بھی محرف اور ناقص ہونے کی وجہ سے ایک موم کا ناک ہو رہی ہے جس کو عیسائی اپنے طور پر اور یہودی اپنے طور پر بنارہے ہیں۔ اگر تو ریت میں الہیات اور عالمِ معاد کے بارے میں وہ تفصیلات ہوتیں کہ جو قرآن شریف میں ہیں تو عیسائیوں اور یہودیوں میں اتنے جھگڑے کیوں پڑتے۔ سچ تو یہ ہے کہ جس قدر سورۃ اخلاص کی ایک سطر میں مضمونِ توحید بھرا ہوا ہے۔ وہ تمام تو ریت بلکہ ساری بائبل میں نہیں پایا جاتا۔ اور اگر ہے تو کوئی عیسائی ہمارے سامنے پیش کرے۔ پھر جس حالت میں تو ریت میں بلکہ تمام بائبل میں صحت اور صفائی اور کمالات سے توحید حضرت باری کا ذکر ہی نہیں۔ اور اسی وجہ سے تو ریت اور انجیل میں ایک گڑبڑ

قسم کا نقصان اٹھانا پڑتا ہے۔ صرف طالب حق پر یہ لازم ہے کہ اپنی حسب مرضی

سے عقل کے عمدہ جوہر کو پسند کرتے ہیں بلکہ خود الہام ہی ان کو عقل کے پختہ کرنے کے لئے تاکید کرتا ہے۔ پس ان کو عقلی ترقیات کے لئے دوہری کشش کھینچتی ہے۔ ایک تو فطرتی جو شجہ جسک بالطبع انسان ہر ایک چیز کی ماہیت اور حقیقت کو مدلل اور عقلی طور پر جاننا چاہتا ہے۔ دوسری الہامی تاکیدیں کہ جو آتش شوق کو دو بالا کر دیتی ہیں۔ چنانچہ جو لوگ قرآن شریف کو نظر سرسری سے بھی دیکھتے ہیں وہ بھی اس بدیہی امر سے

بڑگیا اور قطعی طور پر کچھ سمجھ نہ آیا اور خود اصول میں ہی بہودیوں اور نصاریٰ میں طرح طرح کے تنازعات پیدا ہو گئے۔ اسی توریت سے یہودیوں نے کچھ سمجھا اور عیسائیوں نے کچھ خیال کیا۔ تو اس حالت میں کون حق کا طالب ہے جس کی روح اس بات کو نہیں چاہتی کہ بے شک رحمت عامہ حضرت باری کا یہی مقتضا تھا کہ وہ ان گم گشتہ فرقوں کے تنازعات کا آپ فیصلہ کرتا اور خطا کار کو اُسکی خطا کاری پر متنبہ فرماتا۔ پس سمجھنا چاہیئے کہ قرآن شریف کے نزول کی یہی ضرورت تھی کہ تا وہ اختلافات کو دُور کرے۔ اور جن صدائقوں کے ظاہر ہونے کا باعث انتشار خیالاتِ فاسدہ کے وقت آگیا تھا۔ ان صدائقوں کو ظاہر کرے اور علمِ دین کو مرتبہ کمال تک پہنچا دے۔ سو اس پاک کلام نے نزول فرما کر ان سب مراتب کو پورا کیا اور سب بگاڑوں کو درست فرمایا اور تعلیم کو اپنے حقیقی کمال تک پہنچایا۔ نہ دانت کے عوض خواہ نخواہ دانت نکلنے کا حکم دیا۔ اور نہ ہمیشہ مجرم کے چھوڑنے اور عفو کرنے پر فرمان صادر کیا۔ بلکہ حقیقی نیکی کے بجالانے کے لئے تاکید فرمائی۔ خواہ وہ نیکی کبھی درشتی کے لباس میں ہو۔ اور خواہ کبھی نرمی کے لباس میں اور خواہ کبھی انتقام کی صورت میں ہو۔ اور خواہ کبھی عفو کی صورت میں۔

برخِ چھائے دلہا باد صبا وزیدہ

از نور پاک قرآن صبح صفا دمیدہ

وایں دلبری و خوبی کس در قمر ندیدہ

ایں روشنی و لمحال شمس الضحیٰ نداد

وایں یوسف کے تن کا از چاہ بر کشیدہ

یوسف بقرع چاہے محسوس ماند تنہا

بقیہ

۲۷۴

قرآن شریف کے کسی مقام میں سے کوئی مضمون لیکر کسی عربی دان کو کہہ جو آجکل اس

انکار نہیں کر سکتے کہ اس کلام مقدس میں فکر اور نظر کی مشق کے لئے بڑی بڑی تائیدیں ہیں یہاں تک کہ مومنوں کی علامت بھی یہی ٹھہرا دی ہے کہ وہ ہمیشہ زمین اور آسمان کے عجائبات میں فکر کرتے رہتے ہیں اور قانون حکمت الہیہ کو سوچتے رہتے ہیں جیسا کہ ایک جگہ قرآن شریف میں فرمایا ہے۔ **وَإِن فِي خَلْقِ السَّمُوتِ وَالْأَرْضِ وَالاختلافِ اللَّيْلِ وَالنَّهَارِ لَآيَاتٍ لِّأُولِي الْأَلْبَابِ**۔ **الَّذِينَ يَذْكُرُونَ اللَّهَ تَعَالَى مَا دَفَعُوا وَوَعَدَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ وَيَتَذَكَّرُونَ فِي خَلْقِ السَّمُوتِ وَالْأَرْضِ**۔ رَبَّنَا مَا خَلَقْتَ هَذَا بَاطِلًا۔ یعنی آسمانوں اور زمین کی پیدائش اور رات دن

قرآن شریف کے کسی مقام میں سے کوئی مضمون لیکر کسی عربی دان کو کہہ جو آجکل اس

از مشرق معانی صد ہا دلائل آورد
کیفیت علمش دانی پریشان دارد
اں نیز صداقت چوں روئے عالم آورد
رُوحے یقین نہ بیند ہرگز کسے بدنیا
اں کس کا عالمش شد شد مخزن معارف
باران فضل رحمان آمد بہ مقدم او
میل بدی نہ باشد لآر حے ز شیطان
اے کان دلربائی دامن کہ از کجائی
میلم نماند با کس محبوب من توئی پس

پاک وہ جس سے یہ انوار کا دریا نکلا
ناگہاں غیب سے یہ چشمہ اصغی نکلا
جو حضور ہی تھا وہ سب اس میں مہیا نکلا
مے عرفان کا یہ بھی ایک ہی شیشہ نکلا
وہ تو ہر بات میں ہر وصف میں نکلا
پھر جو سوچا تو ہر اک لفظ مسیحا نکلا
ایسا چمکا ہے کہ حد نہیر بیضا نکلا

دیگر

نورِ فرقان جو سب نوروں سے اعلیٰ نکلا
حق کی توحید کا مہر جہاں ہی چلا نکلا
یا الہی تیرا فرقان ہو کہ اک عالم ہے
سب جہاں چھان چکے ساری کا نہیں دیکھیں
بسک اس نور کی لکھن جو جہاں میں تشبیہ
پہلے سمجھے تھی کہ کوئی کا عصا ہو فرقاں
تھے قصور اپنا ہی اندھوں کا ورنہ وہ نور

قرآن شریف کے کسی مقام میں سے کوئی مضمون لیکر کسی عربی دان کو کہہ جو آجکل اس

ملک میں لاکھوں نظر آتے ہیں اس فہمائش سے دیوے کہ وہ اس مضمون کو معہ جمیع لطائف اور نکات اُسکے کے اپنی عبارت میں بنائے پس جب ایسا مضمون بن کر تیار ہو جائے تو وہ محلے پاس بھیج دینا چاہیے اور ہم اس عبارت کا کلمات قرآنی سے محروم اور بے نصیب ہونا ایسی واضح تقریر سے بیان کر دیں گے جس بیان کو ہر ایک اُردو خوان

کے اختلاف میں دانشمندان کے لئے صانع عالم کی ہستی اور قدرت پر کئی نشان ہیں۔ دانشمند وہی لوگ ہوتے ہیں کہ جو خدا کو بیٹھے کھڑے اور پہلو پر پڑے ہونے کی حالت میں یاد کرتے رہتے ہیں اور زمین اور آسمان اور دوسری مخلوقات کی پیدائش میں تفکر اور تدبیر کرتے رہتے ہیں۔ اور ان کے دل اور زبان پر یہ مناجات جاری رہتی ہے کہ اے ہمارے خداوند تو نے ان چیزوں میں سے کسی چیز کو عبث اور بیہودہ طور پر پیدا نہیں کیا۔ بلکہ ہر ایک چیز تیری مخلوقات میں سے عجائبات قدرت اور حکمت سے بھری ہوئی ہے کہ جو تیری ذات بابرکات پر دلالت کرتی ہے۔ ہاں دوسری الہامی کتابیں کہ جو محرف اور مبذل ہیں ان میں نامعقول اور محال باتوں پر جیسے رہنے کی تاکید پائی جاتی ہے جیسے عیسائیوں کی انجیل شریف۔ مگر یہ الہام کا قصور نہیں۔ یہ بھی حقیقت میں عقل ناقص کا ہی قصور ہے۔ اگر باطل پرستوں کی عقل صحیح ہوتی اور حواس درست ہوتے۔ تو وہ کاسے کو ایسی محرف اور مبذل کتابوں کی پیروی کرتے اور کہیں وہ غیر متغیر اور کامل اور قدیم خدا پر یہ آفات اور مصیبتیں جائز رکھتے کہ گویا وہ ایک عاجز بچہ ہو کر ناپاک غذا کھا تا رہا۔ اور ناپاک جسم سے مجسم ہوا اور ناپاک راہ سے نکلا۔ اور دار الفنا میں آیا اور طرح طرح کے دکھ اٹھا کر آخر بڑی بد بختی اور بد نصیبی اور ناکامی کی حالت میں ایللی ایللی کرتا مریا۔ آخر الہام ہی تھا جس نے اس غلطی کو بھی دور کیا۔ سبحان اللہ کیا بزرگ اور دریائے رحمت وہ کلام ہے جس نے مخلوق پرستوں کو پھر توحید کی طرف کھینچا۔ واہ کیا پیارا اور دلکش وہ نور ہے کہ جو ایک عالم کو ظلمت کدہ سے باہر لایا۔ اور بحر اس کے ہزار ہا لوگ عقلمند کہلا کر اور فلا سفر بن کر اس غلطی اور اس قسم کی بے شمار غلطیوں میں ڈوبے رہے۔ اور جب تک قرآن شریف

زندگی ایسوں کی کیا خاک ہے اس دنیا میں
جہنم سے آگے ہی یہ لوگ تو جہل جاتے ہیں
جن کا اس نور کے ہوتے بھی دل اعلیٰ نکلا
جن کی ہر بات فقط جھوٹ کا پتلا نکلا

نور احمدیہ
پہلی فصل

بخوبی سمجھ سکے گا۔ اس جگہ یہ بھی یاد رکھنا چاہیے کہ جیسے اور چیزوں کے خواص متواتر تجربہ اور آزمائش سے معلوم ہوتے ہیں۔ ایسا ہی بے نظیری کا خاصہ کہ جو قرآن شریف کی فصاحت و بلاغت میں پایا جاتا ہے۔ وہ بھی بذریعہ تجربہ اور آزمائش ہی معلوم ہوتا ہے۔ خدا نے خواص الاشیاء کی سچائی معلوم کرنے کا یہی ایک طریق رکھا ہے

۲۷۶

۱۔ آیا کسی حکیم نے زور شور سے اس اعتقاد باطل کا رد نہ لکھا اور نہ اس قوم تباہ شدہ کی اصلاح کی۔ بلکہ انہوں نے حکماء اس قسم کے صدقہ ناپاک عقیدوں میں آلودہ اور مبتلا تھے جیسا پادری یوت صاحب لکھتے ہیں کہ حقیقت میں یہ عقیدہ تثلیث کا عیسائیوں نے افلاطون سے اخذ کیا ہے اور اس احمق یونانی کی غلط بنیاد پر ایک دوسری غلط بنیاد رکھ دی ہے۔ غرض خدا کا سچا اور کامل الہام عقل کا دشمن نہیں ہے بلکہ عقل ناقص نیم عاقلوں کی آپ دشمن ہے۔ جیسا ظاہر ہے کہ تریاق فی حدۃ اہم انسان کے بدن کے لئے کوئی بُری چیز نہیں ہے۔ لیکن اگر کوئی اپنی کوتاہ عقلی سے ذہن کو تریاق سمجھ لے تو یہ خود اس کی عقل کا قصور ہے نہ تریاق کا۔ پس یاد رکھنا چاہیے کہ یہ وہم کہ ہر ایک امر کی تفتیش کیلئے الہامی کتاب کی طرف رجوع کرنا محض خطر ہے۔ یہ سراسر حق اور نادانی ہے۔ کیونکہ جیسا کہ ہم لکھ چکے ہیں۔ الہام عقل کے لئے ایک آئینہ حق تھا ہے اور اس کی سچائی پر بھی یہی دلیل اعظم ہے کہ وہ ایسے تمام امور سے بالکل پاک ہے کہ جو خدا کی قدرت اور کمالیت اور قدوسی پر نظر کرنے کے بعد محال ثابت ہوں۔ بلکہ دقائق الہیات میں جو نہایت مخفی اور عمیق ہیں۔ عقل ضعیف انسانی کا وہی ایک مادی اور مہر ہے۔ پس ظاہر ہے کہ اس کی طرف رجوع کرنا عقل کو بیکار نہیں کرتا۔ بلکہ عقل کو ان باریک بھیدوں تک پہنچاتا ہے جن تک خود بخود پہنچنا عقل کے لئے سخت مشکل تھا۔ سو الہام حقیقی سے یعنی قرآن شریف سے عقل کو سراسر فائدہ اور نفع پہنچتا ہے نہ زیاں اور نقصان اور عقل بذریعہ الہام حقیقی خطرات سے بچ جاتی ہے نہ یہ خطرات میں پڑتی ہے۔ کیونکہ یہ بات ہر ایک دانا کے نزدیک مسلمہ بلکہ اہل بدیہات سے کہ محض تشخیص عقلی میں خطا اور غلطی ممکن ہے۔ لیکن عالم الغیب کی کلام میں خطا اور غلطی ممکن نہیں پس اب تم آپ ہی ذرہ منصف ہو کہ سوچو کہ جس چیز کو کبھی کبھی سخت لغزشیں پیش آ جاتی ہیں

۲۷۷

ایک مسیحی مستحکم صاحب یعنی دہی صاحب نامہ محار نور افشاں اپنا دوسرا ہر وہ بدل کر

کہ جس کسی شے کے کسی خاصہ کے وجود میں شک ہو تو اسکو اسقدر آزما یا جاوے جس سے دلی اطمینان پیدا ہو جائے۔ اور جو شخص بعد از مالش ایک خاصہ کے کہ جو ایک شے میں پایا جاتا ہے پھر بھی یہ وہم کرے کہ کیوں یہ خاصہ اس شے میں پایا جاتا ہے تو وہ شخص حقیقت میں یا گل اور سودائی ہے۔ مثلاً جب ایک شخص نے

اگر اُسکے ساتھ ایک ایسا رفیق ملا گیا کہ وہ اُسکو لغزشوں سے بچائے اور باؤں پھسلنے کی جگہ سے منسلب رکھے تو کیا اُسکے لئے اچھا ہوا یا برا ہوا۔ اور کیا اُس رفیق نے اُسکو اپنے کمال مطلوب تک پہنچایا یا کمال مطلوب سے روک دیا۔ یہ کیسی کور باطنی ہے کہ معین اور مددگار کو مخالف اور مزاحم سمجھا جائے اور کتل اور تمم کو رہزن اور نقصان رساں قرار دیا جائے۔ آپ لوگ جب اپنے حواس میں قائم ہو کر اور طالب حق بنکر اس مسئلہ میں غور کریں گے تو آپ پر فی الفور واضح ہو جائیگا کہ خدا نے جو عقل کا رفیق الہام کو ٹھہرا دیا ہے یہ عقل کے حق میں کوئی ضرر کی بات نہیں بلکہ اسکو سرگردان اور حیران پاکر حق شناسی کے لئے ایک یقینی آئہ عطا کیا ہے جسکی نشاندہی سے عقل کو یہ فائدہ پہنچتا ہے کہ وہ صمد ہار کج اور ناراست راہوں میں بھٹکتے پھرنے سے بچ جاتی ہے اور سرگشتہ اور آوارہ نہیں ہوتی اور ہر طرف حیرانی سے بھٹکتی نہیں پھرتی۔ بلکہ اصل مقصود کی خاص راہ کو پالیتی ہے اور جو ٹھیک ٹھیک گوہر مرادی کی جگہ ہے اُسکو دیکھ لیتی ہے اور بیہودہ جانکنی سے امن میں رہتی ہے۔ اسکی ایسی مثال ہے جیسے کوئی سچا مخبر کسی گمشدہ شخص کا بد رستی تمام پتہ لگا دیوے کہ وہ فلاں طرف گیا ہے اور فلاں شہر اور فلاں محلہ اور فلاں جگہ میں چھپا ہوا بیٹھا ہے۔ سو نظر ہے کہ ایسے مخبر پر جو کسی گمشدہ کا ٹھیک ٹھیک پتہ لگا دیتا ہے اور اُس تک پہنچنے کا سہل اور آسان راستہ بتا دیتا ہے کوئی با عقل آدمی یہ اعتراض نہیں کرتا کہ وہ ہماری کارروائی کا حادج ہوا ہے بلکہ اُسکے بغایت درجہ ممنون اور شکر گزار ہوتے ہیں کہ ہم بے خبر تھے اُس نے خبر دی۔ اور ہم ہر طرف بھٹکتے پھرتے تھے۔ اُس نے خاص جگہ بتا دی۔ اور ہم نرمی انگلیں دوڑاتے تھے۔ اُس نے یقین کا دروازہ ہم پر کھول دیا۔ ایسا ہی وہ لوگ جن کو خدا نے عقل سلیم بخشی ہے حقیقی الہام کے مرہونِ محنت

اسی سوال کے نیچے فرماتے ہیں۔ اب تو وہ متکلم دنیوی امور میں مستغرق ہے ورنہ یہ ثابت کر

کئی دفعہ آزمادیکھ لیا۔ اور بار بار تجربہ کر کے معلوم کر لیا کہ سم الفار بالخاصیت قاتل ہے۔ اگر وہ پھر بھی سم الفار کی اس خاصیت کے اس خیال سے انکار کرتا ہے کہ مجھے معلوم نہیں کہ کیوں وہ قاتل ہے۔ تو ایسا شخص دانشمندوں کی نظر میں دیوانہ بلکہ دیوانوں سے بدتر ہے۔ کیونکہ اول تو یہ صداقت فی حد ذاتہ واقعی درست ہے کہ موجودات میں طرح طرح کے خواص پائے جاتے ہیں۔ اور پھر جب ایک شے معین کا خاصہ

اور شواہد اور دلائل اور بخوبی جانتے اور سمجھتے ہیں کہ الہام حقیقی انکو خیالات کی ترقی سے نہیں روکتا بلکہ خیالات کی سرکشگی سے روکتا ہے اور انواع و اقسام کے بیج در بیج اور مشتبہ راہوں میں سے ایک خاص راہ مقصود جملہ دیتا ہے جس پر قدم مارنا عقل کو نہایت آسان ہو جاتا ہے اور جو مشکلات انسان کو باعث قلت عمر و قلت طاقت علمی و کمی بصیرت پیش آتی ہیں ان سب سے خلاصی بخشتا ہے۔ ہم بار بار لکھ چکے ہیں کہ عقل انسانی اپنی فطرت میں ایسی ناقص اور ناتمام ہے کہ بغیر استدلال کسی دوسرے رفیق کے اس کا کوئی کام حل ہی نہیں سکتا۔ اور جب تک شہادت و اقرار اسکو نہ ملے تب تک کوئی مقدر خواہ دینی ہو خواہ دنیوی بصفائی و درستی اس سے فیصل نہیں ہو سکتا اور جبھی کہ شہادت و اقرار کسی معتبر ذریعہ سے مل جائے تب ہی عقل کو ایسی آسانی ہو جاتی ہے کہ گویا ایک پہاڑ مشکلات کا سر پر سے ٹل جاتا ہے۔ اور جس حالت میں عقل انسانی فطرتی طور پر محتاج رفیق بڑی ہوتی ہے۔ تو پھر وہ خود بخود اور تنہا کیونکر خیالات میں ترقی کر لے گی۔ اور یہ بھی ہم بدفعات تحریر کر چکے ہیں کہ الہیات اور علم معاد میں عقل کے اس نقصان کا جبر قرآن شریف کرتا ہے۔ اور نہ صرف اسی قدر بلکہ وہ تمام دلائل عقلیہ کو بھی آپ ہی بیان فرماتا ہے اور تمام دینی صداقتوں کی طرف آپ ہی رہنما اور رہبر ہے۔ اور اس طرف بھی اشارہ ہو چکا ہے کہ اگر کسی کو اس بات کی تصدیق اور تحقیق منظور ہو تو اس کے بھی ہم ہی ذمہ دار ہیں۔ اور ہر ایک طالب صادق بذریعہ امتحان ہم سے اپنی تسلی کر سکتا ہے۔ تو پھر باوجود اس کے کہ ہر ایک طرح سے رفع عذر کر کے اتمام حجت کیا گیا ہے۔ کیوں برہمہو سملج والے اپنی فضول گوئی سے باز نہیں آتے۔ کیا کسی نقشہ سے

دکھا تاکہ قرآن کہاں کہاں سے لیا گیا۔ وہ حضرات! آپنے تو یہ یہودیوں کے نقش قدم کی پیروی کر دکھائی۔ اور جو کچھ انہوں نے ایک مدت دراز سے انجیل کی نسبت ایک خیال قائم کیا ہوا

بذریعہ تجارب متواترہ ثابت بھی ہو گیا تو اس سے انکار کرنا اگر حق اور دیوانگی نہیں تو اور کیا ہے۔ اور سب سے زیادہ تر حق یہ ہے کہ حضرت باری کے خواص صفات اور افعال سے انکار کیا جائے کیونکہ دوسری چیزوں کا خاصہ کہ جو ان کے غیر میں نہیں پایا جاتا محض تجربہ سے ثابت ہوتا ہے اور کوئی عقلی دلیل اس کی ضرورت پر قائم نہیں ہوتی۔ مگر جیسا کہ ہم اس کے پہلے بیان کر چکے ہیں خدا کے خواص کا ضروری ہونا

بدھوش یا دیوانہ ہیں یا تمام حواس بیکردہ معطل اور بیکار ہو گئے ہیں کہ سنا گیا پھر نہیں سنتے اور سمجھا یا گیا پھر نہیں سمجھتے اور دکھایا گیا پھر نہیں دیکھتے اور یاد رکھنا چاہیے کہ یہ وہم ان کا بھی سر اسرار لغو اور بیہودہ ہے کہ تحقیقات کا سلسلہ ہمیشہ آگے سے آگے ہی چلا جاتا ہے اور کسی حد پر اگر ختم نہیں ہوتا۔ ظاہر ہے کہ اگر ایسا ہوتا تو کوئی کام دنیا اور دین کا بھی اختتام کو نہ پہنچتا اور کسی جج کیلئے ممکن نہ ہوتا کہ کوئی مقدار قطعاً طور پر فیصلہ کر سکے اور حکم عدالت کو بعد از تشاہد دہی غیر ممکن اور ناجائز ٹھہر جاتا۔ مگر کیا یہ درست ہے کہ حقائق کل اشیا کو بھی اور کسی طرح پر صفائی اور درستی سے منکشف نہیں ہوتیں اور ہمیشہ کلام اور بحث کرنے کی جگہ باقی رہتی ہے۔ حاشا و کلام گزیرہ رائے صحیح نہیں۔ بلکہ اسی وقت تک کوئی واقعہ مشتبہ رہتا ہے اور صفائی سے ثابت نہیں ہوتا جب تک کسی امر کے دریافت کرنے میں بار بار صرف اکیلی عقل پر ہوتا ہے۔ اور جیسی کہ کوئی رفیق اُن ضروری رفیقوں میں سے جن میں سے ایک وحی رسالت ہے کہ جو امور ماوراء الحسوسات اور عالم معاد کا مخبر ہے عقل کو ملجاتا ہے تو تب تحقیقات عقلی مرتبہ یقین کامل تک پہنچ جاتی ہے۔ جو بھی عقل الہام کامل کی رفاقت سے اور کبھی متواتر تجارب کی شہادت سے اور کبھی مضبوط اور محکم تاریخی گواہوں سے جیسے کہ موقع ہو۔ کسی رفیق کے ذریعہ سے کامل یقین کو مالیتی ہے۔ ہاں اگر عقل کو اس راہ کا رفیق میسر نہ آوے جس راہ پر وہ چلنا چاہتی ہے تو تب مرتبہ یقین کامل تک بلاشبہ نہیں پہنچتی بلکہ غایت کا وطن غالب تک پہنچتی ہے لیکن جب راہ مقصود کا رفیق میسر نہ آجائے تو بلا ریب وہ اُس کو مرتبہ کامل یقین تک پہنچا دیتا ہے ایسا کہ پھر

ہے۔ وہی خیال آپ قرآن شریف کی نسبت گھسیٹ لائے۔ اتنا بڑا جھوٹ اپنے مدت الحمر بولا نہیں ہو گا۔ کہ تو اب عیسائیوں کے خوش کرنے کے لئے بول اُٹھے۔ بہر حال یہ مقولہ

عذر و اطلاع

اب کی دفعہ کہ جو حصہ رسوم کے نکلنے میں حد سے زیادہ توقف ہو گئی۔ غالباً اس توقف سے اکثر خریدار اور ناظرین بہت ہی حیران ہو گئے اور کچھ تعجب نہیں کہ بعض لوگ طرح طرح کے شکوک و شبہات بھی کرتے ہوں مگر واضح رہے کہ یہ توقف ہماری طرف سے بطور میں نہیں آئی بلکہ اتفاق یہ ہو گیا کہ جب مئی ۱۹۸۷ء کے مہینہ میں یکم سرمایہ جمع ہونے کے بعد مطبع سفیر ہند امرتسر میں اجزا و کتاب کے چھپنے کے لئے دیئے گئے اور امید تھی کہ غایت کار دو ماہ میں حصہ رسوم چھپ کر شائع ہو جائے گا۔ لیکن تقدیری اتفاقیوں سے جن میں انسان ضعیف البخیل کی کچھ پیش نہیں جاسکتی۔ ہمت صاحب مطبع سفیر ہند طرح طرح کی ناگہانی آفات اور مجبوریلوں میں مبتلا ہو گئے۔ جن مجبوریلوں کی وجہ سے ایک مدت دراز تک مطبع بند رہا۔ چونکہ یہ توقف ان کے اختیار سے باہر تھی۔ اس لئے ان کی قاضی جمعیت تک برداشت سے انتظار کرنا مقتضاء انسانیت تھا۔ البتہ الحمد للہ کہ بعد ایک مدت کے ان کے موانع کچھ رو ٹھخت ہو گئے اور اب کچھ تھوڑے عرصہ سے حصہ رسوم کا چھپنا شروع ہو گیا۔ لیکن چونکہ اس حصہ کے چھپنے میں بوجہ موانع مذکورہ بالا ایک زمانہ دراز گزر گیا۔ اس لئے ہم نے بڑے افسوس کے ساتھ اس بات کو قرین مصلحت سمجھا کہ اس حصہ کے مکمل طور پر چھپنے کا انتظار نہ کیا جائے اور جس قدر اب تک چھپ چکا ہے وہی خریداروں کی خدمت میں بھیجا جائے تاکہ انکی تشنگی کا موجب ہو اور جو کچھ اس حصہ میں باقی رہ گیا ہے۔ وہ انشاء اللہ القدر یہ تہارم حصہ کے ساتھ جوا یک بڑا حصہ ہے چھپو ادیا جائیگا۔

شاید ہم بعض دوستوں کی نظر میں اس وجہ سے قابل اعتراض ٹھہریں کہ ایسے مطبع میں جس میں ہر دفعہ ایسی لمبی توقف پڑتی ہے کہوں کتاب کا چھپوانا تجویز کیا گیا۔ سو اس اعتراض کا جواب ابھی عرض کیا گیا ہے کہ یہ ہر مطبع کی طرف سے لاچاری توقف ہے نہ اختیاری۔ افزہ ہمارے نزدیک ان مجبوریلوں کی حالت میں قابلِ رحم ہیں نہ قابلِ الزام۔ ماسوائے اس کے مطبع سفیر ہند کے ہمت صاحب میں ایک عمدہ خوبی یہ ہے کہ وہ نہایت صحت اور صفائی اور محنت اور کوشش سے کام کرتے ہیں اور اپنی خدمت کو عرق ریزی اور جفا نشانی سے انجام دیتے ہیں۔ یہ پادری صاحب ہیں مگر باوجود اختلاف مذہب کے خدائے ان کی فطرت میں یہ ڈالا ہوا ہے کہ اپنے کام منصبی میں اخلاص اور دیانت کا کوئی دقیقہ باقی نہیں چھوڑے۔ انکو اس بات کا ایک سودا ہے کہ کام کی عمدگی اور خوبی اور صحت میں کوئی کسر نہ رہ جائے۔ انہیں وجہ کی نظر سے باوجود اس

☆ طبعِ ادل کا ذکر ہے :

لہذا یہ اعلان ایڈیشن طبع دوم ۱۹۸۷ء میں موجود نہیں ہے طبعِ ادل ۱۹۸۷ء و طبع سوم ۱۹۸۷ء میں موجود ہے۔

بات کے کہ دوسرے مطالع کی نسبت ہم کو اس مطبع میں بہت زیادہ حق الطبع دینا پڑتا ہے۔ تب بھی انہیں کا مطبع پسند کیا گیا اور آئندہ امید قوی ہے کہ ان کی طرف سے حصہ چہارم کے چھپنے میں کوئی توقف نہ ہو صرف اس قدر توقف ہوگی کہ جب تک کافی سرمایہ اس حصہ کے لئے جمع ہو جائے۔ سو مناسب ہے۔ کہ ہمارے ہر بار خریدار اب کی طرح اس حصہ کے انتظار میں مضطرب اور متردّد نہ ہوں جس کی وہ حصہ چھپے گا۔ خواہ جلدی اور خواہ دیر سے جیسا خدا چاہے گا۔ فی الغیر تمام خریداروں کی خدمت میں بھیجا جائیگا۔ اور اس جگہ ان تمام صاحبوں کی توجہ اور اعانت کا شکریہ کرتا ہوں جنہوں نے خالصاً بقصد حصہ سوم کے چھپنے کے لئے مدد دی۔ اور یہ عاجز خاکسار اب کی دفعہ اُن عالی ہمت صاحبوں کے اسما مبارک لکھنے سے اور نیز دوسرے خریداروں کے اندراج نام سے بوجہ عدم گنجائش اور باعث بعض مجبوروں کے مقصر ہے۔ لیکن بعد اس کے اگر خدا چاہے گا۔ اور نیت درست ہوگی۔ تو کسی آئندہ حصہ میں یہ تفصیل تمام درج کئے جائیں گے۔

اور نیز اس جگہ یہ بھی ظاہر کیا جاتا ہے کہ اس حصہ سوم میں تمام وہ تمہیدی امور لکھے گئے ہیں۔ جن کا غور سے پڑھنا اور یاد رکھنا کتاب کے آئندہ مطالب سمجھنے کے لئے نہایت ضروری ہے۔ اور اس کے پڑھنے سے یہ بھی واضح ہوگا کہ خدائے دین حق اسلام میں وہ عزت اور عظمت اور برکت اور صداقت رکھی ہے جس کا مقابلہ کسی زمانہ میں کسی غیر قوم سے کبھی نہیں ہو سکا اور نہ اب ہو سکتا ہے۔ اور اس امر کو مدلل طور پر بیان کر کے تمام مخلصین پر تمام محبت کیا گئی ہے اور ہر ایک طالب حق کے لئے تبوت کامل پانے کا دروازہ کھول دیا گیا ہے تا حق کے طالب اپنے مطلب اور مراد کو پہنچ جاویں اور تا تمام مخلصین کی کمال فوری کو دیکھ کر شرمندہ اور لاجواب ہوں اور تا وہ لوگ بھی نادم اور منفعل ہوں جنہوں نے یورپ کی جھوٹی روشنی کو اپنا دیوتا بنا رکھا ہے اور آسمانی برکتوں کے قائلوں کو جاہل اور وحشی اور نارتیت یافتہ سمجھتے ہیں۔ اور معادوی نشانیوں کے ماننے والوں کا نام الحق اور سادہ لوح اور نادان رکھتے ہیں۔ جن کا یہ گمان ہے کہ یورپ کے علم کی نئی روشنی اسلام کی روحانی برکتوں کو مٹا دیگی اور مخلوق کا کفر خالق کے نوروں پر غالب آجائے گا۔ سوا بریک منصفہ دیکھے گا کہ کون غالب آیا اور کون لاجواب اور عاجز رہا۔ اور کون صادق اور دانشمند ہے اور کون کاذب اور نادان! وَاللّٰهُ الْمُسْتَعَانُ وَعَلِيهِ التَّكَلُّفُ۔

خاکسار غلام احمد عفی اللہ عنہ۔

جلد چہارم

جَاءَ الْحَقُّ وَزَهَقَ الْبَاطِلُ إِنَّ الْبَاطِلَ كَانَ نَرًا هَوْقًا

ملقب بہ

الْبِرَاهِیْنِ الْاِحْمَدِیَّہِ عَلٰی حَقِیْقَتِ کِتَابِ اللّٰہِ الْقُرْآنِ وَالتَّبَوَّۃِ الْمَحْمَدِیَّہِ

جسکو فخر اہل اسلام پنجاب جناب میرزا غلام احمد صاحب ریس عظم تادیان ضلع گورداسپور پنجاب دام فیوض نے کمال تحقیق اور تدقیق سے ایف کر کے منکر بن اسلام پر حجت اسلام پوری کرنے کے لئے

بوعده انعام دس ہزار روپیہ شائع کیا۔

مطبع ریاض ہند امرتسر میں باہتمام کمترین محمد حسین مراد آبادی ۱۸۸۴ء میں طبع ہوئی

از سر کریم حضرت کا تہلانی ہے تا تاریخ جمادی الثانی ۱۳۹۷ھ

۱۳۹۷

علیم دین صاحب کتاب لکھنؤ

مفت محمد شفیع صاحب دارالعلوم عالمیہ دارالاحیاء

فہرست مضامین براہین احمدیہ حصہ چہارم

- ۱۔ کلام الہی کی ضرورت کے ثبوت میں اور اس بات کے اثبات میں کہ حقیقی اور کامل الٰہی اور معرفت جس کو اپنی نجات کے لئے اس دنیا میں حاصل کرنا چاہیے بجز کلام الہی غیر ممکن ہے اور اس کی ضمن میں بہت سے خیالات بمبہیل اور فلسفہ قبول اور نیچر یوں کا رد صفحہ ۲۷۹ سے ۵۶۲ تک حاشیہ نمبر ۱۱ و نیز متن۔
- ۲۔ قرآن شریف کی ایک سورۃ یعنی سورۃ فاتحہ کے بے مثل دقائق و حقائق و خواص کا بیان صفحہ ۳۳۹ سے ۵۲۷ تک۔
- ۳۔ قرآن شریف کی بعض دوسری آیات کا بیان کہ جو توحید الہی کے مضمون پر مشتمل ہیں صفحہ ۳۴۷ سے صفحہ ۵۶۲ تک حاشیہ نمبر ۱۱۔
- ۴۔ اس بات کا بیان کہ وید تعلیم توحید اور فصاحت بلاغت سے خالی ہے اور وید کی بعض شریوں کا ذکر صفحہ ۳۹۷ سے تا صفحہ ۴۶۸ حاشیہ نمبر ۲۔
- ۵۔ وید کے عقائد باطلہ کا ذکر صفحہ ۳۹۲ سے تا صفحہ ۴۳۳ حاشیہ نمبر ۱۱۔
- ۶۔ پنڈت دیانند اور ان کے لاجواب رہنے کا بیان اور ان سوالات کا ذکر جس میں وہ لاجواب رہے اور ان کی وفات کی نسبت پیشگوئی کہ جو قبل از وقوع بعض آریہ کو بتلائی گئی تھی صفحہ ۵۳۱ تا ۵۶۲ حاشیہ نمبر ۱۱۔
- ۷۔ انجیل اور قرآن شریف کی تعلیم کا مقابلہ صفحہ ۳۳۲ سے ۳۶۶ تک۔
- ۸۔ ان تمام پیشگوئیوں کا ذکر کہ جو بعض آریوں کو بتلائی گئیں صفحہ ۴۶۸ تا ۵۱۴ حاشیہ نمبر ۱۱۔
- ۹۔ آئندہ پیشگوئیوں کا بیان ۵۱۴ سے ۵۶۲ حاشیہ نمبر ۳۔
- ۱۰۔ مسیح سے کوئی معجزہ ظہور میں آنا یا ان کا کوئی پیشگوئی بتلانا ثابت نہیں صفحہ ۴۳۲ سے تا صفحہ ۴۶۹ متن۔
- ۱۱۔ نجات حقیقی کیا چیز ہے اور کیوں حاصل کی جاسکتی ہے صفحہ ۴۹۳ سے تا صفحہ ۵۰۶ حاشیہ نمبر ۲۔

مسلمانوں کی نازک حالت

.. (اور) ..

انگریزی گورنمنٹ

ترسم کہ یہ کعبہ چول روی اے اعرابی کیں رہ کہ تو مے روی بترکستان است
 آجکل ہمارے دینی بھائیوں مسلمانوں نے دینی فرائض کے ادا کرنے اور اخوت اسلامی کے
 بحال لانے اور ہمدردی قومی کے پورا کرنے میں اس قدر سستی اور لا پرواہی اور غفلت کر رکھی ہے کہ
 کسی قوم میں اس کی نظیر نہیں پائی جاتی۔ بلکہ سچ تو یہ ہے کہ ان میں ہمدردی قومی اور دینی کا مادہ
 ہی نہیں رہا۔ اندرونی فسادوں اور عنادوں اور اختلافوں نے قریب قریب ہلاکت کے ان کو
 پہنچا دیا ہے اور افراط و تفریط کی بیجا حرکات نے اصل مقصود سے ان کو بہت دور ڈال دیا ہے
 جس نفسانی طرز سے ان کی باہمی خصوصیتیں برپا ہو رہی ہیں۔ اس کے سوا صرف یہی اندیشہ ہے کہ ان کا
 بے اصل کینہ دن بدن ترقی کرتا جائیگا اور کیڑوں کی طرح بعض کو بعض کھائیں گے اور اپنے ہاتھ سے
 اپنے استیصال کے موجب ہونگے بلکہ یہ بھی یقیناً خیال کیا جاتا ہے کہ اگر کوئی دن ایسا ہی امکان
 رہا۔ تو ان کے ہاتھ سے سخت ضرر اسلام کو پہنچے گا۔ اور ان کے ذریعہ سے بیرونی مفسد مخالف
 بہت سا موقعہ نکتہ چینی اور فساد انگیزی کا پائیں گے۔ آجکل کے بعض علماء پر ایک یہ بھی
 افسوس ہے کہ وہ اپنے بھائیوں پر اعتراض کرنے میں بڑی عجلت کرتے ہیں۔ اور قبل اسکے جو اپنے پاس
 علم صحیح قطعی موجود ہو۔ اپنے بھائی پر حملہ کرنے کو تیار ہو جاتے ہیں۔ اور کیونکر تیار نہ ہوں بباغت
 غلبہ نفسانیت یہ بھی تو مد نظر ہوتا ہے کہ کسی طرح ایک مسلمان کو کہ جو مقابل پر نظر آ رہا ہے نابود کیا
 جائے۔ اور اس کو شکست اور ذلت اور رسوائی پہنچے اور ہماری فتح اور فضیلت ثابت ہو۔ یہی
 وجہ ہے کہ بات بات میں ان کو فضول چھڑے کرنے پڑتے ہیں۔ خدا نے یکلفت ان سے عجز

اور فروتنی اور حسن ظن اور محبت برادرانہ کو اٹھالیا۔ اِنَّا لِلّٰہِ وَاِنَّا اِلَیْہِ رَاجِعُونَ :

تھوڑا عرصہ گزرا ہے کہ بعض صاحبوں نے مسلمانوں میں سے اُس مضمون کی بابت کہ جو حصہ سوم کے ساتھ گورنمنٹ انگریزی کے شکر کے بارے میں شامل ہے اعتراض کیا اور بعض نے خطوط بھی بھیجے اور بعض نے سخت اور درشت لفظ بھی لکھے کہ انگریزی عملداری کو دوسری عملداریوں پر کیوں ترجیح دی لیکن ظاہر ہے کہ جس سلطنت کو اپنی شائستگی اور حسن انتظام کے رُوسے ترجیح ہو۔ اس کو کیونکر چھپا سکتے ہیں۔ خوبی باعتبار اپنی ذاتی کیفیت کے خوبی ہی ہے گو وہ کسی گورنمنٹ میں پائی جائے۔ الحکمۃ ضالۃ المؤمن الخ۔ اور یہ بھی سمجھنا چاہیے کہ اسلام کا ہر گز یہ اصول نہیں ہے کہ مسلمانوں کی قوم جس سلطنت کے ماتحت رہ کر اُس کا احسان اٹھائے اُس کے نقل حمایت میں با مری آسائش رہ کر اپنا رزق مقسوم کھائے۔ اُس کے انعامات متواترہ سے پرورش پاوے پھر اُسی پر عقرب کی طرح نیش چلاوے۔ اور اُس کے سلوک اور مروت کا ایک ذرہ شکر نہ بجالاوے۔ بلکہ ہم کو ہمارے خداوند کریم نے اپنے رسول مقبول کے ذریعہ سے یہی تعلیم دی ہے کہ ہم نیکی کا معاوضہ بہت زیادہ نیکی کے ساتھ کریں اور منہم کا شکر بجالاویں۔ اور جب کبھی ہم کو موقع ملے تو ایسی گورنمنٹ سے بدلی صدق کمال بہم ردی سے پیش آویں اور بطیب خاطر معروف اور واجب طور پر اطاعت اٹھاویں سو اس عاجز نے جس قدر حصہ سوم کے پرچہ مشمولہ میں انگریزی گورنمنٹ کا شکر ادا کیا ہے وہ صرف اپنے ذاتی خیال سے ادا نہیں کیا بلکہ قرآن شریف و احادیث نبوی کی اُن بزرگ تاکیدوں نے جو اس عاجز کے پیش نظر ہیں مجھ کو اس شکر ادا کرنے پر مجبور کیا ہے سو بہائے بعض نا سمجھ بھائیوں کی یہ افراط ہے جس کو وہ اپنی کوتاہ اندیشی اور کج فطرتی سے اسلام کا جُز سمجھ بیٹھے ہیں ۔

اے جفاکش نہ عذرست طریق عشاق ہرزہ بدنام کنی چند نگو نامے را

اور جیسا کہ ہم نے ابھی اپنے بعض بھائیوں کی افراط کا ذکر کیا ہے ایسا ہی بعض اُن میں سے تقریبی مرض میں بھی مبتلا ہیں اور دین سے کچھ غرض واسطہ اُن کا نہیں رہا۔ بلکہ اُن کے خیالات کا تمام زور

(ب)

دنیا کی طرف لگ رہا ہے۔ مگر افسوس کہ دنیا بھی اُن کو نہیں ملتی۔ خسرا الدُّنیا والعاقبة بن ہے ہیں۔ اور کیونکر ملے۔ دین تو ہاتھ سے گیا اور دنیا کمانے کے لئے جو لیاقتیں ہونی چاہئیں وہ حاصل نہیں کیں۔ صرف شیخ چچ کی طرح دنیا کے خیالات دل میں بھرے ہیں۔ اور جس لکیر پر چلنے سے دنیا ملتی ہے۔ اُس پر قدم نہ رکھا۔ اور اُس کے مناسب حال اپنے نہیں بنایا۔ سواب اُن کا یہ حال ہے کہ نہ ادھر کے رہے اور نہ ادھر کے رہے۔ انگریز جو انہیں نیم وحشی کہتے ہیں یہ بھی اُنکا احسان ہی سمجھیے ورنہ اکثر مسلمان وحشیوں سے بھی بدتر نظر آتے ہیں۔ نہ عقل رہی نہ ہمت رہی نہ غیرت رہی نہ محبت رہی۔ فی الحقیقت یہ سچ ہے کہ جس قدر اُن کے ہمسائیوں آریوں کی نظر میں ایک ادنیٰ حیوان گائے کی عزت اور توقیر ہے اُن کے دلوں میں اپنی قوم اور اپنے بھائیوں اور اپنے سچے دین کی فہمات کی اس قدر بھی عزت نہیں۔ کیونکہ ہم ہمیشہ اپنی آنکھوں سے دیکھتے ہیں کہ اولو العزم قوم آریہ گائے کی عزت قائم رکھنے کے لئے اس قدر کوششیں کر کے لکھو کھا رو پیہ جمع کر لیتے ہیں کہ مسلمان لوگ اللہ اور رسول کی عزت ظاہر کرنے کے لئے اس کا ہزارم حصہ بھی جمع نہیں کر سکتے بلکہ جہاں کہیں اعانت دینی کا ذکر آیا۔ تو وہیں عورتوں کی طرح اپنا مونہہ چھپا لیتے ہیں۔ اور آریہ قوم کی اولو العزمی غور کرنے سے اور بھی زیادہ ثابت ہوتی ہے۔ کیونکہ گائے کی جان بچانے کے لئے کوشش کرنا حقیقت میں اُن کے مذہب کے رُوسے ایک ادنیٰ کام ہے کہ جو مذہبی کتب سے ثابت نہیں بلکہ اُن کے محقق پنڈتوں کو خوب معلوم ہے کہ کسی وید میں گائے کا حرام ہونا نہیں پایا جاتا۔ بلکہ رگ وید کے پہلے حصہ سے ہی ثابت ہوتا ہے کہ وید کے زمانہ میں گائے کا گوشت عام طور پر بازاروں میں بکتا تھا اور آریہ لوگ بخوشی خاطر اسکو کھاتے تھے۔ اور حال میں جو ایک بڑے محقق یعنی آرنیبل مونٹ اسٹورٹ افسس صاحب بہادر سبائی گورنر ممبئی نے واقعات آریہ قوم میں ہندوؤں کے مستند پستکوں کے رُوسے ایک کتاب بنائی ہے جس کا نام تاریخ ہندوستان ہے اس کے صفحہ نو اسی میں متن کے مجموعہ کی نسبت صاحب موصوف لکھتے ہیں کہ اس میں بڑے بڑے نبیوں اور میں بیل کا گوشت کھانے کے لئے برہمنوں کو تاکید کی گئی ہے یعنی اگر

نہ کھاویں تو گنہگار ہوں۔ اور ایسی ہی ایک اور کتاب انہیں دنوں میں ایک پنڈت صاحب نے
 بمقام کلکتہ چھپوائی ہے جس میں لکھا ہے کہ وید کے زمانہ میں گائے کا کھانا ہندوؤں کے لئے
 دینی فرائض میں سے تھا اور بڑے بڑے اور عمدہ عمارتوں کے لئے ہتھوں کو کھانے کے لئے ملتے تھے۔
 اور علیٰ ہذا القیاس جہاں بھارت کے پر ب تیرھویں میں بھی صاف تصریح ہے کہ گوشت گائے کا
 نہ صرف حلال اور طیب بلکہ اس کا اپنے پتروں کے لئے برہمنوں کو کھلانا تمام جانوروں میں سے
 اولیٰ اور بہتر ہے اور اس کے کھلانے سے پتر دس ماہ تک سیر رہتے ہیں۔ غرض وید کے تمام
 رشیوں اور منوجی اور بیاس جی نے گوشت گائے کا استعمال کرنا فرائض دینی میں داخل کیا ہے۔
 اور موجب ثواب سمجھا ہے۔ اور اس جگہ ہمارا بیان بعض کی نظر میں ناقص رہ جاتا اگر ہم پنڈت
 دیانند صاحب کو کہہ جو۔ سہراکتو برہمنیہ میں اس جہان کو چھوڑ گئے رائے متفقہ بالا سے باہر رکھ
 لیتے۔ سو غور سے دیکھنا چاہیے کہ پنڈت صاحب موصوف نے بھی کسی اپنی کتاب میں گائے کا
 حرام یا پلید ہونا نہیں لکھا اور نہ وید کے رو سے اس کی حرمت اور ممانعت ذبح کو ثابت کیا بلکہ
 بنظر ارازی دودھ اور گھی کے اس رواج کی بنیاد بیان کی۔ اور بعض ضرورت کے موقعوں میں
 گاؤ کشی کو مناسب بھی سمجھا جیسا کہ ان کی ستیا رتھ پرکاش اور وید بھاش سے ظاہر ہے۔

اب اس تمام تقریر سے ہماری یہ غرض ہرگز نہیں کہ آریہ لوگ اپنے وید مقدس اور اپنے
 بزرگ رشیوں اور بیاس جی اور منوجی کی قابل تعظیم فرمان اور اپنے محقق اور فاضل پنڈتوں
 کے قول سے کیوں خلاف ورزی اور انحراف کرتے ہیں۔ بلکہ اس جگہ صرف یہ غرض ہے کہ
 آریہ قوم کیسی اولوالعزم اور باہمت اور اتفاق کرنے والی قوم ہے کہ ایک ادنیٰ بات پر بھی کہ
 جس کی مذہب کے رو سے کچھ بھی اصلیت نہیں پائی جاتی وہ اتفاق کر لیتے ہیں اور ہزار ہا روپیہ چنڈ
 ہاتھوں ہاتھ جمع ہو جاتا ہے۔ پس جس قوم کا ناکارہ خیالات پر یہ اتفاق اور جوش ہے اس قوم کی
 عالی ہمتی اور دلی جوش کا ہمت عظیم پر خود اندازہ کر لینا چاہیے۔ پست ہمت مسلمانوں کو لازم ہے
 کہ جیتے ہی مرجائیں۔ اگر محبت خدا اور رسول کی نہیں تو اسلام کا دعویٰ کیوں کرتے ہیں کیا خباثت

(ج) کے کاموں میں اور نفسِ آثارہ کی پیروی میں اور ناک کے بڑھانے کی نیت سے بے اندازہ مال ضائع کرنا اور اللہ اور رسول کی محبت میں اور ہمدردی کی راہ میں ایک دانہ ہاتھ سے نہ چھوڑنا بھی اسلام ہے نہیں یہ ہرگز اسلام نہیں یہ ایک باطنی جذام ہے۔ یہی ادبار ہے کہ مسلمانوں پر عاید ہو رہا ہے۔ اکثر مسلمان امیروں نے مذہب کو ایک ایسی چیز سمجھ رکھا ہے کہ جس کی ہمدردی غریبوں پر ہی لازم ہے اور دولت مند اس سے مستثنیٰ ہیں۔ جنہیں اس بوجھ کو ہاتھ لگانا بھی منع ہے۔ اس عاجز کو اس تجربہ کار اسی کتاب کے چھپنے کے اثناء میں خوب موقع ملا کہ حالانکہ بخوبی مشہور کیا گیا تھا کہ اب بباعث بڑھ جانے ضخامت کے اصل قیمت کتاب کی سو روپیہ ہی مناسب ہے کہ ذی قدرت لوگ اس کی رعایت رکھیں کیونکہ غریبوں کو یہ صرف دس روپیہ میں دی جاتی ہے سو جبر نقصان کا ذاجبات سے ہے مگر بجز سات آٹھ آدمی کے سب غریبوں میں داخل ہو گئے۔ خوب جبر کیا ہم نے جب کسی مٹی آرڈر کی نفیٹیش کی کہ یہ پانچ روپیہ بوجہ قیمت کتاب کس کے آئے ہیں یا یہ دس روپیہ کتاب کے مول میں کس نے بھجے ہیں تو اکثر یہی معلوم ہوا کہ فلاں نواب صاحب نے یا فلاں رئیس اعظم نے ہاں نواب اقبال الدولہ صاحب حیدر آباد نے اور ایک اور رئیس نے ضلع بلند شہر سے جس نے اپنا نام ظاہر کرنے سے منع کیا ہے ایک نسخہ کی قیمت میں سو سو روپیہ بھیجا ہے اور ایک عہدہ دار محمد افضل خان نام نے ایک سو دس روپیہ نواب صاحب کو ٹلہ مالیر نے تین نسخہ کی قیمت میں سو روپیہ بھیجا اور سردار عطر سنگھ صاحب رئیس اعظم لودھیانہ نے کہ جو ایک ہندو رئیس ہیں اپنی عالی ہمتی اور فیاضی کی وجہ سے بطور اعانت عہدہ بھیجے ہیں۔ سردار صاحب موصوف نے ہندو ہونے کی حالت میں اسلام سے ہمدردی ظاہر کی بخیل اور مسک مسلمانوں کو جو بڑے بڑے لقبوں اور ناموں سے بلاتے جاتے ہیں اور قارون کی طرح بہت سا روپیہ دبائے بیٹھے ہیں اس جگہ اپنی حالت کو سردار صاحب کے مقابلہ پر دیکھ لینا چاہیے جس حالت میں آریوں میں ایسے لوگ بھی پائے گئے ہیں کہ جو دوسری قوم کی بھی ہمدردی کرتے ہیں اور مسلمانوں میں ایسے لوگ بھی کم ہیں کہ جو اپنی ہی قوم سے ہمدردی کر سکیں تو پھر کہو کہ

اس قوم کی ترقی کیونکر ہو۔ اِنَّ اللہَ لَا یَغۡیۡرُ مَا بِقَوۡمٍ حَتّٰی یُغۡیَیِّرُوۡا مَا بِاَنۡفُسِہِمۡ۔ دینی ہمدردی
بجز مسلمانوں کے ہر ایک قوم کے امراء میں پائی جاتی ہے۔ ہاں اسلامی امیروں میں ایسے لوگ بہت ہی کم
پائے جائینگے جن کو اپنے سچے اور پاک دین کا ایک ذرہ خیال ہو۔ کچھ تھوڑا عرصہ گزرا ہو کہ اس خاکسار نے
ایک نواب صاحب کی خدمت میں کہ جو بہت پارسا طبع اور متقی اور فعال علمیت سے متصف اور قال اللہ
اور قال الرسول سے بدرجہ غایت خبر رکھتے ہیں کتاب برائیں احمدیہ کی اعانت کیلئے لکھا تھا سو اگر نواب صاحب
مدوح اسکے جواب میں یہ لکھتے کہ ہماری رائے میں کتاب البسی عمدہ نہیں جس کے کچھ مدد کی جائے تو کچھ جائے
افسوس نہ تھا مگر صاحب موصوف نے پہلے تو یہ لکھا کہ پندرہ مہینے میں کتاب میں ضرور خریدیں گے اور پھر دوبارہ
یاد دہانی پر یہ جواب آیا کہ دینی مباحثات کی کتابوں کا خریدنا یا ان میں مدد دینا خلاف منشاء گورنمنٹ انگریزی
ہے اسلئے اس ریاست سے خرید وغیرہ کی کچھ اُمید نہ رکھیں۔ سو ہم بھی نواب صاحب کو اُمید گاہ نہیں
بناتے بلکہ اُمید گاہ خداوند کریم ہی ہے اور وہی کافی ہے خدا کرے گورنمنٹ انگریزی نواب صاحب پر
بہت راضی رہے لیکن ہم بادیہ تمام عرض کرتے ہیں کہ ایسے ایسے خیالات میں گورنمنٹ کی موجودگی ہو
گورنمنٹ انگریزی کا یہ اصول نہیں ہے کہ کسی قوم کو اپنے مذہب کی حقانیت ثابت کرنے سے روکے
یا دینی کتابوں کی اعانت کرنے سے منع کرے۔ ہاں اگر کوئی مضمون مغل امن یا مخالف انتظام سلطنت
ہو تو اس میں گورنمنٹ مداخلت کرے گی۔ ورنہ اپنے اپنے مذہب کی ترقی کے لئے وسائل جائزہ کو
استعمال میں لانا ہر ایک قوم کو گورنمنٹ کی طرف سے اجازت ہے۔ پھر جس قوم کا مذہب حقیقت میں
سچا ہے اور نہایت کامل اور مضبوط دلائل سے اس کی حقیقت ثابت ہے۔ وہ قوم اگر نیک نیتی اور
تواضع اور فروتنی سے خلق اللہ کو نفع پہنچانے کیلئے اپنے دلائل حقہ شائع کرے تو عادل گورنمنٹ
کیوں اس پر ناراض ہوگی۔ ہمارے اسلامی امراء کو اس بات سے بہت کم خبر ہے کہ گورنمنٹ کی
عادلانہ مصلحت کا یہی تقاضا ہے کہ وہ دلی الشرح سے آزادی کو قائم رکھے اور خود ہم نے
بچشم خود ایسے لائق اور نیک فطرت انگریز کئی دیکھے ہیں کہ جو مدافعت اور منافقانہ سیرت کو پسند
نہیں کرتے اور تقویٰ اور خدا ترسی اور یک رنگی کو اچھا سمجھتے ہیں اور حقیقت میں تمام برکتیں یک رنگی اور

(ط)

خدا ترسی میں ہی ہیں جن کا عکس کبھی نہ کبھی خوش اور بیگانہ پر پڑ جاتا ہے۔ اور جس پر خدا راضی ہے آخر اُس پر خلق اللہ بھی راضی ہو جاتی ہے۔ غرض نیک نیتی اور صالحانہ قدم سے دینی اور قومی بہمدی میں مشغول ہونا اور فی الحقیقت دنیا اور دین میں دلی ہوش سے خلق اللہ کا خیر خواہ بننا ایک ایسی نیک صفت ہے۔ کہ اس قسم کے لوگ کسی گورنمنٹ میں پائے جانا اُس گورنمنٹ کا فخر ہے اور اُس زمین پر آسمان سے برکات نازل ہوتی ہیں جس میں ایسے لوگ پائے جائیں۔ لیکن سخت بد نصیب وہ گورنمنٹ ہے جس کے ماتحت سب منافق ہی ہوں کہ جو گھر میں کچھ کہیں اور رو برو کچھ کہیں۔ سو یقیناً سمجھنا چاہیے کہ لوگوں کا یکجہلی میں ترقی کرتے جانا اور گورنمنٹ کو ایک محسن دوست سمجھ کر بے تکلف اُس کے ساتھ پیش آنا یہی خوش قسمتی گورنمنٹ انگریزی کی ہے اور یہی وجہ ہے کہ ہمارے مرقی حکام نہ صرف قول سے آزادی کا سبق ہم کو دیتے ہیں۔ بلکہ دینی امور میں خود آزادانہ افعال بجا لاکر اپنی فعلی نصیحت سے ہم کو آزادی پر قائم کرنا چاہتے ہیں اور بطور نظیر کے یہی کافی ہے کہ شاید ایک ماہ کا عرصہ ہوا ہے کہ جب ہمارے ملک کے تو اب لفٹنٹ گورنر پنجاب سر چارلس ایچسین صاحب بہادر بٹالہ ضلع گورداسپور میں تشریف لائے تو انہوں نے گر جاگھر کی بنیاد رکھنے کے وقت نہایت سادگی اور بے تکلفی سے عیسائی مذہب کے اپنی بہمدی ظاہر کر کے فرمایا کہ مجھ کو امید تھی کہ چند روز میں یہ ملک دینداری اور راستبازی میں بخوبی ترقی پائیگا۔ لیکن تجربہ اور مشاہدہ سے ایسا ظاہر ہوتا ہے کہ بہت ہی کم ترقی ہوئی دینی بھی لوگ بکثرت عیسائی نہیں ہوئے اور پاک گردہ کہ سچوں کا ہنوز قلیل المقدار ہے، تو بھی ہم کو مایوس نہیں ہونا چاہیے کیونکہ پادری صاحبان کا کام بے فائدہ نہیں اور ان کی محنت ہرگز ضائع نہیں بلکہ خبر کے موافق دلوں میں اثر کرتی ہے اور باطن میں بہت سے لوگوں کے دل طیار ہوتے جاتے ہیں۔ مثلاً ایک ہمدینہ سے کم گدرا ہو گا کہ ایک معزز رئیس میرے پاس آیا اور مجھ سے ایک گھنٹہ تک دینی گفتگو کی معلوم ہوتا تھا کہ اُس کا دل کچھ طیاری چاہتا ہے۔ اُس نے کہا کہ میں نے دینی کتابیں بہت دیکھیں لیکن میرے گناہوں کا بوجھ ملا نہیں اور میں خوب جانتا ہوں کہ میں نیک کام نہیں کر سکتا۔ مجھے بہت بے چینی ہے۔ میں نے جواب میں اپنی ٹوٹی چھوٹی اردو زبان میں اُسکو اُس لہجہ کی بابت

سمجھایا جو سارے گناہوں سے پاک وصاف کرتا ہے اور اس راستبازی کی بابت سمجھایا کہ جو اعمال سے حاصل نہیں ہو سکتی بلکہ مفت ملتی ہے۔ اُس نے کہا کہ میں نے سنسکرت میں انجیل دیکھی ہے اور ایک دو دفعہ مسیح سے دعا مانگی ہے اور اب میں خوب انجیل کو دیکھ نکا اور زور زور سے عیسیٰ مسیح سے دعا مانگوں گا۔ دیکھئے مجھ کو آپ کے وعظ سے بڑی تاثیر ہوئی اور عیسائی مذہب کی کامل رغبت پیدا ہو گئی اب دیکھنا چاہیے کہ نواب لفٹنٹ گورنر بہادر نے کس محنت ہندو رئیس کو اپنے مذہب کی طرف مائل کیا اور اگرچہ ایسے ایسے رئیس اپنے مطلب نکالنے کیلئے حکام کے روبرو وایسی ایسی منافقانہ باتیں کیا کرتے ہیں تا حکام اُن پر خوش ہو جائیں اور انکو اپنا اپنی بھائی بھائی خیال کر لیں لیکن اس تقریر سے مطلب صرف اس قدر ہو کہ صاحب موصوف کی اس گفتگو سے گورنمنٹ انگریزی کی آزادی کو سمجھ لینا چاہیے۔ کیونکہ جب خود نواب لفٹنٹ گورنر بہادر اپنے خوش عقیدہ کا ہندوستان میں پھیلانا بدلی رغبت چاہتے ہیں بلکہ اس کے لئے کبھی کبھی موقع پا کر تحریک بھی کرتے ہیں تو پھر وہ دوسروں پر اپنے اپنے دین کی ہمدردی کرنے میں کیوں ناراض ہوں گے اور حقیقت میں کیرنگی سے ہمدردی بجالانا ایک نیک صفت ہے جس پر فلاح کی سیرت کو قربان کرنا چاہیے۔ اسی کیرنگی کے جوش سے ہندو کے سابق گورنر سرچرچ ڈیپل صاحب نے مسلمانوں کی نسبت ایک مضمون لکھا ہے چنانچہ وہ ولایت کے ایک اخبار ایوننگ سٹینڈرڈ نامی میں چھپ کر اردو اخباروں میں بھی شائع ہو گیا ہے صاحب موصوف لکھتے ہیں کہ افسوس ہے کہ مسلمان لوگ عیسائی نہیں ہوتے۔ اور وجہ یہ ہے کہ اُن کا مذہب اُن ناممکن باتوں سے لبریز نہیں ہے جن میں ہندو مذہب ڈوبا ہوا ہے۔ ہندو مذہب اور بد مذہب کے قائل کرنے کے لئے ممکن ہے کہ ہنس ہنسی میں عام دلائل سے قائل کر کے اُن کو مذہب سے گرایا جائے لیکن اسلامی مذہب عقل کا مقابلہ بخوبی کرتا ہے اور دلائل سے نہیں ٹوٹ سکتا ہے۔ عیسائی لوگ آسانی سے دوسرے مذہبوں کے ناممکنات ظاہر کر کے اُنکے پیروؤں کو مذہب سے ہٹا سکتے ہیں مگر محمدیوں کے ساتھ ایسا کرنا اُن کے لئے ٹیڑھی لکیر ہے۔ سو یہ کیرنگی مسلمان امیروں میں نہیں پائی جاتی چہ جائیکہ وہ اس مضمون پر غور کریں۔

خاکسار غلام احمد

یعنی اُس کی ذات اور صفات اور افعال کا شرکت غیر سے پاک ہونا اور قدرت کا ملکہ سے

۲۶۹

ذرۃ شک کرنے کی گنجائش نہیں رہتی۔ اور ایسے امر ثابت شدہ پر شک کرنا ان سوداگیوں اور وہمیوں اور سوسپٹائیوں کا کام ہے جن کے دل اصل فطرت سے ایسے مغلوب الوہم ہیں کہ کسی صداقت پر بظن غالب اعتقاد کرنا بھی ان کو نصیب نہیں ہوتا اور ہمیشہ مشکوک اور شبہات میں ڈوبے رہتے ہیں۔ اور گوروشنی کیسی ہی اپنے کمال کو پہنچ جائے۔ مگر اُن کی جہتی گور باطنی کہ جو خفاش کی طرح اُن کی پیدائش کو لازم ذاتی ہے کچھ رو بہ کمی نہیں ہوتی۔ یہاں تک کہ خدا کے وجود میں بھی ہمیشہ ان کو دبا دھا ہی رہتی ہے۔ پس ایسے اندھوں کی بیماری حقیقت میں لاعلاج ہے۔ ورنہ جس شخص کو ایک ذرۃ سی بصیرت بھی حاصل ہے۔ وہ بھی سمجھ سکتا ہے کہ جب سلسلہ تحقیق اور تدقیق کا اس حد تک پہنچ جائے کہ حقیقت واقعی سبکی منکشف ہو جائے اور چاروں طرف سے دلائل واضح اور شواہد قاطعہ آفتاب کی طرح چمکتے ہوئے نکل آویں۔ تو امر تنقیح اور تفتیش کا وہیں ختم ہو جاتا ہے اور طالب حق کو اُسی جگہ مضبوطی سے قدم مارنا پڑتا ہے۔ اور انسان کو بجز ماننے اس کے کچھ بن نہیں پڑتا۔ اور خود ظاہر ہے کہ جب مکمل ثبوت ہاتھ میں آگیا اور ہر ایک گوشہ امر بحوث عنذ کا صبح صادق کی طرح کھل گیا اور حق الامر کا چہرہ یکمال صفائی نمودار ہو گیا۔ تو پھر کیوں دانشمند اور صحیح الحواس انسان اس میں شک کرے۔ اور کیا وجہ کہ سلیم العقل انسان کا دل پھر بھی اس پر تسلی نہ پکڑے۔ ہاں جب تک امکان غلطی باقی ہے اور بصفاۃ تمام انکشاف نہیں ہوا۔ تب تک غور اور فکر کا گھوڑا آگے سے آگے دوڑ سکتا ہے اور نظر ثانی در نظر ثانی ہو سکتی ہے۔ نہ یہ کہ ثابت شدہ صداقت میں بھی وہمیوں کی طرح شک کر کے بیہودہ وساوس میں پڑتے جائیں اس کا نام خیالات کی ترقی نہیں۔ یہ تو مادۂ سوداگی ترقی ہے جس شخص پر ایک امر کے جواز یا عدم جواز کی نسبت حال واقعی اظہر من الشمس ہو گیا۔ تو پھر کیا وہ مدہوش یا دیوانہ ہے کہ باوصف اس انکشاف تمام کے پھر بھی اپنے دل میں یہ سوال کرے۔ کہ شاید

آپ کا اسی قسم کا ہے۔ جیسے تمام یہودی اب تک باصرار تمام کہتے ہیں کہ مسیح نے انجیل کو ہمارے نبیوں کی کتب مقدسہ سے چُر کر بنا لیا ہے۔ بلکہ اُن کے علماء اور احبار تو کتابیں کھول کھول کر بتلاتے ہیں کہ اِس اِس جگہ سے فقرات

۲۸۵

بھڑے ہوئے ہونا یہ ایسا امر نہیں کہ جو فقط تجربہ سے ثابت ہو اہو۔ بلکہ دلائل عقلیہ

جس امر کو میں ناجائز سمجھتا ہوں وہ جائز ہی ہو۔ یا جس کو میں جائز قرار دیتا ہوں وہ حقیقت میں ناجائز ہو۔ البتہ ایسے سوالات اُس وقت پیش آسکتے تھے اور ایسے دسواں اُس حالت میں دلوں میں اٹھ سکتے تھے کہ جب سارا مدار قیاسات عقلیہ پر ہوتا۔ اور عقل انسانی برہمہ سماج والوں کی عقل کی طرح اپنے دوسرے رفیق کے اتفاق اور اشتمال سے محروم اور بے نصیب ہوتی۔ لیکن الہام حقیقی کے تابعین کی عقل ایسی غریب اور بے کس نہیں۔ بلکہ اس کا مدار و معادن خدا کا کلام کامل ہے جو سلسلہ تحقیقات کو اپنے مرکز اصلی تک پہنچاتا ہے اور وہ مرتب یقین اور معرفت کا بخشنا ہے کہ جس کے آگے قدم رکھنے کی گنجائش ہی نہیں۔ کیونکہ ایک طرف تو دلائل عقلیہ کو باسٹیفایا بیان کرتا ہے۔ اور دوسری طرف خود وہ بے مثل و مانند ہونے کی وجہ سے خدا اور اس کی ہدایتوں پر یقین لانے کے لئے حجت قاطعہ ہے۔ سو اس دو ہرے ثبوت سے جس قدر طالب حق کو مرتبہ حق الیقین حاصل ہوتا ہے اس مرتبہ کا قدر و ہی محض جانتا ہے کہ جو سچے دل سے خدا کو ڈھونڈتا ہے۔ اور وہی اسکو چاہتا ہے کہ جو روح کی سچائی سے خدا کا طالب ہے لیکن برہمہ سماج والے جن کا یہ اصول ہے کہ ایسی کوئی کتاب یا ایسا کوئی انسان نہیں جس میں غلطی کا امکان نہ ہو کیونکہ اس مرتبہ یقین تک پہنچ سکتے ہیں۔ جب تک اس شیطانی اصول سے توبہ کر کے یقینی راہ کے طالب نہ ہوں۔ کیونکہ جس حالت میں اب تک برہمہ سماج والوں کو خود باقرار اُن کے ایسی کوئی کتاب نہیں ملی۔ اور نہ انہوں نے آپ بنائی کہ جو ایسے مسائل کا مجموعہ ہو کہ جو غلطی سے خالی ہوں تو اس سے صداقت ظاہر ہے کہ اب تک ایمان اُن کا ورطہ شبہات میں ڈوبنا پھرتا ہے اور یہ اصول انکا صاف دلائل کرتا ہے کہ اُن کو خدا شناسی کے مسائل میں سے کسی مسئلہ پر یقین حاصل نہیں اور اُن کے نزدیک یہ بات محالات میں سے ہے کہ کوئی کتاب علم دین میں صحیح مسائل کا مجموعہ ہو۔ بلکہ انہوں نے

۲۸۶

پُراٹے گئے ہیں۔ اسی طرح دیانند پنڈت بھی اپنی تالیفات میں شور مچا رہا ہے کہ تو ریت ہمارے پستکوں سے کاٹ چھانٹ کر بنائی گئی ہے اور اب تک ہوں وغیرہ کی رسم و ریت کی طرح اس

۲۸۷

۲۸۱

بھی خدا کا اپنی ذات اور جمیع صفات اور افعال میں واحد لا شریک ہو نا ضروری اور

تو علانیہ یہ رائے ظاہر کر دی ہے کہ کوئی کتاب ایسی ہو کہ جو سراسر خدا کی ہستی کی قائل اور اس کو واحد لا شریک اور قادر اور خالق اور عالم الغیب اور حکیم اور رحمان اور رحیم اور دوسری صفات کا ملہ سے یاد کرتی ہو۔ اور حدوث اور فنا اور تغیر اور تبدل اور شرکت غیر وغیرہ امور ناقصہ سے پاک اور برتر سمجھتی ہو۔ مگر تب بھی وہ کتاب اُن کے نزدیک غلطی کے امکان سے خالی نہیں اور اس لائق نہیں کہ جو اس پر یقین کیا جائے۔ اور اسی وجہ سے یہ لوگ قرآن شریف سے بھی انکار کر رہے ہیں۔ اب دیکھو کہ ان کے دین و ایمان کا انہیں کے اقرار سے یہ خلاصہ نکلا کہ ان کے نزدیک خدا کی ہستی اور اس کی وحدانیت اور قدرت بھی امکان غلطی سے خالی نہیں! غرض جب کہ انہوں نے آپ ہی اقرار کر دیا کہ اُن کے پاس کوئی ایسی کتاب نہیں جس کی صحت ان کے نزدیک یقینی ہو۔ تو اس سے صحت کھل گیا کہ اُن کے مذہب کی بنیاد سراسر طغیانی پر ہے اور ایمان ان کا مراتب یقینیہ سے بالکل دور و مجبور ہے۔ پس یہ وہی بات ہے جس کو ہم بار بار اسی حاشیہ میں لکھ چکے ہیں کہ مجرد عقلی تقریروں سے علم الہیات میں کامل تسلی اور تشفی ممکن نہیں۔ اس صورت میں ہمارا اور برہمولوجوں کا اس بات پر توافق ہو چکا کہ مجرد عقل کی رہبری سے کوئی انسان یقین کامل تک نہیں پہنچ سکتا۔ اور مابہ الذرائع فقط یہی امر تھا کہ کیا خدا نے برہمولوجوں کی رائے کے موافق انسان کو اسی لئے پیدا کیا ہے کہ وہ باوجود جوش طلب یقین کامل اور حق محض کے جو اس کی فطرت میں ڈالا گیا ہے۔ پھر بھی اپنی اُس فطرتی مراد سے ناکام اور بے نصیب رہے۔ اور صرف ایسے خیالوں تک اُس کا علم محدود رہے کہ جو امکان غلطی سے خالی نہیں یا خدا نے اس کی معرفت کامل اور پوری پوری کامیابی کے لئے کوئی سبیل بھی مقرر کر رکھا ہے۔ اور کوئی ایسی کتاب بھی عطا فرمائی ہے کہ جو اس اصول متذکرہ بالا سے

۲۸۲

میں پائی جاتی ہیں۔ چنانچہ آپ بھی تو اقرار کرتے ہیں کہ ہندوؤں کے اصول سے انجیلی تعلیم کو بہت کچھ مشابہت ہے۔ پس اس اقرار سے ہی آپ اپنے مومنہ سے ہندوؤں کے دعویٰ

واجب ٹھہراتے ہیں۔ اور اُس کی الوہیت کے تحقق کو انہیں خواص کے تحقق سے

باہر ہو کہ جس میں امکان غلطی کا قاعدہ کلیہ کر رکھا ہے۔ سو الحمد للہ والمنہ ایسی کتاب کا خدا کی طرف سے نازل ہونا براہین قطعیہ سے ہم پر ثابت ہو گیا ہے اور ہم بذریعہ کتاب مودعہ کے اس ہلاکت کے ورطہ سے باہر نکل آئے ہیں جس میں برہنہ لوگ مردہ کی طرح پڑے ہوئے ہیں۔ اور وہ کتاب وہی عالی شان اور مقدس کتاب ہے جس کا نام فرقان ہے۔ جو حق اور باطل میں فرق بتین دکھلاتی ہے اور ہر ایک قسم کی غلطیوں سے مبرا ہے۔ جس کی پہلی صفت یہی ہے۔ **ذَٰلِکَ الْکِتَٰبُ لَا رَیْبَ فِیْهِ**۔ اسی نے ہم پر ظاہر کیا ہے کہ خدا حق کے طالبوں کو مراتب یقینیہ سے محروم نہ کرے ہلاکت کو نہ انہیں چاہتا۔ بلکہ اس رحیم و کریم نے ایسا اپنے ضعیف اور ناقص بندوں پر احسان کیا ہے کہ جس کام کو عقل ناقص انسان کی فہم کر سکتی تھی۔ اُس نے وہ کام آپ کر دکھایا ہے۔ اور جس درخت بلند تک بشر کا کوتاہ ہاتھ نہیں پہنچتا تھا۔ اُس کے پھلوں کو اُس نے اپنے ہاتھ سے نیچے گرایا ہے۔ اور حق کے طالبوں کو اور سچائی کے بھوکے اور پیاسوں کو یقین کامل اور قطعی کا سامان عطا کر دیا ہے۔ اور جو دینی صداقتوں کے ہزار ہا دقائق ذرات کی طرح رجحانی آسمان کے دور دراز فضاؤں میں منتشر تھے اور جو زندگی کا پانی شبنم کی طرح متفرق طور پر انسانی سرشت کے ظلمات میں اور اس کی عمیق در عمیق استعدادات میں مخفی اور محجوب تھا جس کو بمنصہ ظہور لانا اور ناپید کنار فضاؤں سے ایک جگہ اکٹھا کرنا انسانی عقل کی طاقتوں سے باہر تھا۔ اور بشر کی ضعیف قوتوں کے پاس کوئی ایسا باریک اور غیب نما آلہ نہ تھا کہ جس کے ذریعہ سے انسان اُن ادق اور پوشیدہ ذرات حقیقت کو کہ جن کو باستیفاء دیکھنے کے لئے بصارت و فہم نہیں کرتی تھی۔ اور جمع کرنے کے لئے عمر فرصت نہیں دیتی تھی۔ آسانی سے دریافت اور حاصل کر لیتا۔ اُن سب لطائف حکمت

کی تصدیق کر رہے ہیں لیکن قرآن شریف ایسا نہیں جس پر یہ الزامات عاید ہو سکیں یا کسی ہر اندیش کا منصوبہ پیش جاسکے۔ آپ نے بڑا کیا کہ آفتاب پر تھوکنے کا ارادہ کیا۔ وہ تو حضرت اٹھ کر آپ ہی کے ٹونہ پر بیٹھ گیا۔ مشکلم صاحب ید آپ کی بے اصل لاف و لغات سے

۲۸۳

مشروط قرار دیتے ہیں۔ پس اب اُن نادانوں کو ذرا حیا اور شرم کو کام میں

دقائق معرفت کو اس کامل کتاب نے بلافاہوت و بلا نقصان و بلا سہو بلا نسیان خدائی کی قدرت اور قوت سے اور ربانیت کی طاقت اور حکومت سے ہمارے سامنے رکھا ہے۔ تاہم اس پانی کو پی کر بیچ جائیں اور موت کے گڑھے میں نہ پڑیں۔ اور پھر کمال یہ کہ اس جامعیت سے اکٹھا کیا ہے کہ کوئی دقیقہ دقائق صداقت سے اور کوئی لطیفہ لطائف حکمت سے باہر نہیں رہا۔ اور نہ کوئی ایسا امر داخل ہوا۔ کہ جو کسی صداقت کے مباحث اور منافی ہو۔ چنانچہ ہم نے منکرین کو ملزم اور رسوا کرنے کے لئے جا بجا بصراحت لکھ دیا ہے اور باورِ بلند سنا دیا ہے کہ اگر کوئی برہمنو قرآن شریف کے کسی بیان کو خلاف صداقت سمجھتا ہے یا کسی صداقت سے غالی خیال کرتا ہے تو اپنا اعتراض پیش کرے۔ ہم خدا کے فضل اور کرم سے اُس کے وہم کو ایسا دور کر دیں گے کہ جس بات کو وہ اپنے خیالِ باطل میں ایک عجیب سمجھتا تھا اُس کا ہنس جو نا اُس پر آشکارا ہو جائیگا۔

اس جگہ یہ بھی یاد رہے کہ مجرّد عقلی خیالوں میں صرف اتنا ہی نقص نہیں کہ وہ مراتبِ یقینہ سے قاصر ہیں اور دقائقِ الہیات کے مجموعہ پر قابض نہیں ہو سکتے۔ بلکہ ایک یہ بھی نقص ہے کہ مجرّد عقلی تقریریں دلیل پر اثر کرنے میں بھی بغایت درجہ کمزور و بیجا ہیں۔ اور کمزور ہونے کی وجہ یہ ہے کہ کسی کلام کا دل پر کارگر ہونا اس بات پر موقوف ہے کہ اس کلام کی سچائی سامع کے ذہن میں ایسی متحقق ہو کہ جس میں ایک ذرا شک کرنے کی گنجائش نہ ہو۔ اور دلی یقین سے یہ بات دل میں بیٹھ جائے کہ جس واقعہ کی مجھ کو خبر دی گئی ہے اس میں غلطی کا امکان نہیں۔ اور ابھی ظاہر ہو چکا ہے کہ مجرّد عقل یقینِ کامل تک پہنچا ہی نہیں سکتی۔ پس اس صورت میں یہ بات بدیہی ہے کہ وہ آثار کہ یقینِ کامل پر مترتب ہوتے ہیں۔ اور وہ تاثیریں کہ جو یقینی کلام دلوں پر

۲۸۴

عرض یہ ہے کہ تا آپ بعض سادہ لوح عیسائیوں کو خوش کر دیں۔ ورنہ دانشمند عیسائی آپ کی اس بے مغز بات پر ہنسنے لگے۔ کہ جس حالت میں آپ کو خوب معلوم ہے کہ قرآن کہاں سے اکٹھا کیا گیا ہے۔ اور اس کے تمام حقائق و دقائق کس کس کتاب

۲۸۵

لا کر غور کرنی چاہیے۔ جنہوں نے کلام الہی کی بے نظیری کی عدم تسلیم میں صرف یہ

کرتی ہے وہ مجرد عقل سے ہرگز متوقع نہیں اور اس کا ثبوت روزمرہ تجربہ سے ظاہر ہے۔ مثلاً ایک شخص ایک دور دراز ولایت کا سیر کر کے آتا ہے۔ تو جب اپنے وطن میں پہنچتا ہے تو ہر ایک خوش و خیر گاہ میں ولایت کی خبریں اس کی دریافت کرتا ہے اور اس کی چشم دید خبریں بشرطیکہ وہ دروغ گوئی کی عادت متہم نہ ہو۔ دلوں پر بہت اثر کرتی ہیں اور بغیر کسی تردد اور شک کے فی الواقعہ راست اور صحیح سمجھی جاتی ہیں بالخصوص جب ایسا عجیب و غریب لوگوں کی نظر میں ایک بزرگوار اور صالح آدمی ہو۔ اس قدر تاثر اس کی کلام میں کیوں ہوتی ہے۔ اس لئے ہوتی ہے کہ اول اس کو ایک شریف اور راست باز تسلیم کر کے پھر اس کی نسبت یہ یقین کیا گیا ہے کہ وہ جو جو اُن ملکوں کے واقعات بیان کرتا ہے۔ اُن کو اُس نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے۔ اور جو خبریں بتلاتا ہے وہ سب اُس کا چشم دید ماجرا ہے۔ پس اسی باعث سے اُس کی باتوں کا دلوں پر سخت اثر واقعہ ہوتا ہے اور اسکے بیانات طبعیتوں میں ایسے جم جاتے ہیں کہ گویا ان واقعات کی تصویر نظر کے سامنے آ موجود ہوتی ہے۔ بلکہ بسا اوقات جب وہ اپنے سفر کی ایک رقت آمیز حکایت سُناتا ہے یا کسی قوم کا درد انگیز قصہ بیان کرتا ہے تو سُننے ہی وہ بات سامعین کے دل کو ایسا پکڑ لیتی ہے کہ ان کی آنکھوں میں آنسو بھر آتے ہیں اور ان کی ایک ایسی حالت ہو جاتی ہے کہ گویا وہ موقعہ پر موجود ہیں اور اس واقعہ کو بچشم خود دیکھ رہے ہیں۔

لیکن جو شخص اپنے گھر کی چار دیواری سے کبھی باہر نہیں نکلا۔ نہ اُس ملک میں کبھی گیا۔ اور نہ دیکھنے والوں سے کبھی اُس کا حال سُنا۔ اگر وہ اٹھ کر صرف اپنی اُنکل سے اُس ملک کی خبریں بیان کرنے لگے۔ تو اس کی بک بک سے خلک بھی تاثر نہیں ہوتی۔ بلکہ لوگ اُسے کہتے ہیں کہ کیا تو پاگل اور دیوانہ ہے۔ کہ ایسی باتیں بیان کرنے لگا۔ کہ جو تیرے معاند اور تحریہ سے باہر ہیں اور تیرے ناقص علم سے بلند تر ہیں۔ اور اس پر ایسا ہی کہتے ہیں۔ کہ جیسا ایک بزرگ نے کسی راجہ کا قصہ لکھا ہے کہ وہ ایک جگہ گہیوں کی روٹی کی بہت سی تعریفیں کر رہا تھا کہ وہ بہت ہی مزہ دار ہوتی ہے۔ اور جب پوچھا گیا کہ تو نے بھی کبھی کھائی

یہود نصاریٰ یا مجوس سے بطور مسرتہ اخذ کئے گئے ہیں تو پھر کیوں آپ ایسے کام کے دکھانے سے جس کے کرنے سے تمام عیسائیوں کی عزت بحال رہے اور اُن کا قدیمی داغ عاجز اور لاجواب

اعتراض بنا رکھا ہے کہ جس حالت میں خدا کا کلام بھی ہمارے کلام کی جتنس

ہے۔ تو اُس نے جواب دیا کہ میں نے کھائی تو کبھی نہیں میرے دادا جی بات کیا کرتے تھے کہ ایک دفعہ ہم نے کسی کو کھاتے دیکھا ہے۔

غرض جب تک کوئی سامعین کی نظر میں کسی واقعہ پر کجی محیط نہ ہو۔ تب تک بجلے اسکے کہ اس کا کلام دلوں پر کچھ اثر کرے خواہ ٹھٹھا اور ہنسی کرانے کا موجب ٹھہرتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ مجرم عقلمندوں کی خشک تقریروں نے کسی کو عالم آخرت کی طرف یقینی طور پر متوجہ نہیں کیا۔ اور لوگ یہی سمجھتے رہے کہ جیسا یہ لوگ صرف اُنکل سے باتیں کرتے ہیں۔ علیٰ ہذا القیاس ہم بھی ان کی رائے کے مخالف اُنکلیں دوڑا سکتے ہیں۔ نہ انہوں نے موقعہ پر جا کر اصل حقیقت کو دیکھا نہ ہم نے اسی باعث سے جب ایک طرف بعض عقلمندوں نے خدا کی ہستی پر رائے ظاہر کرنی شروع کی تو دوسرے عقلمندوں نے اُن کے مخالف ہو کر دوسرے مذہب کی تائید میں کتابیں تصنیف کیں اور سچ تو یہ ہے کہ ان عاقلوں کا فرقہ کہ جو خدا کی ہستی کے کسی قدر قائل تھے وہ بھی دوسرے کی طرح سے کبھی خالی نہیں ہوا اور نہ اب خالی ہے۔ انہیں برہمن لوگوں کو دیکھو۔ کب وہ خدا کو کامل صفتوں سے متصف سمجھتے ہیں۔ کب انکو اقرار ہے کہ خدا گونا گونا نہیں بلکہ اس میں حقیقی طور پر صفتِ تکلم بھی ہے جیسی ایک جیتے جلتے میں ہونی چاہیے۔ کب وہ اس کو عقلانی طور پر پورا پورا مدبر اور رزاق سمجھتے ہیں۔ کب انکو اس بات پر ایمان ہے کہ حقیقت میں خدا حقیقی و قیوم ہے اور اپنی آوازیں صادق دلوں تک پہنچا سکتا ہے۔ بلکہ وہ تو اُنکے وجود کو ایک موہومی اور مردہ سا خیال کرتے ہیں کہ جس کو عقل انسانی صرف اپنے ہی تصورات سے ایک فرضی طور پر ٹھہرا لیتی ہے۔ اور اس طرف سے زندگی کی طرح کبھی آواز نہیں آتی۔ گویا وہ خدا نہیں ایک بت ہی ہے کہ جو کسی گوشہ میں پڑا ہے۔ میں متعجب ہوں کہ ایسے کچے اور ضعیف خیالات سے کیونکر یہ لوگ خوش ہوئے بیٹھے ہیں۔ اور ایسی

رہنے کا آپ کی ہمت سے دھویا جائے۔ اور ان سب کے علاوہ دس ہزار روپیہ ہاتھ لگے دست کش ہیں۔ اگر آپ کی ذات شریف میں ایسا ہنرمناں ہے کہ جو حضرت مسیح کو بھی

میں سے ہے اور انہیں کلمات اور الفاظ سے مرکب ہے جن سے ہمارا کلام مرکب ہے

خود تراشیدہ باتوں سے کن ثمرات کی توقع ہے۔ کیوں تجھے طالبوں کی طرح اُس خدا کو نہیں ڈھونڈتے کہ جو قادر تو انا اور جیتا جاگتا ہے۔ اور اپنے وجود پر آپ اظہار دینے کی قدرت رکھتا ہے۔ اور اپنی انا اللہ کی آواز سے مردوں کو ایک دم میں زندہ کر سکتا ہے۔ جب یہ لوگ خود جلتے ہیں کہ عقل کی روشنی دود آ میر ہے تو پھر کامل روشنی کے کیوں خواہاں نہیں ہوتے۔ عجب احمق ہیں کہ اپنے مرہض ہونے کے تو قائل ہیں پر علاج کا کچھ فکر نہیں۔ ہائے افسوس کیوں ان کی آنکھیں نہیں کھلتیں تا وہ حق الام کو دیکھ لیں۔ کیوں ان کے کانوں پر سے پردہ نہیں اٹھتا۔ تا وہ حقانی آواز کو سن لیں۔ کیوں ان کے دل ایسے کجرو اور ان کی سمجھیں ایسی الٹی ہو گئیں کہ جو اعتراض حقیقت میں انہیں پر وارد ہوتا تھا۔ وہ الہام حقیقی کے تابعین پر کرنے لگے۔ کیا ابھی تک ہم نے ان کو یہ ثابت کر کے نہیں دکھلایا کہ وہ معرفت الہی میں نہایت ناقص اور خطرہ کی حالت میں ہیں۔ کیا ہم نے ابھی تک ان پر یہ ظاہر نہیں کیا کہ معرفت تامہ و کاملہ صرف قرآن شریف کے ذریعہ سے حاصل ہو سکتی ہے و بس۔ پھر جب کہ ہر ایک طور سے انہیں کا جھوٹا اور غلطی پر ہونا ثابت ہو چکا ہے تو پھر یہ کیسی ایمان داری اور دیانت شعاری ہے کہ اپنے گھر کے ماتم سے بے خبر رہ کر اہل اسلام کو بیمار قرار دیتے ہیں اور ثبت اور شرکی باتیں مونہ پر لاتے ہیں جن سے یقیناً سمجھا جاتا ہے کہ ان کو راست روی سے کچھ بھی غرض اور تعلق نہیں۔ اور یہ باتیں ان کی باتیں نہیں ہیں بلکہ حسد اور تعصب کا بدلہ دار خوان ہے۔

اسی وہم کا ضمیمہ برہمہ سمدج والوں کا ایک اور وہم بھی ہے کہ الہام ایک قید ہے اور ہم ہر ایک قید سے آزاد ہیں یعنی ہم اچھے ہیں کیونکہ آزاد قیدی سے اچھا ہوتا ہے۔ ہم اس نکتہ چینی کو مانتے ہیں اور اقرار کرتے ہیں کہ بلاشبہ الہام ایک قید ہے مگر الہی قید ہے کہ جس کے بغیر سچی آزادی حاصل ہونا ممکن نہیں۔ کیونکہ سچی آزادی وہ ہے کہ انسان کو ہر ایک نوع کی غلطی اور شکوک اور شبہات سے نجات ہو کر مرتبہ یقین کامل کا

حاصل نہیں تھا۔ تو پھر یہ جو ہر کس دن کے لئے چھپا رکھا ہے۔ جب آپ ایسے ہی لائق

۲۸۶

تو پھر کیا وجہ کہ اس کی مثل بنانے پر ہم قادر نہ ہو سکیں۔ ایسے لوگوں کی حالت پر

حاصل ہو جائے اور اپنے مولیٰ کریم کو اسی دنیا میں دیکھ لے۔ سو جیسا کہ ہم اسی حاشیہ میں ثابت کر چکے ہیں حقیقی آزادی دنیا میں کامل اور خدا دوست مسلمانوں کو بذریعہ قرآن شریف حاصل ہے۔ لہذا جو ان کے کسی برہمن وغیرہ کو حاصل نہیں۔ ہاں ایک وجہ سے برہمنو سماج والوں کا نام بھی آزاد اور بے قید ہو سکتا ہے۔ اور اسی خیال سے ہم نے بھی بعض بعض مقامات اس کتاب میں ان کا نام آزاد مشرب رکھا ہے اور وہ یہ ہے کہ جیسے بعض رند و لونڈ شراب پی کر یا ایک پیالہ بھنگ کا چڑھا کر یا چرس وغیرہ فحشی چیزوں کا دم لگا کر ہر ایک قسم کی شرم و حیا و حفظ مراتب و پابندی سے بلکہ خدا سے بھی آزاد بن بیٹھے ہیں اور جس قسم کا دل میں بخار اٹھتا ہے بول اٹھتے ہیں اور جو چاہتے ہیں بک پڑتے ہیں۔ انہیں کے مطابق بعض برہمنو صاحبوں نے ہم پر ثابت کر دیا ہے کہ حقیقت میں وہ ویسے ہی آزاد ہیں اور درحقیقت انہوں نے بے قید اور آزاد ہو کر اس دنیا کا آرام تو خاطر خواہ حاصل کر لیا کہ سب حلال و حرام اپنی زبان پر ہی اگلیا۔ اور دینی احکام کی کبھی اپنے ہی ماتھے میں ہو گئی۔ اب نفسِ آمارہ کے مشورہ سے جس دروازہ کو چاہیں کھول دیں اور جس کو چاہیں بند کر دیں۔ آپ ہی کرم دھرم کے بانی جو ہوئے۔ لیکن ان آزادیوں کا مزہ اس دن چکھیں گے جس دن خدائے تعالیٰ کے حضور میں اپنی بے ایمانیوں کا جواب دینا پڑے گا۔

اسی وہم کا ضمیمہ برہمنو سماج والوں کا ایک اور مقولہ ہے کہ گویا انہوں نے اپنے اسی قامتِ ناساز کو ایک دوسرے لباس میں ظاہر کیا ہے۔ اور وہ یہ ہے کہ الہام کا تابع ہونا ایک حرکتِ خلاف وضع استقامت اور مبائن طریقِ فطرت ہے۔ کیونکہ ہر ایک امر کی حقیقت پر مطلع ہونے کے لئے صفات اور سیدھا راستہ کہ جس کو

۲۸۷

ہیں کہ قرآن شریف کا مقابلہ کر سکتے ہیں بلکہ اس کا ماخذ بتلا سکتے ہیں۔ تو پھر آپ کے لئے بات ہی آسان ہے۔ اور آپ بڑی آسانی سے ان تمام حقائق اور دقائق اور

رونا آتا ہے جن کو ایسی مستحکم اور بدیہی صداقت کہ جو دلائل قاطعہ سے ثابت ہے

ہر ایک انسان کا نفس ناطقہ بمقتضائے اپنی فطرت کے چاہتا ہے۔ یہی ہے کہ عقلی دلائل سے اس حقیقت کو کھولا جائے۔ جیسے مثلاً فعل سرور کے قیام ہونے کیلئے حقیقی تجربہ جو روحانی اطمینان موقوف ہے۔ یہی ہے کہ وہ ایک ظلم اور تعدی ہے کہ عند العقل نامناسب اور ناجائز ہے۔ یہ وجہ نہیں ہے کہ جو کسی الہامی کتاب نے اس کا مرتکب ہونا گناہ لکھا ہے۔ یا مثلاً ستم الفار جو ایک زہر ہے۔ اس کے کھانے کی ممانعت حقیقی طور پر ایسی بنا پر ہو سکتی ہے کہ وہ قاتل اور مہلک ہے۔ نہ اس بنا پر کہ خدا کے کلام میں اس کے اکل و شرب سے نہی وارد ہے۔ پس ثابت ہے کہ واقعی اور حقیقی سچائی کی رہنما صرف عقل ہے نہ الہام۔ لیکن ان حضرات کو ابھی تک یہ خبر بھی نہیں کہ اس ذہم کا تو اسی وقت قلع قمع ہو گیا کہ جب مضبوط اور قوی دلائل سے ان کی عقل کا خام اور ناتمام ہونا بہ پایہ ثبوت پہنچ گیا کیا یہ عقلمندی ہے کہ جس وسوسہ کو دلائل قویہ کے پر زور لشکر نے پس ڈالا ہے۔ اسی مردہ خیال کو بے شرم آدمی کی طرح بار بار پیش کیا جائے۔ افسوس افسوس!! ارے بابا۔ کیا تم بارہا سن نہیں چکے کہ گو حقائق اشیاء عقلی دلائل سے کسی قدر منکشف ہوتے ہیں۔ مگر ایسا تو نہیں کہ تمام مراتب یقین کا استکمال عقل ہی پر موقوف ہے۔ آپ تو اپنی ہی مثال پیش کر دے سے ملزم ہو سکتے ہیں۔ کیونکہ ستم الفار کا قاتل اور مہلک ہونا مجرد عقل کے ذریعہ سے بہ پایہ ثبوت نہیں پہنچا۔ بلکہ یقینی طور پر یہ خاصیت اس کی تب معلوم ہوئی جب عقل نے تجربہ صحیحہ کو اپنا رفیق بنا کر ستم الفار کی خاصیت مخفیہ کو مشاہدہ کر لیا ہے۔ سو ہم بھی آپ کو یہی سمجھاتے ہیں کہ جیسی ستم الفار کی خاصیت یقینی طور پر دریافت کرنے کے لئے عقل کو ایک دوسرے رفیق کی حاجت ہوئی یعنی تجربہ صحیحہ کی حاجت ایسا ہی الہیات اور عالم معاد کے حقائق علی وجہ ایتقین دریافت کرنے کے لئے

برائیں اور برکات فرقانید کا مقابلہ کہ جو برائیں احمدیہ میں اسی غرض کے لئے مندرج ہیں۔ اشتہار کا کل روپیہ لے سکتے ہیں۔ بالخصوص جب آپ کی تقریر کے ضمن میں بھی

۲۸۸

سمجھ آنے سے رہ گئی۔ اگر ان میں ذرا عقل خدا داد ہوتی تو اس بیہودہ اعتراض

عقل کو الہام الہی کی حاجت ہے۔ اور بغیر اس رفیق کے عقل کا کام علم دین میں چل نہیں سکتا جیسے دوسرے علوم میں بغیر دوسرے رفیقوں کے عقل بے دست و پا اور ناقص اور ناتمام ہے۔ غرض عقل فی حد ذاتہ مستقل طور پر کسی کام کو یقینی طور پر انجام نہیں دے سکتی جب تک کوئی دوسرا رفیق اُس کے ساتھ شامل نہ ہو۔ اور بغیر شمول رفیق کے ممکن نہیں کہ خطا اور غلطی سے محفوظ اور معصوم رہ سکے۔ بالخصوص علم الہی میں جس کے تمام اباحت کی کنز اور حقیقت اس عالم کی وراء الوعاء ہے اور جس کا کوئی نمونہ اس دُنیا میں موجود نہیں۔ ان امور پر عقل ناقص انسانی غلطی سے تو کیا بچے گی۔ کمال معرفت کے مرتبہ تک بھی نہیں پہنچا سکتی۔ اور غایت کار جو بذریعہ عقل دریافت کیا جاتا ہے۔ اُس کا مضمون صرف اسی قدر ہوتا ہے کہ قیاس کنندہ اپنے گمان میں گو وہ گمان واقعی ہو۔ یا غیر واقعی۔ کسی امر کی ضرورت قرار دے لیتا ہے مگر یہ ثابت نہیں کر سکتا کہ وہ امر جو ضروری قرار دیا گیا ہے۔ خارجی طور پر بھی متحقق الوجود ہے۔ اور اسی جہت سے علم اس کا ایک ایسی فرضی ضرورت پر مبنی ہونے کی وجہ سے جس کا خارجی طور پر اُس کو کوئی پتہ نہیں ملا۔ ایک مجرد خیال بے بنیاد تصور ہوتا ہے۔ اور یقین کا ل کے درجہ سے اُس کو بجلی یا س اور بے نصیبی حاصل ہوتی ہے۔ اور ہم بار بار لکھ چکے ہیں کہ ہرگز ممکن ہی نہیں کہ محض فرضی ضرورتوں اور مجرد خیالات کی تودہ بندی سے یقین کا ل کا مرتبہ عقل کو حاصل ہو جائے۔ بلکہ اس کا ل یقین کے حاصل کرنے کے لئے تمام معاملات دُنیا اور دین کے ایک ہی اصول محکم پر چلتے ہیں یعنی ہر ایک امر خواہ دینی ہو خواہ دنیوی۔ اسی حالت میں کا ل یقین کے مرتبہ تک پہنچ سکتا ہے کہ جب علم محتائق اشیاء کا صرف قیاسی وجوہ میں محدود نہ رہے۔ اور وجہ ثبوت وجود کسی چیز کی فقط اتنی ہی اپنے ہاتھ میں نہ ہو کہ قیاس اُس کے

۲۸۹

پایا جاتا ہے کہ آپ دُنیا کی تکالیف میں سخت مبتلا ہیں اور آپ کو روپیہ کی اشد ضرورت ہے تو پھر اس صورت میں دُنیا حاصل کرنے کی اس سے بہتر اور کیا تدبیر ہے کہ آپ سب

۲۸۸

کرنے کے وقت اول یہی سوچتے کہ کیا خدا کا اپنی ذات اور صفات اور جمیع افعال میں

وجود کو چاہتا ہے۔ بلکہ کسی طور سے اس کے واقعہ فی الخارج ہونے کا بھی پتہ مل جائے تا جو رُہ عقل صرف خیالات کے ورطہ میں ڈوبی نہ رہے۔ اور جس امر کا موجود ہونا خیالی طور پر اُس نے فرض کر لیا ہے۔ اُس امر کے وجود پر بطور واقعی مطلع بھی ہو جائے۔ اور جبکہ استكمال یقین کا علم واقعہ پر موقوف ہوا۔ اور ظاہر ہے کہ واقعاتِ خارجہ کی خبر دینا عقل کا کام اور منصب نہیں بلکہ یہ مورخوں اور واقعہ نگاروں اور تجربہ کاروں کا منصب ہے جنہوں نے بحشم خود اُن واقعات کو دیکھا ہو۔ یا اُن حالات کو کسی دیکھنے والے کی زبان سے سنا ہو۔ پس اس صورت میں عقل ناقص انسان کے لئے واقعہ نگاروں اور مورخوں اور آزمودہ کاروں کی ضرورت پڑی۔ یہی وجہ ہے کہ کسی امر میں لاکھ مؤشکافی کرو مگر جو کچھ وقت اور شان اُس کی تجربہ یا تاریخ کے شمول سے نکلتی ہے۔ وہ بات مجرد قیاس سے ہرگز حاصل نہیں ہو سکتی۔ اور جس جگہ کسی شہادت رویت کی حاجت پڑتی ہے۔ اُس جگہ قیاسی اٹکلیں کام نہیں لے سکتیں اور فقط قیاسی تیر چلانے والا صرف مؤنبہ سے باتیں بنانے والا ایک مؤرخ واقف حالات یا صاحب تجربہ اور آزمائش کا قائم مقام نہیں ہو سکتا۔ اور اگر ہو سکتا تو پھر مؤرخوں اور واقعہ نگاروں اور تجربہ کاروں کی کچھ ضرورت نہ رہتی اور لوگ صرف اپنے قیاسوں سے دُنیا کے متفرق حالات جن کا جاننا تاریخ اور تجربہ اور واقعہ دانی پر موقوف ہے معلوم کر لیتے اور سارا دھندا نظامِ عالم کا فقط قیاسی اٹکلوں سے چلا لیتے۔ مؤرخوں اور واقعہ نگاروں اور اہل تجربہ لوگوں کی تب ہی تو حاجت پڑی۔ کہ جب ایسی عقل اور مجرد قیاس سے کام چل نہ سکا۔ اور صرف قیاس کی کشتی میں بیٹھنے سے دُنیا کی سب مہمات ڈوبتی نظر آجیں اور فقط عقل کے چرخ پر چڑھنے سے سارا کام اس عالم کا برباد ہوتا دکھلائی دیا۔ حالانکہ دُنیا کے معاملات کچھ

کام چھوڑ چھا کر یہی کام اختیار کریں۔ اور قرآنِ شریف کے علومِ الہیہ اور دقائقِ عقلیہ اور تاثیراتِ باطنیہ کا اپنی کتاب سے مقابلہ دکھلا کر روپیہ انعام کا وصول کریں۔

۲۸۹

واحد لاشریک ہونا ضروری ہے یا نہیں؟ اور اگر اس دلیل کو نہیں سوچا تھا تو کاش

۲۸۹

ایسے بڑے پیچیدہ نہیں بلکہ ایسے صاف اور واضح ہیں کہ گویا ہماری آنکھ کے سامنے اور نظر کے نیچے ہیں اور جو وقتیں اُس نادیدہ عالم کے واقعات میں پیش آتی ہیں اور جس طرح غیر مرئی اور غیب جہان کے تصور کرنے کے وقت میں حیرتیں رونما ہوتی ہیں اور نظر اور فکر کے آگے ایک دریا ناپید انکار دکھلائی دیتا ہے۔ اس جگہ اُس کا ہزارم حصہ بھی نہیں۔ تو اس صورت میں اگر ہم صریحاً و عہد اے راہی اختیار نہ کریں تو بلاشبہ اس اقرار کرنے کے لئے مجبور ہیں کہ ہمیں اس عالم کے حالات اور واقعات ٹھیک ٹھیک معلوم کرنے کے لئے اور اُن پر یقین کامل لانے کی غرض سے دنیا کی نسبت صد ہا درجہ زیادہ مؤرخوں اور واقعہ نگاروں اور تجربہ کاروں کی حاجت ہے۔ اور جبکہ اس عالم کا مؤرخ اور واقعہ نگار بجز خدا کی کلام کے کوئی اور نہیں ہو سکتا۔ اور ہمارے یقین کا جہاز بغیر وجود واقعہ نگار کے تباہ ہوا جاتا ہے اور بادِ صرصر و سادس کی ایمان کی کشتی کو در طہ ہلاکت میں ڈالتی جاتی ہے۔ تو اس صورت میں کون عاقل ہے کہ جو صرف عقل ناقص کی رہبری پر بھروسہ کر کے ایسے کلام کی ضرورت سے منہ پھیرے جس پر اس کی جان کی سلامتی موقوف ہے اور جس کے مضامین صرف قیاسی انکلوں میں محدود نہیں بلکہ عقلی دلائل کے علاوہ بحیثیت ایک مؤرخ صادق عالم ثانی کے واقعات صحیحہ کی خبر بھی دیتا ہے اور چشم دید ماجرا بیان کرتا ہے۔

از وحی خدا صبح صداقت بدیدہ	چشمہ کہ ندید آلِ مصحف پاک چودیدہ
کاخ دل بلا شد ز بہان نافہ محط	و آل یار بیامد کہ زما بود رمیدہ
آں دید کہ نورے گرفت ست ز فرقاں	حقاکہ ہمہ عمر ز کوری نہ رہیدہ
آں دل کہ جز ازوے گل نگزار خدا جست	سو گند تو ان خور و کہ بُوریش نشمیدہ
با خور نہ ہم نسبت آں نور کہ بینم	صد خور کہ بہ پیرا ہن او حلقہ کشیدہ
بے دولت بد بخت کسانیک از ان نور	سر تافتہ از سخت و پیوند بریدہ

۲۸۹

اُس سے آپ کی بڑی ناموری ہو جائے گی۔ اور جس میدان کے فتح کرنے سے حضرت مسیح قاصر ہے اور اپنی تعلیم ناقص کا آپ اقرار کر کے اس جہان سے سدھا ر گئے۔ وہ میدان

۲۹

اس دوسری دلیل کو ہی سوچا ہوتا کہ جس ذات کو علمی اور قدرتی طاقتوں میں سب سے زیادہ

ہاں سچ بات ہے کہ عقل بھی بے سود اور بے فائدہ نہیں اور ہم نے کب کہا ہے کہ بے فائدہ ہے مگر اس بدیہی صداقت کے لئے سے ہم کس طرح بھاگ سکتے ہیں کہ مجرد عقل اور قیاس کے ذریعہ سے ہمیں وہ کامل یقین کا سرمایہ حاصل نہیں ہو سکتا کہ جو عقل اور الہام کے اشتعال سے حاصل ہوتا ہے۔

اور نہ لغزشوں اور غلطیوں اور خطاؤں اور گمراہیوں اور خود پسندیوں اور خود بینیوں سے بچ سکتے ہیں اور نہ ہمارے خود تراشیدہ خیالات خدا کے پرزور اور پرہیزگار اور پرہیزگاروں کی طرح جذبات نفسانی پر غالب آسکتے ہیں اور نہ ہمارے طبع زاد تصورات اور خشک تخیلات اور بے اصل توہمات ہم کو وہ سرور اور خوشی اور تسلی اور تشفی پہنچا سکتے ہیں کہ جو محبوب حقیقی کا

دلاویز کلام پہنچاتا ہے۔ نو چھر کیا ہم ایک کبلی عقل کے پیرو ہو کر اُن تمام نقصانوں اور زریاؤں اور بد بختیوں اور بد نصیبیوں کو اپنے لئے قبول کر لیں اور ہزار ہا بلاؤں کا اپنے نفس پر دروازہ کھول دیں۔ عاقل انسان کسی طرح اس ہمہ بات کو باور نہیں کر سکتا۔ کہ جس نے کامل معرفت کی پیاس لگا دی ہے۔ اُس نے پوری معرفت کا لبالب پیالہ دینے سے

دریغ کیا ہے۔ اور جس نے آپ ہی دلوں کو اپنی طرف کھینچا ہے۔ اُس نے حقیقی عرفان کے دروازے بند کر رکھے ہیں۔ اور خدا شناسی کے تمام مراتب کو صرف فرضی ضرورت پر خیال دوڑانے میں محدود کر دیا ہے۔ کیا خدا نے انسان کو ایسا ہی بد بخت اور بے نصیب پیدا کیا ہے کہ جس کا عقل اور خدا شناسی کی راہ میں اُس کی روح چاہتی ہے اور دل تڑپتا ہے۔ اور جس کے حصول کا جوش اُس کی جان و جگر میں بھرا ہوا ہے۔ اُس کے حصول سے اس دنیا میں اُس کو بکلی یاس اور ناامیدی ہے۔ کیا تم ہزار ہا لوگوں میں سے کوئی

بھی ایسی روح نہیں کہ اس بات کو سمجھے کہ جو معرفت کے دروازے صرف خدا کے کھولنے سے کھلتے ہیں وہ انسانی قوتوں سے کھل نہیں سکتے اور جو خدا کا آپ کہنا ہے

۲۹

۲۸۸

گو یا آپ کے ہاتھ سے فتح ہو جائے گا۔ گو یا ایک صورت سے آپ عیسائیوں کی نظر میں مسیح سے بہتر ٹھہر جاویں گے۔ کہ جس کتاب کو وہ مدت العمر ناقص سمجھتے رہے۔ آپ نے

۲۹۱

اور بے مثل و مانند تسلیم کرتے ہیں ان طاقتوں کے آثار کو بھی بے مثل و مانند

کہ میں موجود ہوں اس سے انسانوں کے صرف تین سی خیالات برابر نہیں ہو سکتے۔
 بلاشبہ خدا کا اپنے وجود کی نسبت خبر دینا ایسا ہے کہ گویا خدا کو دکھلا دیتا ہے مگر صرف
 قیاساً انسان کا کہنا ایسا نہیں ہے اور جبکہ خدا کے کلام سے کہ جو اس کے وجود و خصال
 پر دلالت کرتا ہے ہمارے عقلی خیالات کسی طرح برابر نہیں ہو سکتے تو پھر تکمیل یقین کے
 لئے کیوں اس کے کلام کی حاجت نہیں کیا اس مرتبہ تفاوت کو دیکھنا تمہارے دل
 کو ذرا بھی بیدار نہیں کرنا؟ کیا ہمارے کلام میں کوئی بھی ایسی بات نہیں کہ جو تمہارے
 دل پر موثر ہو؟ اے لوگو اس بات کے سمجھنے میں کچھ بھی دقت نہیں کہ عقل انسان فیضی
 کے جاننے کا آلہ نہیں ہو سکتی اور کون تم میں سے اس بات کا منکر ہو سکتا ہے کہ جو کچھ
 بعد فوت کے پیش آنے والا ہے وہ سب مغیبات میں ہی داخل ہے مثلاً تم سوچو کہ کسی
 کو واقعی طور پر کیا خبر ہے کہ موت کے وقت کیونکر انسان کی جان نکلتی ہے اور کہاں جاتی
 ہے اور کون ہر لے جاتا ہے اور کس مقام میں ٹھہرائی جاتی ہے اور پھر کیا کیا معاملہ
 اس پر گذرتا ہے ان سب باتوں میں عقل انسانی کیونکر قطعی فیصلہ کر سکے قطعی طور پر تو
 انسان تب فیصلہ کر سکتا کہ جب ایک دو مرتبہ پہلے مر چکا ہوتا اور وہ راہیں اُسے
 معلوم ہوتیں جن راہوں سے خدا تک پہنچا تھا اور وہ مقامات اُسے یاد ہوتے جن
 میں ایک عرصہ تک اس کی سکونت رہی تھی مگر اتنی نری انگلیں ہیں گو ہزار احتمال بحال
 موقع پر جا کر تو کسی عاقل نے نہ دیکھا اس صودت میں ظاہر ہے کہ ایسے بے بنیاد
 خیالات سے آپ ہی تسلی چکنا نا ایک طفل تسلی ہے حقیقی تسلی نہیں ہے۔ اگر تم حقائق
 دیکھا ہوں سے دیکھو تو آپ ہی شہادت دو کہ انسان کی عقل اور اس کا کائنات ان سب
 امور کو علی وجہ یقین ہرگز دریافت نہیں کر سکتا اور محیفہ قدرت کا کوئی صغیر امور پر
 یقینی دلالت نہیں کرتا۔ دور دراز کی باتیں تو یک طرفہ ہیں اول قدم میں ہی عقل کو حیرانی

بے مثل و مانند

بے مثل و مانند

اس کا کمال ظاہر کر دکھایا۔ دنیا کے سخت محتاج ہو کر کیوں اس قدر روپیہ ناحق چھوڑتے
 ہیں اور اگر اکیلے اس کام کو انجام دینا ممکن نہیں تو دو چار یا دس بیس دوسرے پادری

۲۹۱

ماننا چاہئے کیونکہ جیسا کہ ہم بیان کر چکے ہیں کلام کی عظمت و شوکت منکمل کی عملی

بقیہ حاشیہ نمبر ۱۱

ہے کہ روح کیا چیز ہے اور کیونکہ داخل ہوتی اور کیونکہ نکلتی ہے ظاہر تو کچھ نظر نہیں آتا اور نہ داخل ہوتا نظر آتا ہے اور اگر کسی جاندار کو دقت نزع جان کے کسی شبہ میں بھی بند کر دیا جائے تو یہ بھی کوئی چیز نکلتی نظر نہیں آتی اور اگر نبد شیشہ کے اندر کسی مادہ میں کیڑے پڑ جائیں تو ان روحوں کے داخل ہونے کا بھی کوئی راہ دکھائی نہیں دیتا۔ اندھے میں اس سے بھی زیادہ تعجب ہے کس راہ سے روح پرواز کر کے آتی ہے اور اگر بچہ اندر ہی مر جائے تو کس راہ سے نکل جاتی ہے کیا کوئی عامل اس مہم کو صرف اپنی ہی عقل کے زور سے کھول سکتا ہے وہم جتنے چاہو دوڑاؤ مگر مجرد عقل کے ذریعے کوئی واقعی اور یقینی بات تو معلوم نہیں ہوتی پھر جبکہ پہلے ہی قدم میں یہ حال ہے تو پھر یہ ناقص عقل امور عادی میں قطعی طور پر کیا دریافت کر لے گی؟ کیا آپ لوگوں میں اس بات کا سمجھنا والا کوئی نہیں ہے؟ کیا تمہاری اس مصیبت زدہ حالت پر تمہیں آپ ہی رحم نہیں آتا؟ جس حالت میں جیفہ دنیا کے پیچھے تمہارے پیٹ میں اتنی کھل ملی پڑی ہوئی ہے کہ اس کے حصول کے جوش میں ہزار ماکوس کا سفر خشکی و تری میں کرتے ہو تو کیا عالم معاد تمہاری نظر میں کچھ چیز نہیں۔ افسوس کیوں آپ لوگوں کو سمجھ نہیں آتا کہ روح کی ہریک بقرار ہی کا چارہ اور نفسِ امارہ کی ہریک مرض کا علاج صرف اپنے ہی تختیات اور تصورات سے ممکن نہیں۔ یہ ایک قدرتی قاعدہ ہے کہ جب انسان کسی عزیزہ نفسانی یا آفت روحانی میں مبتلا ہو مثلاً قوت غضبیہ اشتعال میں ہو یا قوت شہویہ شعلہ زن ہو یا کسی مصیبت اور ماتم اور ہم اور غم میں گرفتار ہو یا کسی اور تغیر نفسانی یا روحانی سے مقہور ہو تو وہ ان امراض اور اغراض میں گرفتار ہو کہ جو اس کے نفس اور روح پر غلبہ کر رہی ہیں صرف اپنی غلط و نصیحت سے دور نہیں کر سکتا بلکہ ان جذبات کے فرو کرنے کے لئے ایک ایسے واعظ کا محتاج ہوتا ہے کہ جو سامع کی نظر میں باریع اور بزرگ اور اپنی بات میں سچا اور اپنے

۲۹۲

بقیہ حاشیہ نمبر ۱۲

یوہودہ بازاروں اور دیہات میں گشت کرتے پھرتے ہیں شریک کر لیجئے۔ اور خدا کے ساتھ ذرا لڑ کر دکھائیے۔ ورنہ جو لوگ ہمارا مردانہ اشتہار پڑھ کر آپ لوگوں کی یہ

۲۹۳

طاقتوں کے تابع ہے جو کوئی علمی طاقتوں میں زیادہ تر ہے اُس کی تقریر کی

بہت

علم میں کامل اور اپنے عہدوں میں وفادار ہوا اور بایں بہد ان امور کے پورا کرنے پر قادر بھی ہو جن سے سامع کے دل میں خوف یا امید یا تسلی پیدا ہوتی ہے۔ کیونکہ یہ بات نہایت بدیہی اور ظاہر ہے کہ اکثر اوقات انسان کی یہ حالت ہوتی ہے کہ اگرچہ وہ ایک گناہ کو حقیقت میں ایک گناہ سمجھتا ہے یا ایک امر خلاف استقامت اور صبر کو خلاف استقامت بھی جانتا ہے مگر کچھ ایسا غفلت کا پردہ یا ناگہانی غم کا صدمہ اس کے دل پر آ پڑتا ہے کہ وہ پردہ تب ہی اٹھتا ہے کہ جب دوسرا شخص جس کی عظمت اور بزرگی اور صداقت اس کے دل میں متکثر ہے اس کو سمجھتا ہے اور ترغیب یا ترہیب یا تسلی و تشفی دینے جیسا کہ موقع ہو اس کو دیتا ہے اور اس کا کلام اثر میں کچھ ایسا عجیب ہوتا ہے کہ گو وہ انہیں دلائل کو پیش کرے کہ جو سامع کو معلوم ہیں مگر وہ ناشکستہ کو کمرستہ اور مست کو چست اور ضعیف کو قوی اور مضطرب کو تسلی یافتہ کر دیتا ہے اور یہ سب امور ایسے ہیں جن میں دانا انسان آپ اقرار ہی ہوتا ہے کہ وہ اپنے مغلوب النفس یا بے قرار ہونے کی حالتوں میں ان کا محتاج ہے بلکہ جن کی روحیں نہایت لطیف اور طالب حق اور جن کے دل گناہوں کی کدورت اور کثافت سے جلد تر بزار ہو جاتے ہیں وہ اپنے مغلوب النفس ہونے کی حالتوں میں خود بیمار کی طرح اس علاج کے مستعدی ہوتے ہیں تا کسی مرد خدا کی زبان سے کلمہ ترغیب یا ترہیب یا کلمات تسلی و تشفی سُن کر اپنے اندرونی انقباض سے شفا پائیں غرض بلاشبہ انسان کی فطرت میں یہ خاصیت ہے کہ گو وہ کیسا ہی عالم فاضل کیوں نہ ہو مگر حوادث اور جذبات نفسانی کے وقت جیسا دوسروں کی باتوں سے متاثر ہوتا ہے صرف اپنی باتوں سے ہرگز نہیں۔ مثلاً جس پر کوئی حادثہ پڑتا ہے یا کوئی ماقم وقوع میں آ جاتا ہے تو وہ فی نفسہ اس بات سے کچھ بے خبر نہیں ہوتا کہ دنیا خوشی اور امن کی جگہ نہیں نہ ہمیشہ رہنے کا مقام ہے لیکن صدمہ کے وقت اس عاجز انسان پر قلق اور بیکاری غلبہ کر جاتی ہے اور دل ماتھے سے ٹکاتا جاتا

بہت

زمانہ باتیں مٹتے ہیں اب اُن لوگوں پر حضرات عیسائیوں کی دیانت اور خدا ترسی جیسی کہ ہے بخوبی کھل جائے گی۔

غفلت و شوکت بھی زیادہ تر ہے اور اگر اس دلیل کو بھی نظر سے ساقط کر دیا تھا تو

بے شک

۲۹۳

ہے ایسے وقت میں اگر کوئی ایسا شخص کہ جو اس کی نظر میں نہایت مقدس و کامل و بزرگوار ہے اُسے سمجھا جاتا ہے کہ مہر کر صا بردوں کے جناب الہی میں ڈسے بڑے اجر ہیں اور یہ دنیا ہمیشہ رہنے کی جگہ نہیں سو اگرچہ یہ بات اس کو پہلے بھی معلوم ہی تھی پر اس کے دل پر سے شکر ایک عجیب طرح کا اثر ہوتا ہے کہ جو گرتے ہوئے کو تمام لیتا ہے۔ غلام یہ کہ ہر وقت اور ہر محل میں اپنے ہی خود تراشیدہ خیالات اپنے دل پر اثر ڈال نہیں سکتے بلکہ بسا اوقات جذبات نفسانی یا آلام روحانی سے ایسی عقل دب جاتی ہے کہ انسان میں سوچنے اور سمجھنے کی قوت ہی نہیں رہتی اور اس وقت وہ خود اپنے تئیں اس حالت میں پاتا ہے کہ اس کے لئے کسی دوسرے کی طرف سے ترغیب یا ترسب یا تسلی تشریح کی باتیں صادر ہوں۔ پس ان تمام امور پر نظر ڈالنے سے دانا انسان اس نتیجہ تک پہنچ سکتا ہے کہ خدا نے جو اس کی فطرت کو ایسا بنایا ہے یہی وضع فطرت اس بات پر دلالت کرتی ہے کہ اس حکیم مطلق نے انسان منیعت النیان کو اپنی ہی رائے اور قیاس پر چھوڑنا نہیں چاہا بلکہ جس طور کے دماغوں اور شکلوں سے اس کی تسلی اور تشریح ہو سکتی ہے اور اس کے جذبات نفسانی دب سکتے ہیں اور اس کی روحانی سبے قراریاں دودھ ہو سکتی ہیں وہ سب حکم اس کے لئے پیدا کئے ہیں اور جس کلام سے اس کی امراض و اعراض دور ہو سکتی ہے وہ کلام اس کے لئے مینا کیا ہے یہ ثبوت ضرورت الہام کا کسی اور طرے سے نہیں بلکہ خدا کا ہی قانون قدرت اُسے ثابت کرتا ہے کیا یہ سچ نہیں کہ دنیا میں کہو ڈا آدمی کہ جو مصیبت میں مصیبت میں غفلت میں گرفتار ہوتے ہیں ہمیشہ وہ دوسرے دماغ اور صبح سے متاثر ہوا کرتے ہیں اور ہر جگہ اپنا ہی علم اور اپنے ہی خیالات ہرگز کافی نہیں ہوتے اور ساتھ ہی یہ بات بھی ہے کہ جس قدر حکم کی ذاتی غفلت اور وقت سامع کی نظر میں ثابت ہو اسی قدر اس کا کلام تسلی اور تشریح بخشتا ہے اسی شخص کا وعدہ موجب تسکین خاطر ہوتا ہے کہ جو سامع کی نظر میں صادق الوعدہ اور ایفا د وعدہ پر قادر بھی ہو اس صورت میں کون اس بدیہی بات میں کلام کر سکتا ہے کہ امد معاد اور ماوراء المحوسات میں اعلیٰ مرتبہ

بے شک

۲۹۴

ایک آؤر عیسائی صاحب ۲۵ مئی ۱۸۸۵ء کے نور افشان میں یہ سوال کرتے ہیں کہ کون کون سے علامات یا شرائط ہیں جن سے بچے اور مجھ نے نجات دہندہ میں تمیز کی جاسکے

۲۸۵

کاش مسئلہ خواص الاشیاء حق کا یاد رکھتے کیا انہیں معلوم نہیں کہ

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

۲۸۶

تسلی اور تشفی اور تسکین خاطر کا کہ جو جذبات نفسانی اور آلام روحانی کو دور کرنے والا ہو صرف خدا کے کلام سے حاصل ہو سکتا ہے اور قانون قدرت پر نظر ڈالنے سے اس سے عمدہ تر موجب تسلی و تشفی کا اور کوئی امر قرار نہیں پاسکتا جب کوئی آدمی خدا کے کلام پر پورا پورا ایمان لاتا ہے اور کوئی اعراض صوری یا معنوی درمیان نہیں ہوتا تو خدا کا کلام اس کو بڑے بڑے گروہوں میں سے بچا لیتا ہے اور سخت سخت جذبات نفسانی کا مقابلہ کرتا ہے اور بڑے بڑے پرہش حادثوں میں مضبوط رہتا ہے جب انسان کسی مشکل یا جذبہ نفسانی کے وقت میں خدا کے کلام میں دھما اور دھیر پاتا ہے یا کوئی دوسرا اسے سمجھاتا ہے کہ خدا نے ایسا فرمایا ہے تو الجبارگی اس سے ایسا متاثر ہو جاتا ہے کہ توبہ پر توبہ کرتا ہے۔ انسان کو خدا کی طرف سے تسلی پانے کی بڑی بڑی حاجتیں پڑتی ہیں بسا اوقات وہ ایسی سخت مصیبت میں گرفتار ہو جاتا ہے کہ اگر خدا کا کلام آیا نہ ہوتا اور اس کو اپنی اس بشارت سے مطلع نہ کرتا دَلَّشَلُوا نَكْمَ شَيْءٍ مِّنَ الْخُوفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنْفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَنَبِشِّرُ الْمُنَافِقِينَ الَّذِينَ إِذَا أَصَابَتْهُمْ مُصِيبَةٌ قَالُوا إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاغِبُونَ ۚ أُولَٰئِكَ عَلَيْهِمْ صَلَواتٌ مِّن رَّبِّهِمْ وَرَحْمَةٌ ۚ وَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْسِدُونَ۔ تو وہ بے رحم ہو کر شاید خدا کے وجود سے ہی انکار کرتا اور یا ناامیدی کی حالت میں خدا سے کجی رابطہ توڑ دیتا اور یا غموں کے صدمہ سے ہلاک ہو جاتا۔ اسی طرح جذبات نفسانی ایسے ہیں کہ جن کی کسر ثوران کے لئے خدا کے کلام کی ضرورت تھی اور قدم قدم میں انسان کو وہ امور پیش آتے ہیں جن کا تدارک صرف خدا کا کلام کر سکتا ہے جب انسان خدا کی طرف متوجہ ہونا چاہتا ہے تو خدا مانع اس کو اس توجہ سے روکتے ہیں کسی اس دنیا کی لذت یاد ہوتی ہے کسی ہم مشربوں کی صحبت دامن کھینچتی ہے کسی اس راہ کی تکالیف ڈراتی ہیں کسی قدیمی عادات اور ملکاتِ راسخہ سنگ راہ ہو جاتی ہیں کسی تنگ کسی نام کسی ریاست کسی حکومت اس راہ سے روکنا چاہتی ہے اور کسی یہ سارے ایک لشکر کی طرح

۲۸۷

اس کا جواب بھی یہی ہے کہ خدا کی طرف سے سچا نجات دہندہ وہ شخص ہے جس کی متابعت سے سچی نجات حاصل ہو یعنی خدا نے اس کے وعظ میں یہ برکت رکھی ہو کہ کامل پیر و

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

صد ہا چیزیں ایک ہی جنس کی ہوتی ہیں بلکہ ایک ہی صنف کے تحت میں داخل ہوتی

ہے

ایک جگہ فراہم ہو کر اپنی طرف کھینچتے ہیں اور اپنے فوائد نقد کی غریباں پیش کرتے ہیں پس ان کے اتفاق اور اژدہام میں ایک ایسا زور پیدا ہو جاتا ہے کہ خیالات خود راہِ خیز ان کی ممانعت نہیں کر سکتے بلکہ ایک دم بھی ان کے مقابلہ پر مہر نہیں سکتے ایسے جنگ کے موقع میں خدا کے کام کی پر زور بند و قیں درکار ہیں کہ تا مخالفت کی صفت کو ایک ہی فرمیں ادا دیں۔ کیا کوئی کام یکطرفہ بھی ہو سکتا ہے پس یہ کیونکر ممکن ہے کہ خدا ایک پتھر کی طرح ہمیشہ خاموش رہے اور بندہ و فاداری میں صدق میں مبرمیں خود بخود بڑھتا جاوے اور معرفت ہی ایک خیال کہ آسمان اور زمین کا البتہ کوئی خالق ہوگا اس کو ہمیشہ کی قوت و یکر عشق کے میدانوں میں آگے سے آگے کھینچتا چلا جائے خیالی باتیں واقعی باتوں کی ہرگز قائم مقام نہیں ہو سکتیں اور نہ کبھی ہوئیں مثلاً ایک مجلس قرصدا رنے کسی امتداز دو لقمہ سے وعدہ پایا ہے کہ مین وقت پر میں تیرا اکل قرص ادا کروں گا اور دوسرا ایک آؤر مجلس قرصدا رہے اس کو کسی نے اپنی زبان سے وعدہ نہیں دیا وہ اپنے ہی خیالات دوڑاتا ہے کہ شاید مجھ کو بھی وقت پر روپیہ مل جائے کیا تسلی پانے میں یہ دونوں برابر ہو سکتے ہیں ہرگز نہیں ہرگز نہیں یہ سب قوانین قدرت ہی ہیں قوانین قدرت سے کوئی خفائی صداقت باہر ہے پرافسوس ان لوگوں پر کہ جو قوانین قدرت کی پابندی کا دعویٰ کرتے کرتے پھر انہیں توڑ کر دوسری طرف بھاگ گئے اور جو کچھ کہا تھا اس کے برعکس عمل میں لائے۔ اے برہنہ سماج والو اگر تم کو دینی امور میں دلسوزی کی نظر نہیں اگر تمہیں معاد کی کچھ بھی پرواہ نہیں تو کیا ابھی تک دنیوی امور میں تم پر ثابت نہیں ہو چکا کہ عقل نے تنہا کوئی کام تمہاری دنیا کا کبھی مرے تک نہیں پہنچایا کیا تمہیں اس صداقت کے ماننے سے ہنوز کسی عذر کی گنجائش ہے

ہے

اس کا ظلمات نفسانیہ اور ادناس بشریہ سے نجات پا جائے اور اس میں وہ انوار پیدا ہو جائیں جن کا پاک دلوں میں پیدا ہو جانا ضروری ہے ہاں جب تک پیر دی کفندہ کی متابعت میں کسر ہو تب تک ظلمات نفسانیہ دور نہیں ہونگے اور نہ انور باطنیہ ظاہر ہونگے لیکن یہ اس نئی متبوع کا قصور نہیں بلکہ خود وہ دعویٰ اتباع کا اعراض صوری یا معنوی

ہیں مگر پھر بھی حکیم مطلق نے ہر ایک چیز میں جدا جدا خواص مودع کئے ہیں۔

فصل اول
در بیان
نمبر اول

کہ عقل کو کبھی یہ لیاقت حاصل نہیں ہوئی کہ بغیر اشتغال کسی دوسرے رفیق کے بذاتہ خود کسی کام کو بوجہ احسن و اکمل انجام دے سکے سچ کہو کیا ابھی تک تمہیں اس بات کا امتحان نہیں ہوا کہ جو کام صرف عقل پر پڑا وہی شنبہ اور منٹون اور ناقص رہا اور جب تک واقعات کا نقشہ بذریعہ کسی واقعہ دان کے طیار ہو کر نہ آیا تب تک تمام کام عقل اور قیاس کا ادھورا اور خام رہا تم انصاف سے کہو کیا تمہیں آج تک اس بات کی خبر نہیں کہ ہمیشہ سے عقلمند لوگوں کا یہی شعار ہے کہ وہ اپنی قیاسی وجوہ کو کبھی تجربہ سے تقویت دے لیتے ہیں اور کبھی تواریخ سے اور کبھی نقشہ ہات مرفوعہ سے اور کبھی خطوط اور مراسلات سے اور کبھی اپنی ہی قوت یا قمرہ اور ساتھ اور شامہ اور لائسہ وغیرہ کی گواہی سے پس اب تو تم آپ ہی سوچو اور اپنے دلوں میں آپ ہی خیال کرو اور اپنی نگاہوں میں آپ ہی جا پوچھو کہ جس حالت میں دنیوی امور کے لئے کہ جو مشہود اور محسوس ہیں دوسرے رفیقوں کی حاجت پڑا تو پھر ان امور کے لئے کہ جو اس عالم سے وراد الوریاء اور غیب الغیب اور اخفی من الاخفی ہیں کس قدر زیادہ حاجت ہے اور جس حالت میں مجرد عقل دنیا کے سہل اور آسان امور کے لئے بھی کافی نہیں تو پھر امور معاد کے دریافت کرنے میں کہ جو ادق اور لطیف ہیں کیونکو کافی ہو سکتی ہے اور جبکہ تم معاشرت کے ناپائیدار اور ناچیز کاموں میں جن کا نفع نقصان ایک گزر جانے والی چیز ہے مجرد قیاس اور عقل کو قابل اطمینان نہیں سمجھتے تو پھر آپ لوگ امور معاد میں جن کے آثار دائمی اور جن کے خطرات لا علاج ہیں فقط اسی عقل ناقص پر کیونکر بھروسہ کر کے بیٹھ رہے ہیں کیا یہ اس بات کا عمدہ ثبوت نہیں کہ آپ لوگوں نے آخرت کے فکر کو پس پشت ڈال رکھا ہے اور جیفہ دنیا بڑا لذیذ اور مزہ دار معلوم ہوتا

کی آفت میں گرفتار ہے اور اسی امر امن کی وجہ سے محروم اور محروپ ہے یہی حقیقی علامت ہے جس سے انسان گذشتہ قہقوں اور کہانیوں کا محتاج نہیں ہوتا بلکہ خود طالب حق بن کر اپنے مادی اور حقیقی فیض رسان کو شناخت کر لیتا ہے اور اس تقدس اور نور کو کہ جو

فصل دوم
در بیان
نمبر دوم

بعض لوگ اس دھوکے میں پڑے ہوئے ہیں کہ بولی انسان کی ایجا دے۔

بقیہ حاشیہ نمبر ۱۱

ہے ورنہ کیونکہ باور کیا جائے کہ خدا نے اتنی بھی تمہیں سمجھ نہیں دی کہ جس حالت میں اُس کریم مطلق نے دنیا کے ناپائیدار امور میں عقل انسان کو تنہا نہیں چھوڑا بلکہ کئی رفیقوں سے تقویت بخشی ہے تو دارِ آخرت کے نازک اور دقیق مہمات میں جو باقی اور دائم ہیں اس کی رحمتِ عظیمہ کا اذلی اور ابدی خاصہ کیوں مفقود ہو گیا کہ اس جگہ عقل غریب اور سرگردان کو رفیقِ کامل کے اشتغال سے تقویت نہ بخشی اور ایسا صاحب اس کو غایتِ ذکیا کہ جو اس ملک کے کئی اور جزئی امور سے ذاتی واقفیت رکھتا اور ریت کے گواہ کی طرح خبر دے سکتا تا قیاس اور تجربہ و دلائل ملکہ انواع اقسام کی برکتوں کا چشمہ ٹھہرنے اور طالبِ حق کو اس مرتبہ کمالِ معرفت تک پہنچا سکتے جس کے حصول کا جوش اس کی فطرت میں ڈالا گیا ہے نہ معلوم آپ لوگوں کو کس نے بہکا دیا کہ یہ سمجھ رہے ہیں کہ گویا عقل اور الہام میں کیتدر باہم تناقض ہے جس کے باعث وہ دونوں ایک جگہ جمع نہیں ہو سکتے خدا تباری آنکھیں کھولے اور تہارے دلوں کے پردے اٹھا دے کیا تم اس آسان بات کو سمجھ نہیں سکتے کہ جس حالت میں الہام کی طفیل سے عقل اپنے کمال کو پہنچتی ہے اپنی غلیظیوں پر تبتہ ہوتی ہے اپنی راہِ مقصود کی سمت خاص کو دریافت کر لیتی ہے آوارہ گردی اور سرگردانی سے چھوٹ جاتی ہے اور ناحق کی محنتوں اور بے ہودہ مشقتوں اور بے فائدہ جان کنی سے رہائی پاتی ہے اور اپنے مثبتہ اور منفیوں علم کو یقینی اور قلعی کر لیتی ہے اور مجرّد انگلوں سے آگے بڑھ کر واقعی وجود پر مطلع ہو جاتی ہے تسلی پکڑتی ہے آرام اور اطمینان پاتی ہے تو پھر اس صورت میں الہام اس کا محسن و مددگار اور مرئی ہوا یا اس کا دشمن اور مخالف اور ضرر رسان ہوا یہ کس قسم کا تعصب اور کس نوع کی نابینائی ہے کہ جو ایک بزرگ مرئی کو بوجہ برتری

بقیہ حاشیہ نمبر ۱۲

کامل اور رفیقِ رسان ہی کی نسبت اتفاق کیا گیا ہے نہ صرف اپنی آنکھ سے دیکھا ہے بلکہ اپنی استعداد کے موافق اس کا مزہ بھی چکھ لیتا ہے اور نجات کو نہ صرف خیالی طور پر ایک ایسا امر قرار دیتا ہے کہ جو قیامت میں ظاہر ہوگا بلکہ جہل اور ظلمت اور تنگ اور شبہ اور نفسانی جذبات کے مذاب سے نجات پا کر اور آسمانی نوروں سے منور ہو کر

۲۹۵

اور جبکہ انسان کی ایجاد ہوئی تو پھر بلاغت اور فصاحت اور دوسرے کمالات

بقیہ نمبر ۱۱

اور رہنمائی کا کام دے رہا ہے رہزن اور مزاحم تصور کیا جاتا ہے اور جو گڑھے سے باہر نکالتا ہے اس کو گڑھے کے اندر دھکیلنے والا سمجھ رہے ہیں سارا جہان جانتا ہے اور تمام آنکھوں والے دیکھ رہے ہیں اور غور کر نیوالی طبیعتیں مشاہدہ کر رہی ہیں کہ دنیا میں عقل کی خوبی اور غفلت کو ماننے والے لاکھوں ایسے ہو گئے ہیں اور اب بھی ہیں کہ جو باوجود اس کے عقل کے پیغمبر پر ایمان لائے اور عقل کہلائے اور عقل کو عمدہ چیز اور اپنا رہبر سمجھتے تھے مگر بائیں ہمد خدا کے وجود سے منکر ہی رہے اور منکر ہی مرے لیکن ایسا آدمی کوئی ایک تو دکھلاؤ کہ جو الہام پر ایمان لا کر پھر بھی خدا کے وجود سے انکاری رہا پس جس حالت میں خدا پر حکم ایمان لانے کے لئے الہام ہی شرط ہے تو ظاہر ہے کہ جس جگہ شرط منقود ہوگی اس جگہ شرط بھی ساتھ ہی منقود ہوگا سواب بدیہی طور پر ثابت ہے کہ جو لوگ الہام سے منکر ہو بیٹھے ہیں انہوں نے دیدہ و دانستہ ایمانی کی راہوں سے پیار کیا ہے اور دہریہ مذہب کے پھیلنے اور شائع ہو جانے کو روک رکھا ہے یہ نادان نہیں سوچتے کہ جو وجود غیب الغیب نہ دیکھنے میں آسکتا ہے نہ سونگھنے میں نہ ٹٹولنے میں اگر قوت سامعہ بھی اس ذات کامل کے کلام سے محروم اور بنے خبر ہو تو پھر اس نابید اور دور کیونکر یقین آئے اور اگر مصنوعات کے ملاحظہ سے صانع کا کچھ خیال بھی دل میں آیا لیکن جربطالبعق نے مدت العمر کوشش کر کے نہ کبھی اس صانع کو اپنی آنکھوں سے دیکھا نہ کبھی اس کے کلام پر مطلع ہوا نہ کبھی اس کی نسبت کوئی ایسا نشان پایا کہ جو جیتے جاگتے میں ہونا چاہیے تو کیا آخر اس کو یہ دوسو سو نہیں گزرے گا کہ شاید میری فکر نے ایسے صانع

۲۹۵

۲۹۵

اسی عالم میں حقیقت نجات کو پالیتا ہے اب جبکہ سچے نجات دہندہ کی یہی علامت ٹھہری اور یہی طالب حق کا مقصود اعظم ہے کہ جو اس کی زندگی کا اصل مقصد اور اس کے مذہب پکڑنے کی علت غائی ہے تو سمجھنا چاہیے کہ یہ علامت مرث حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم میں پائی جاتی ہے اور انہیں کے اتباع سے کہ جو قرآن شریف کے اتباع پر منحصر ہے بالطنی نور اور محبت الہیہ حاصل ہوتی ہے قرآن شریف جو آنحضرت کے اتباع کا مدار علیہ ہے ایک ایسی کتاب ہے جس کی متابعت سے اس جہان میں آثار نجات کے

۲۹۵

بقیہ نمبر ۱۱

متعلقہ کلام میں جیسا کہ چاہیے انسان مراتب اقصیٰ تک پہنچ سکتا ہے کیونکہ

کے قرار دینے میں غلطی کی ہو اور شاید دہریہ اور طبعیہ ہی سمجھیں ہوں کہ جو عالم کی بعض اجزا کو بعض کا صانع قرار دیتے ہیں اور کسی دوسرے صانع کی ضرورت نہیں سمجھتے میں جانتا ہوں کہ جب نوا عقل پرست اس باب میں اپنے خیال کو آگے سے آگے دوڑائیگا تو دوسرے مذکورہ ضرور اس کے دل کو کچھ دلیکا کیونکہ ممکن نہیں کہ وہ خدا کے ذاتی نشان سے باوجود سخت جستجو اور ہنگامہ کے ناکام رہ کر پھر ایسے وسوسے سے بچ جائے وجہ یہ کہ انسان میں یہ فطرتی اور طبعی عادت ہے کہ جس چیز کے وجود کو قیاسی قرائن سے واجب اور ضروری سمجھے اور پھر باوجود نہایت تلاشتن اور پرہیز کی جستجو کے خارج میں اس چیز کا کچھ نہ لگے تو اپنے قیاس کی محنت میں اس کو شک بلکہ انکار پیدا ہو جاتا ہے اور اس قیاس کے مخالفت اور منافی سینکڑوں احتمال دل میں نمودار ہو جاتے ہیں یا تمام تم ایک مخفی امر کی نسبت قیاس دوڑایا کرتے ہیں کیوں ہو گا یا دون ہو گا اور جب بات کھلتی ہے تو وہ آور ہی ہوتی ہے انہیں روزمرہ کے تجارب نے انسان کو یہ سبق دیا ہے کہ مجرّد قیاسوں پر طاعت کر کے ٹھٹھا کمال نادانی ہے غرض جب تک قیاسی انگلوں کے ساتھ خبر دادہ نہ ملے تب تک ساری نالائش عقل کی ایک سراب ہے اس سے زیادہ نہیں جس کا آخری نتیجہ دہریہ پن ہے سواگر دہریہ پننے کا ارادہ ہے تو تہاری خوشی ورنہ وسوس کے سند سیلاب سے کہ جو تم سے بہتر ہزار با عقل مندوں کو اپنی ایک ہی موج سے تحت الشرنی کی طرف لے گیا ہے صرف اسی حالت میں تم بیچ سکتے ہو کہ جب عودہ وثقی الہام حقیقی کو مضبوطی سے پکڑ لو ورنہ یہ تو ہرگز نہیں ہو گا کہ تم مجرّد خیالات عقلیہ میں ترقی کرتے کہتے آخر خدا کو کسی حد تک سمجھا ہوا دیکھ لو گے بلکہ تمہارے خیالات کی ترقی کا اگر کچھ انجام ہو گا تو بالآخر یہی انجام ہو گا کہ تم خدا کو بے نشان پا کر اور زندوں کی علامات سے خالی پھیل کر اور اس کے سرائے گنگائیے عاجز اور در ماندہ رہ کر اپنے دہریہ بھائیوں کو اٹھ جاؤ گے اور اس سے

ظاہر ہو جاتے ہیں کیونکہ وہی کتاب ہے کہ جو دونوں طریق ظاہری اور باطنی کے ذریعہ سے نفوس ناقصہ کو بمرتبہ تکمیل پہنچاتی ہے اور شکوک اور شبہات سے خلاصی بخشتی ہے۔ ظاہری طریق سے اس طرح پر کہ بیان اس کا ایسا جامع دقائق و حقائق ہے کہ جس قدر دنیا میں ایسے شبہات پائے جاتے ہیں کہ جو خدا تک پہنچنے سے روکتے ہیں جن میں مبتلا ہو کر صد ہا جھوٹے فریضے پھیل رہی ہیں اور صراط

یہ بات بالکل غیر معقول اور خلاف قیاس ہے کہ انسان اپنی ایجاد میں ترقیات

بقیہ حاشیہ نمبر ۱۱

دھوکا مت کھانا کہ اگر نری عقل کا انجام دہریہ پن ہے تو اب تک برہم سماج والے
کیوں کسی قدر خدا کے وجود کے اقراری ہیں اور کیوں یک نخت انکاری نہیں ہو جاتے
اس کے دو باعث ہیں ایک تو یہ کہ ہنوز ان کو اپنے خیالات میں پوری پوری ترقی
حاصل نہیں ہوئی اور جس وجود کو فرضی طور پر انہوں نے قرار دے لیا ہے ابھی
تک اسی فرضی خیال پر ٹھہرے ہوئے ہیں اور تا حال آگے قدم بڑھا کر اس جستجو
میں نہیں بڑھے کہ اس فرضی وجود کا خارج میں کہیں پتہ لگا دیں مگر یہ بات یاد
رکھو کہ جب ہی کہ وہ اپنے خیالات میں ترقی کر کے کچھ آگے قدم بڑھا دینگے تو
پچلا اثر اس پیش قدمی کا بھی ہوگا کہ ان کے دلوں میں یہ کھٹکا پیدا ہو جائے گا کہ جس
ذات کو ہم حتی قیوم اور ہر جگہ موجود تسلیم کر رہے ہیں وہ کہاں اور کھراؤ کس طرف
ہے۔ اگر وہ واقعی طور پر موجود خارجی موجود ہے تو پھر اس کا کیوں پتہ نہیں ملتا
اور کیوں وہ تلاش کرنے والوں پر اپنی ہستی کو ظاہر نہیں کرتا اس کھٹکے کے پیدا
ہونے سے یا تو وہ بالآخر الہام حقیقی پر ایمان لائیں گے اور اپنے نفس کو در طہ شہادت
سے چھوڑا لیں گے اور اگر یہ نہیں تو پھر ذرا خیالات کی ترقی ہونے دیجئے پھر دیکھنا
کہ کچھ دہریہ ہیں یا نہیں! انہیں کے لاکھوں بھائی گھوجھو مجرد عقل کے باندہ تھے جب
ان کے خیالات نے ترقی کی تو آخر طبعیہ اور دہریہ ہو کر مرے یہ کچھ انوکھے عقل پرست
نہیں ہیں کہ جو خیالات میں ترقی کر کے دہریہ نہیں بنیں گے بلکہ خدا کی رائے کے
سٹیش محل انہیں نظر آجائینگے بلاشبہ جو کچھ ان خیالات کی ترقی سے پہلے عقلمندوں

بقیہ حاشیہ در حاشیہ نمبر ۲

خیالات باطلہ گمراہ لوگوں کے دلوں میں جم رہے ہیں سب کا رد معقولی طور پر اس میں
موجود ہے اور جو تعلیم حقہ اور کاملہ کی روکھتی ظلمت موجودہ زمانہ کے لئے درکار ہے
وہ سب آفتاب کی طرح اس میں چمک رہی ہے اور تمام اعرام نفسانی کا علاج اس
میں مندرج ہے اور تمام معارف حقہ کا بیان اس میں بھرا ہوا ہے اور کوئی دقیقہ علم
الہی نہیں جو آئندہ کسی وقت ظاہر ہو سکتا ہے اور اس سے باہر رہ گیا ہو۔ اور باطنی بات
سے اس طور پر کہ اس کی کامل متابعت دل کو ایسا صاف کر دیتی ہے کہ انسان اندونی آلودگیوں

کرنے سے قاصر اور عاجز رہے اور جب کلام کی بلاغت اور فصاحت میں

کی ذات پر آیا وہی انہر کسی دن ان کے لئے بھی درپیش ہے تو توفرت آنہا ہی ہے کہ ابھی ان کو خدا کی پوری جستجو اور تلاش میں بہت سی کسر باقی ہے اور ہنوز دنیا ہی پیاری اور میٹھی معلوم ہوتی ہے اور دن رات اسی کا سودا ہے اور اسی کے لئے منہ چیرتے ہوئے دور دراز ملکوں میں چلے جاتے ہیں اور ابھی تک آخرت کے ملک کا ان کو دھیان ہی نہیں اور نہ اس مالک الملک کا کچھ خیال ہے مگر ماشاء اللہ جب وہ دن آئینگے کہ وہ مجرّد عقل کے ذریعہ سے اس بات کا فیصلہ کرنا چاہیں گے کہ اگر خدا موجود ہے تو کہاں ہے اور کیوں اس کا وجود تمام موجود چیزوں کی طرح محسوس نہیں تو پھر ایسا فیصلہ ہوگا کہ یا تو اس ذات لطیف کے کلام پر ایمان لانا پڑے گا اور یا یہ فرضی قول ہی باتھ سے چھوڑنا پڑے گا کہ مصنوعات کے لئے ایک مانع ہونا چاہئے دوسرا باعث جس کی تقویت سے مجرّد عقل پر ت جلد تر دہریہ بننے سے رک جاتے ہیں الہام الہی کی برکتیں اور وحی اللہ کے آفتاب کی شعاعیں ہیں جنہوں نے خدا کی ہستی کو مشہور آفاق کر دیا ہے اور جن کی متواتر بارشوں نے اقدار ہستی الہی کو لاطور

بَابُ الثَّانِي فِي تَعْلِيلِ الْوَحْيِ

۳۴۹

سے بالکل پاک ہو کر حضرت اعلیٰ سے اتصال پکڑ لیتا ہے اور انوار قبولیت اس پر وارد ہونے شروع ہو جاتے ہیں اور عنایات الہیہ اس قدر اس پر احاطہ کر لیتی ہیں کہ جب وہ مشکلات کے وقت دعا کرتا ہے تو کمال رحمت اور عطا و نعت سے خداوند کریم اس کا جواب دیتا ہے اور بسا اوقات ایسا اتفاق ہوتا ہے کہ اگر وہ ہزار مرتبہ اپنی مشکلات اور بوجھ غموں کے وقت میں سوال کرے تو ہزار مرتبہ ہی اپنے مولیٰ کریم کی طرف سے نہایت فصیح اور لذیذ اور شیرک کلام میں محبت آمیز جواب پاتا ہے اور الہام الہی بارش کی طرح اس پر برستا ہے اور وہ اپنے دل میں محبت الہیہ کو ایسا بھرا ہوا پاتا ہے جیسا ایک نہایت صاف شیشہ ایک لطیف عطر سے بھرا ہوتا ہے اور اس اور شوق کی ایک ایسی پاک لذت اس کو عطا کی جاتی ہے کہ جو اس کے سخت نفسانی زنجیروں کو توڑ کر اور اس دغاستان سے باہر نکال کر محبوب حقیقی کی

بَابُ الثَّانِي فِي تَعْلِيلِ الْوَحْيِ

۳۵۰

۳۷۵ ہر قسم کی ترقی کرنا اور مرتبہ کمال تک پہنچ جانا عند العقل ممنوع نہیں ہے

بَقِیۃُ
الْحَاشِیَہ
نمبر ۱۱

۳۷۶ خدا ترس روجوں میں مضبوطی سے جمادیا ہے اور کروڑوں مادیوں پر ایک بزرگ اثر ڈال رکھا ہے پس چونکہ اسی کی مستحکم اور قدیمی شہادتوں کی بلند آوازوں سے ہر ایک انسان کی قوتِ سامعہ بھر گئی ہے اور ہر ایک عصبہ سماعت کی تمام تاروں پود میں دھول رہا آوازیں ایسی سرائت کر گئی ہیں کہ ایک نادان اور احمی آدمی کہ جو عقل کے نام سے بھی واقف نہیں اور نہ یہ جانتا ہے کہ دلائل کیا چیز ہیں اگر خدا کی ہستی کے بارے میں سوال کیا جائے کہ آیا وہ موجود ہے یا نہیں تو ایسے سائل کو وہ نہایت درجہ کا آفت جانتا ہے اور خدا کی ہستی پر ایسا پختہ اعتقاد رکھتا ہے کہ اگر کوئی تمام مجرد عقل پرست ایک طرف رکھے جائیں اور دوسری طرف اس کو رکھا جائے تو اس کے یقین کا پلہ بھاری ہو اور لطف یہ کہ مغفولیوں اور فلسفیوں کی طرح ایک دلیل بھی اسے یاد نہیں ہوتی بلکہ اس کی ہلاک بھی خبر نہیں ہوتی کہ بران اور دلیل اور محبت اور تیس اس کے کہتے ہیں غرض انہیں برکتوں کے ہمارے سے ہر تہو سماج والے بھی باوجود سخت بیزاری اختیار کرنے کے اب تک کہ مستقدر خدا کی ہستی کے قائل ہیں اور خدا کے موجود ہونے کی بزرگ شہرت نے ان کے خیالات کو بھی ادارہ گردی سے تمام رکھا ہے پس

بَقِیۃُ
الْحَاشِیَہ
نمبر ۱۲

۳۷۷ ٹھنڈی اور دلا رام ہوا سے اس کو ہر دم اور ہر لمحہ تازہ زندگی بخشی رہتی ہے پس وہ اپنی وفات سے پہلے ہی ان عنایاتِ الہیہ کو چشمِ خود دیکھ لیتا ہے جن کے دیکھنے کے لئے دوسرے لوگ مرنے کی امیدیں باندھتے ہیں اور یہ سب نعمتیں کسی راہِ بہارِ محنت اور ریاضت پر موقوف نہیں بلکہ صرف قرآن شریف کے کامل اتباع سے دی جاتی ہیں اور ہر ایک طالبِ صادق ان کو پاسکتا ہے ہاں ان کے حصول میں خاتمِ الرسل اور فخرِ الرسل کی بدرجہ کامل محبت بھی شرط ہے تب بعدِ محبتِ نبی اللہ کے انسان ان نوروں میں سے بقدر استعدادِ خود حصہ پالیتا ہے کہ جو کامل طور پر نبی اللہ کو دی گئی ہیں پس طالبِ حق کے لئے اس سے بہتر اور کوئی طریق نہیں کہ وہ کسی صاحبِ بصیرت اور معرفت کے ذریعے خود اس دینِ متین میں داخل ہو کر اور اتباعِ کلامِ الہی اور محبتِ رسولِ مقبول اختیار کر کے ہمارے ان ایمانات کی حقیقت کو چشمِ خود دیکھ لے

تو اس صورت میں شرّانی بلاغت کی نظیر بنا بھی ممنوع نہ ہوگا سو واضح

۳۰۲

بیّنہ نمبر ۱۱

اگرچہ کوئی اپنے خبیث باطن سے الہام الہی کا شکر گزار نہ ہو مگر درحقیقت اسی کے قریب مانعہ اور پرزور بازو سے یقین اور صدق کی کشتی چل رہی ہے اور وہی خداوندی کے دریا کا ناخدا ہے اور اگر دہریہ اس کے آثار فیض سے بے بہرہ رہے ہیں تو یہ اس کا قصور نہیں بلکہ خود دہریہ اس شخص کی طرح ہیں کہ جو اپنی فطرت سے انصاف اور بہرہ ہو یا اس عضو کی طرح ہیں جو فاسد اور جذام خوردہ ہو گیا ہو۔

اس جگہ یہ بھی یاد رہے کہ اکیسلی عقل کو ماننے والے جیسے علم اور معرفت اور یقین میں ناقص ہیں ویسا ہی عمل اور وفاداری اور صدق قدم میں بھی ناقص اور قاصر ہیں اور ان کی جماعت نے کوئی ایسا نمونہ قائم نہیں کیا جس سے یہ ثبوت مل سکے کہ وہ بھی ان کردار مقدس لوگوں کی طرح خدا کے وفادار اور مقبول بندے ہیں کہ جن کی برکتیں ایسی دنیا میں ظاہر ہوئیں کہ ان کے وعظ اور نصیحت اور دعا اور توجہ اور تاثیر صحبت سے صد ہا لوگ پاک رکش اور باخدا ہو کر ایسے اپنے موٹے کی طرف جھک گئے کہ دنیا و مافیہا کی کچھ پرداہ نہ رکھ کر اور اس جہان کی لذت اور راحتوں اور خوشیوں اور شہ توں اور فخر دں اور مالوں اور ملکوں سے بالکل قطع نظر کر کے اس سچائی کے راستہ پر قدم مارا جس پر قدم مارنے سے ان میں سچ کر دہی

۳۰۳

بیّنہ حاشیہ در حاشیہ نمبر ۱

اور اگر وہ اس غرض کے حصول کے لئے ہماری طرف بصدق دل رجوع کرے تو ہم خدا کے فضل اور کرم پر بھروسہ کر کے اس کو طریق اتباع بتلانے کو طیار میں پر خدا کا فضل اور استعداد ذاتی درکار ہے۔ یہ یاد رکھنا چاہیے کہ سچی نجات سچی تندرستی کی مانند ہے پس جیسی سچی تندرستی وہ ہے کہ جس میں تمام آثار تندرستی کے ظاہر ہوں اور کوئی عارضہ منافی اور مضائقہ تندرستی کا لاحق نہ ہو اسی طرح سچی نجات بھی وہی ہے کہ جس میں حصول نجات کے آثار بھی پائے جائیں کیونکہ جس چیز کا واقعی طور پر وجود متحقق ہو اس وجود متحقق کے لئے آثار و علامات کا پائے جانا لازم پڑا ہوا ہے اور بغیر تحقق وجود ان آثار و علامات کے وجود اس چیز کا متحقق نہیں ہو سکتا اور جیسا کہ ہم بار بار لکھ چکے ہیں تحقق نجات کے لئے یہ علامات خاصہ ہیں کہ انقطاع

۳۰۴

ہو کہ یہ دوسرے اول نو ہمای اس تقریر متذکرہ بالا سے دور ہوتا ہے جس میں ہم نے

بقیہ حاشیہ نمبر ۱۱

جائیں تلعنہ ہوئیں ہزار ہا سرکاٹے گئے لاکھوں مقدسوں کے خون سے زمین تر ہو گئی پر باوجود ان سب آفتوں کے انہوں نے ایسا صدق دکھایا کہ عاشق دلدادہ کی طرح پاپز بخیر ہو کر رہتے رہے اور دکھ اٹھا کر خوش ہوتے رہے اور بلاؤں میں پڑ کر شکر کرتے رہے اور اسی ایک کی محبت میں وطنوں سے بے وطن ہو گئے اور عورت سے ذلت اختیار کی اور آرام سے معیبت کو سر پر لے لیا اور تو نگوی سے عقلی قبول کر لی اور ہر ایک پیوند راہ اور خوشی سے غریبی اور تنہائی اور بکسی پر قناعت کی اور اپنے خون کے بہانے سے اور اپنے سروں کے کٹانے سے اور اپنی جانوں کے دینے سے خدا کی ہستی پر قہر نہیں لگادیں اور کلام الہی کی سچی متابعت کی برکت سے وہ اولاد خاصہ ان میں پیدا ہو گئے کہ جو ان کے غیر میں کسی نہیں پائے گئے اور ایسے لوگ نہ صرف پہلے زمانوں میں موجود تھے بلکہ یہ برگزیدہ جماعت ہمیشہ اہل اسلام میں پیدا ہوتی رہتی ہے اور ہمیشہ اپنے نورانی وجود سے اپنے مخالفین کو طم طم دلا جواب کرتی آئی ہے لہذا منکرین پر ہماری یہ حجت بھی تمام ہے کہ قرآن شریف جیسے مراتب علیہ میں اعلیٰ درجہ کمال تک پہنچاتا ہے ویسا ہی مراتب علیہ کے کمالات بھی اسی کے ذریعہ سے ملتے ہیں اور آثار و انوار قبولیت حضرت احدیت انہیں لوگوں میں ظاہر

بقیہ حاشیہ در حاشیہ نمبر ۱۲

الی اللہ اور علیہ حب الہی اس قدر کمال کے درجہ تک پہنچ جائے کہ اس شخص کی صحبت اور توجہ اور دعا سے بھی یہ امور دوسرے ذی استعداد لوگوں میں پیدا ہوں اور خود وہ اپنی ذات حالت میں ایسا متور الباطن ہو کہ اس کی برکات طالب حق کی نظر میں بدیہی الظہور ہوں اور اس میں وہ تمام خصوصیات اور مخاطبات حضرت احدیت پائی جائیں کہ جو مقربین میں پائی جاتی ہیں۔ اس جگہ کوئی شخص بخوبی معلوم اور جوشیوں وغیر غیب گوئیوں کی پیش گوئیوں پر دھوکا نہ کھاوے اور بخوبی یاد رکھے کہ ان لوگوں کو اہل اللہ کے انوار اور برکات سے کچھ بھی مناسبت نہیں ہم پہلے بھی لکھ چکے کہ قادرانہ پیش گوئیاں اور کریمانہ مواعید کہ جو حق محض میں اور جن میں سراسر

توضیح تمام لکھ دیا ہے کہ انسان کی علمی طاقتیں خدا تعالیٰ کی علمی طاقتوں

۳۰۳

۳۰۳

بَقِيَّةُ حَاشِيَةِ دَر حَاشِيَةِ نُمْبَرِ ۲

ہوتے رہے ہیں اور اب بھی ظاہر ہوتے ہیں جنہوں نے اس پاک کلام کی متابعت اختیار کی ہے دوسروں میں ہرگز ظاہر نہیں ہوتے پس طالب حق کے لئے یہی دلیل جس کو وہ چشمِ غموں معائنہ کر سکتا ہے کافی ہے یعنی یہ کہ آسمانی برکتیں اور ربانی نشان صرف قرآن شریف کے کامل تابعین میں پائے جاتے ہیں اور دوسرے تمام فرقے کہ جو حقیقی اور پاک الہام سے روگردان ہیں کیا برہم اور کیا آریا اور کیا عیسائی وہ اس فورِ صداقت سے بے نصیب اور بے بہرہ ہیں چنانچہ ہر ایک مُنکر کی تسلی کرنے کے لئے ہم ہی ذمہ اٹھاتے ہیں بشرطیکہ وہ سچے دل سے اسلام قبول کرنے پر مستعد ہو کر پوری ارادت اور استقامت اور صبر اور صداقت سے طلبِ حق کے لئے اس طرف تکلیف کش ہو اگر اب بھی کوئی انکار سے باز نہ آوے تو یہ انکار اس کا اس بات پر صاف دلیل ہے کہ وہ دنیا کی محبت سے سچائی کو قبول کرنا نہیں چاہتا اور تمام گفتگو اس کی عناد اور بغض کی راہ سے ہے نہ حق جوئی کی راہ سے۔
اب اے حضراتِ برہموا! ذرا آنکھ کھو کو دیکھ لو کہ ہماری اس تحقیق سے بالکلیات

فتح اور نصرت کی بشارتیں اور اقبال اور عزت کی خبریں بھری ہوئی ہیں ان کے انسانی آلات کو کچھ بھی نسبت نہیں خداوند تعالیٰ نے اہل اللہ کو ایسی فطرت بخشی ہے کہ ان کی نظر اور صحبت اور توجہ اور دُعا کی ہر حکم رکھتی ہے بشرطیکہ شخص مستنیع میں قابلیت موجود ہو اور ایسے لوگ صرف پیش گوئیوں سے نہیں بلکہ اپنے خزانِ معرفت سے اپنے توکل خارقِ عادت سے اپنی کامل محبت سے اپنے انقطاعِ تام سے اپنے صدق اور ثبات سے اپنے اُنس باللہ اور شوق اور ذوق سے اور اپنے غلبہِ شوق اور خضوع سے اور اپنے تزکیہ نفس سے اور اپنی ترکِ محبتِ دُنیا سے اور اپنی کیشِ لوجود برکتوں سے کہ جو بارش کی طرح برستی ہیں اور اپنے مؤیدِ من اللہ ہونے سے اور اپنے بے مثل استقامت اور اعلیٰ درجہ کی وفاداری اور لاثانی تقویٰ اور طہارت اور عظیم الشان ہمت اور انشراحِ صدر سے شناخت کئے جاتے ہیں اور پیش گوئیاں ان کا اصل منصب

بَقِيَّةُ حَاشِيَةِ دَر حَاشِيَةِ نُمْبَرِ ۲

۳۳

سے ہرگز برابر نہیں ہو سکتیں اور جو علی طاقتوں میں ادنیٰ اور اعلیٰ اور قوی اور

بِقَدْرِ حَاشِیہ نمبر ۱۱

تمام ثابت ہو گیا کہ الہام نہ غیر ممکن ہے اور نہ غیر موجود بلکہ ایک بدیہی الثبوت صداقت ہے کہ جو عند العقل واجب اور ضروری اور عند التفتیش متحقق الوجود ہے جس کا موجود ہونا ہم نے ثابت کر دکھایا ہے پس اے حضرات اب آپ لوگوں پر لازم ہے کہ اس حاشیہ کو اور نیز حاشیہ نمبر ایک اور نمبر ۲ اور نمبر ۳ کو بنور تمام پڑھیں اور بار بار پڑھیں اور پھر مقتضائے خدا ترسی راستے کے روشن چراغ کو پا کر ناراستی کے تاریک خیالات کو چھوڑ دیں اور اس متعبد شرم کو دل میں جگہ نہ دیں کہ پہلا ہی سیما ہوا کیونکہ اور میری بلکہ لازم ہے کہ جو شخص اپنے میں منفعہ سمجھتا ہے اب اپنا انسان دکھاوے اور جو اپنے میں حق کا طالب جانتا ہے اب وہ حق کے قبول کرنے میں توقف نہ کرے ہاں انسانی آدمی کو ایسی صداقت کا قبول کرنا جس کے ماننے سے اس کی شیخی میں فرق آتا ہے ایک مشکل امر ہوگا مگر اے ایسی طبیعت کے آدمی!! تو بھی اس قادر مطلق سے خوف کر جس سے آخر کار تیرا معاملہ ہے اور دل میں خوب سوچ لے کہ جو شخص حق کو پا کر پھر بھی طریقہ ناحق کو نہیں چھوڑتا اور مخالفت پر ضد کرتا ہے وہ

۳۴

بِقَدْرِ حَاشِیہ در حاشیہ نمبر ۱۲

نہیں ہے بلکہ وہ اس غرض سے ہے کہ تا وہ ان رکعتوں کو جو ان پر اور ان کے متعلقین پر وارد ہونے کو ہیں قبل از وقوع بیان کر کے توجہ خاص حضرت احدیت پر یقین دلائیں اور نیز وہ محاسنات اور کمالات جو حضرت احدیت کی طرف سے ان کو ہوتے ہیں ان کی محبت اور منجانب اللہ ہونے پر ایک قطعی اور یقینی حجت پیش کریں۔ اور ایسے انسان جن کو یہ بركاتِ قدسیہ بکثرت عطا ہوتی ہیں ان کی نسبت خدا کی قدرت اور حکمتِ قدیر کے قانون میں یہی قرار پایا ہے کہ وہ ایسے لوگ ہوتے ہیں جن کے سچے اور پاک عقائد ہوں اور جو سچے مذہب پر ثابت اور مستقیم ہوں اور حضرت احدیت سے غایت درجہ کا اتصال اور دنیا و ما فیہا سے غایت درجہ کا انقطاع رکھتے ہوں ایسے لوگ کبریتِ امر کا حکم رکھتے ہیں اور ان کی فطرت کو ربانی انوار اور حقانی مذہب لازم ہے اور ان کی ذات ستودہ صفات کو کہ جو جامع البرکات ہے درجہ نبویوں اور جبرائیل

۳۵

ضعیف کا فرق ہوتا ہے وہ ضرور ہے کہ کلام میں ظاہر ہو یعنی جو کلام اعلیٰ طاقت

۳۵۵

بِقَبْلِهِ
نَمِيزُ

خدا کے پاک بیوں کے نفوسِ قدسہ کو اپنے نفسِ امارہ پر قیاس کر کے دُنیا کے
لاجوں سے آلودہ سمجھتا ہے حالانکہ کلامِ الہی کے مقابلہ پر آپ ہی عیوذا اور ذلیل اور
رسوا ہوتا ہے ایسے شخص کی شقاوت اور بدبختی پر خود اس کی رُوح گواہ ہو جاتی ہے
کہ جو اس کو ہر وقت ملزم کرتی رہتی ہے اور بلاشبہ وہ خدا کے حضور میں اپنی بے یارانی
کا پاداش پائیگا کیونکہ جو شخص نہایت سخت اور جلانے والی دھوپ میں کھڑا ہے
وہ غلِّ غلیل کا آرام نہیں پاسکتا۔ سو اگرچہ نصیحت الہیاتیہ نہیں ہے کہ چھوٹے ہی پار
ہو جائے لیکن جس کام کے اختیار کرنے میں مروج دنیا کی رسوائی نظر آتی ہے ادا آخر
کی بدبختی بھی ٹھننے والی چیز نہیں اس کام کو کیوں ایسے لوگ اختیار کریں جن کا یہ دعویٰ
ہے جو ہم عقل کی راہوں پر چلنا چاہتے ہیں بالخصوص برتہو سماج کے بعض تئیں اور
شائستہ لوگ جو ذی علم اور لائق آدمی ہیں ان کی حکیمانہ طبیعت پر ہمیں قوی امید ہے
کہ وہ بعد قی طے ان تمام عداوتوں کو جن کی سچائی اس حاشیہ میں ثابت ہو چکی ہے
قبول کر لیں گے بلکہ میں یہ امید رکھتا ہوں کہ قبل اس کے جو ایسے لوگ بہ تمام کمال

۳۵۶

بِقَبْلِهِ
حَاشِيَهُ
دَرَحَاشِيَهُ
نَمِيزُ

نفسیت دنیا کمال درجہ کی کج فہمی اور غایت درجہ کی بے بصیرت ہے کیونکہ وہ دنیا کے ذلیل
جیفہ خواروں کے ساتھ کچھ مناسبت نہیں رکھتے بلکہ وہ آفتاب اور چاند کی طرح آسمانی
نور ہیں اور حکمتِ الہیہ کے قانونِ قدیم نے اسی غرض سے ان کو پیدا کیا ہے کہ دُنیا
میں اگر دنیا کو منور کریں۔ یہ بات توجہ تمام یاد رکھنی چاہیے کہ جیسے خدا نے امراضِ بدلیہ
کے لئے بعض ادویہ پیدا کی ہیں اور عمدہ عمدہ چیزیں جیسے تریاق وغیرہ انواع اقسام کے
آلایم اسقام کے لئے دنیا میں موجود کی ہیں اور ان ادویہ میں ابتداء سے یہ خاصیت
رکھی ہے کہ جب کوئی بیمار بشر طیکہ اس کی بیماری درجہ شفا یا بی سے تجاوز نہ کر گئی ہو اُن
دواؤں کو برعایت پر ہیز وغیرہ مشرانکا استعمال کرتا ہے تو اس حکیم مطلق کی اسی پرعادت
جاری ہے کہ اس بیمار کو حسبِ استعداد اور قابلیت کے بقدر صحت اور تندرستی سے
حصہ بخشا ہے یا بالکل شفا عنایت کرتا ہے اسی طرح خداوند کریم نے نفوسِ طیبہ ان متوہین

۳۵۷

۳۵۴

سے صادر ہوئی ہے وہ اعلیٰ اور جو اس نے طاقت سے صادر ہوئی ہے وہ ادنیٰ ہو

بقیہ حاشیہ نمبر ۱۱

یہ حاشیہ پڑھیں متاثر اور ہدایت پذیر ہو جائیگے کیونکہ دانا اور ضریف آدمی کسی بحث میں اپنے تئیں ملزم ہوتے دیکھ کر اپنی حالت کو رسوائی کی نوبت تک پہنچاتا اور اس وقت سے پہلے جو ذلت ظاہر ہو عورت کے ساتھ حق کو قبول کر کے ارباب حق کی نظر میں قابلِ تحسین ٹھہرتا ہے لیکن جو شخص اپنی فطرت سے بے حیا اور بے شرم ہے اس کو رسوائی اور ذلت کا ذرہ خیال نہیں اور رسوا ہونے سے وہ کچھ بھی اندیشہ نہیں رکھتا اور حقیقت میں اکثر ایسی جنس کے لوگ دنیا میں پائے جاتے ہیں کہ جو منصب حیا سے بکلی الگ ہو کر کمال ہے حیاتی ایک امر جو یہی سلطان پر اصرار کرتے رہتے ہیں اور ہزار گناؤں اپنی منہ کو نہیں چھوڑتے اور اپنی راہ کج سے باز نہیں آتے اور دن کو دیکھ کر پھر اسے مات کہے جاتے ہیں اور اس بات سے کچھ خوف نہیں رکھتے کہ لوگ انہیں مذہباً اور نامیہ سے کہیں گے یہی لوگ ہیں جو باعثِ شدتِ تعصب و قلبِ علم و لیاقتِ مُردہ کی طرح پڑے ہیں اور صداقت کی طرف ایک ذہنِ حرکت نہیں کرتے اور راستی اور استقامت کا راستہ نہیں پکڑتے جو ادا دیکھو نرالی جو بات دیکھو ٹیڑھی انہیں کی نسبت ہم بار بار

۳۵۵

بقیہ حاشیہ در حاشیہ نمبر ۱۲

میں بھی روزِ ازل سے یہ خاصیت ڈال رکھی ہے کہ ان کی توجہ اور دُعا اور محبت اور جہدِ بہتِ بشرِ تکاملیتِ امراضِ روحانی کی دوا ہے اور ان کے نفوسِ حضرتِ احدیت سے بندیدہ مکالمات و مخاطبات و کلماتِ انواعِ اقسام کے فیض پلے رہتے ہیں اور پھر وہ تمام نفوسِ خلقِ اللہ کی ہدایت کے لئے ایک حکیمِ اشران اثر دیکھتے ہیں۔ غرض اہل اللہ کا جو ذہنِ ہر کے لئے ایک رحمت ہوتا ہے اور جس طرح اس جائے اسباب میں قانونِ قدرتِ حضرتِ احدیت کا یہی ہے کہ جو شخص پانی پیتا ہے وہی پیاس کی درد سے نجات پاتا ہے اور جو شخص دلی کھاتا ہے وہی بھوک کے دنگ سے خلاصی حاصل کرتا ہے اسی طرح حالتِ الہیہ جاری ہے کہ امراضِ روحانی دردِ کینکے لگو انہیں اور ان کے کامل تابعین کو ذریعہ اور وسیلہ شہرِ رکھا ہے انہیں کی صحبت میں دلِ آسلی پکڑتے ہیں اور بشریت کی آلائشیں رو بکھی ہوتی ہیں اور نفسانی غلتیں مٹتی ہیں اور محبتِ الہی کا شوق جوشش مارتا ہے اور آسمانی برکات

جیسا کہ خود انسان کے افراد متفاوت الاستعداد پر نظر کرنے سے یہ فرق ظاہر اور

بے
شک
ہے

۳۵۶

نکلتے ہیں کہ ہوش بنیالیں اور عقل کا دعویٰ کرتے کرتے بے عقل نہ بن جائیں وہ انسان بڑا نالائق اور دون ہمت کہلاتا ہے جس کی زبان پاگوں اور مقدسوں کی تحقیر میں تو بڑی لمبی ہولیکن کلمہ حق بولنے کے وقت میں گونگی ہو جائے اگر یہ لوگ کسی ایسی بات کے سمجھنے سے رک جاتے کہ جو حقیقت میں ایک باریک دقیقہ ہوتا تو وہ سمجھتا کہ ان کا کچھ تصور نہیں بات باریک تھی اس لئے سمجھ آنے سے رہ گئی مگر اس تعصب کو دیکھو کہ وہ باتیں جو ادنیٰ استعداد کا آدمی بھی سمجھ سکتا ہے انہیں کے قبول کرنے سے ان کو احماس ہے۔ بھلا الہام ہی کے بحث میں کوئی نصرت آدمی خیال کرے کہ کیا اس بات کا سمجھنا کچھ مشکل ہے کہ خدا جو تمام صفات کا مل سے مقف ہے گونجنا نہیں ہو سکتا بلکہ ضرور لازم ہے کہ جیسے دیکھتا ہے سنتا ہے جانتا ہے ایسا ہی ہوتا بھی ہو اور حجب بر لنے کی صفت پائی گئی تو اس صفت کا فیض بھی افراد لائق نوع انسان پر ہونا چاہیے کیونکہ خدا کی کوئی صفت فیض رسانی سے خالی نہیں اور وہ کج صفت بد اثر نہیں ہے نہ بعض صفات اور تمام صفتوں کے وہ انسان کے لئے رحمت ہے نہ بعض صفتوں کے رو سے کیا اس بات کا سمجھنا کچھ پیچیدہ ہے کہ انسان جو انواع اقسام کے خد بات نفسانی میں گرفتار ہے اور ہر کچھ لحاظ حرم اور ہوا کی طرف جھکا جاتا ہے وہ آپ ہی قانون شریعت کا واضح اور بنانے والا نہیں ہو سکتا بلکہ وہ پاک قانون اسی کی طرف سے صادر ہو سکتا ہے کہ جو اپنی ذات میں ہر یک جذبہ نفسانی اور ہو و خطا سے پاک ہے کیا اس امر میں کچھ شک بھی ہے کہ مجر و عقل خدا شناسی کے بارہ میں مرتبہ سے تک ہرگز نہیں پیچھا سکتی کیا انسانوں کے دلوں میں طبی طور پر اس خواہش کا احساس پایا نہیں جاتا کہ وہ خدا کے دریافت کے بارے میں مٹوں عقلیہ سے آگے قدم بڑھائیں

بے
شک
ہے

اپنا جلوہ دکھاتی ہیں اور بغیر ان کے ہرگز یہ باتیں حاصل نہیں ہوتیں پس یہی باتیں ان کی شناخت کی علامات خاصہ ہیں۔ قدر و لا تغفل۔

ہویدرا ہے۔ اور ضعیف الاستعداد قوی الاستعداد کا مقابلہ نہیں کر سکتا۔ حالانکہ

۳۷۷ کیا سچے طالبوں کی روح ایسے انکشاف کے لئے نہیں تڑپتی جس سے اُن کو اُس زندہ خدا کے وجود اور عالم مجازات پر کامل تسلل اور تشفی ملے اور اُس کی ہستی اور اُس کے وعدوں کا حقیقی طور پر پتہ لگ جاوے۔ کیا یہ امر مضف پر پوشیدہ رہ سکتا ہے کہ جو صد ہا مذہبی جھگڑے طول طویل تقریروں سے پیدا ہوئے ہیں جن کا اصل موجب غلط تقریروں کا اثر ہے۔ وہ صرف قانون قدرت کے اشارات سے اور اسی مبہم صحیفہ کے ایمانیات سے ملے نہیں ہو سکتے بلکہ جو بات تقریروں نے بگاڑی ہے۔ اس کی اصلاح بھی تقریروں ہی سے ہو سکتی ہے اور جو کلام کا مارا ہوا ہے وہ کلام ہی سے زندہ ہو سکتا ہے۔ مگر بقابلہ ناپاک کلام کے کلام ایسا پاک چاہئے جو بالکل حق محض اور خدا کے خالص علم سے نکلا ہو۔ پھر جب کہ باوجود یہی الصدقات ہونے مسئلہ ضرورت الہام کے پھر بھی بعض لوگ الہام سے انکار کئے جاتے ہیں اور خدا کی مقدس کتاب کو انسان کا اختراع خیال کرتے ہیں تو کیونکر خیال کیا جائے کہ اُن کو کچھ خدا کا خوف بھی ہے۔ اور کیونکر اُمید رکھیں کہ اُن کے مہنہ سے بھی کوئی انصاف کا کلمہ نکلے گا۔ جو لوگ کسی حالت میں جھوٹ کو چھوڑنا نہیں چاہتے۔ اُن کو ہمارا کہنا بھی عبث ہے اور اُن کا اس کتاب کو دیکھنا بھی عبث۔ افسوس کہ صد ہا آدمی عاقل کہلا کر پھر جہالت میں گرفتار ہیں۔ آنکھیں رکھتے ہیں پر دیکھتے نہیں۔ اور کان بھی ہیں پر سنتے نہیں۔ اور دل بھی ہے پر سمجھتے نہیں۔ ایسے لوگ برہمنو سماج والوں میں کچھ کم نہیں جہنوں نے اپنی عقلمندی بھی دکھلائی تو یہ دکھلائی کہ خدا کی صفات قدیمہ کو اس کی ذات میں سے ادھیڑ کر الگ رکھ دیا اور گونگا اور ناقص الغیض اور ناقص القدرت نام رکھا جب اُن کے عقلمندوں کا یہ حال ہے تو کیا وہ جسکی عقل اُن میں سے ناقص ہے اُن کو دیکھ کر بکلی خدا کی صفات سے منکر نہیں ہو جائیگا۔ کیونکہ اگر خدا لوٹے پر قادر نہیں تو پھر کیونکر کوئی سمجھے کہ دیکھنے اور سننے اور جاننے پر قادر ہے۔ اگر اُس میں صفت کلام نہیں پائی جاتی تو پھر اس پر کیا دلیل ہے کہ اور صفعتیں پائی جاتی ہیں۔ اور اگر صفت تکلم تو اُس کو حاصل ہے پر اس صفت سے کسی مخلوق کو کوئی فائدہ نہیں پہنچا۔ تو کیا یہ

سب انسان ایک ہی نوع میں داخل ہیں ماسوا اس کے خیال بھی صحیح نہیں کہ

خیال نہیں کیا جائیگا کہ وہ درخت رحمت اپنی تمام شاخوں کے ساتھ جو صفات کاملہ میں اپنی مخلوق پر سایہ افکن نہیں بلکہ بعض ٹہنیاں اسکی خشک بھی ہیں جن سے کبھی کسی کو فائدہ نہیں پہنچا۔ یہ تو برہم و سماج والوں کا خوش اعتقاد ہے پھر ایسے لوگ باوجود ان ذلیل اور باطل اعتقادوں کے قرآن شریف کو کہ جو تمام صد قوتوں کا چشمہ ہے ایسا خیال کر رہے ہیں کہ نعوذ باللہ وہ خدا کا کلام نہیں بلکہ خود غرضی سے لکھا گیا ہے۔ اور چونکہ بڑے خیالات اچھے خلوقوں سے محروم رکھتے ہیں اسلئے یہ لوگ بھی قرآن شریف پر بدگمانی کر کے طرح طرح کے خیالات میں پڑ گئے اور انواع اقسام کی امانت روا رکھی۔ تندرست کو بیمار قرار دے دیا اور اپنے گھر کے ماتم سے بیخبر ہے۔ افسوس کہ یہ لوگ نہیں سوچتے کہ جو کتاب خود غرضی سے لکھی جاتی ہے کیا اس کی یہی نشانیاں ہوا کرتی ہیں کہ وہ حکمت میں معرفت میں حقائق میں دقائق میں سب کتابوں سے افضل و اعلیٰ ہو۔ اور انسان اسکے مقابلہ سے عاجز ہو۔ کیا ایسی کتاب کو انسان کا افترا کہنا چاہیئے۔ جس کے مقابلہ پر اگر سارے انسان فکر کرنے کرتے مگر بھی جائیں تب بھی اسکے سامنے کچھ بن نہیں پڑے۔ کیا ایسے مقدس اور معصوم اور پاک اور کامل انسان کو نفسانی اور اہل غرض کہنا چاہیئے جس نے دنیا کی تعلیموں میں سے ایک ذرا حصہ نہ پایا۔ اور احمق اور محض بے علم ہو کر حکیموں کو اپنے فضائل علمیہ سے شرمندہ کیا۔ تمام فلاسفوں کا گھمنڈ توڑا۔ گم گشتہ لوگوں کو خدا کا راستہ دکھایا۔ اگر اس کام کو کسی انسان نے کیا ہے تو گویا وہ انسان نہیں خدا ہی ہوا جس نے ایسا کام کر دکھایا۔ جس کی نظیر پیش کرنے سے انسانی قوتیں قاصر و درماندہ ہیں۔ اگر وہ پاک نبی جو قرآن شریف لایا نعوذ باللہ نفسانی آدمی ہے تو پھر ان لوگوں کا نام کیا رکھیں جو بڑے بڑے عاقل اور حکیم و فلاسفر بلکہ خدا کہلا کر اور مخلوق پرستوں کی نظر میں رب العالمین بن کر پھر بھی فضائل علمیہ میں اس کے برابر نہ ہو سکے اور ان کی کلام نے قرآن شریف کے سامنے اتنی بھی حیثیت پیدا نہ کی جیسی سمندر کے سامنے ایک نیم قطرہ کی حیثیت ہوتی ہے۔ افسوس کہ یہ لوگ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی

۳۰۹

ہر ایک بولی انسان کی ہی ایجاد ہے۔ بلکہ کمال تحقیق ثابت ہے کہ موجد اور خالق

کسر شان روار کھکریہ خیال نہیں کرتے کہ اس سے ایک عالم کی کسر شان لازم آتی ہے۔ کوئی اپنی عقل پر ناز کرے یا بزعم خود کسی دوسرے نبی کا تابع بن بیٹھے۔ اس کے لئے یہی سیدھا راستہ ہے کہ اول انتہائی کوشش کر کے قرآن شریف کے حقائق و معارف کے مقابلہ پر اپنی عقل یا اپنی الہامی کتاب میں سے ویسے ہی حقائق حکمیہ نکال کر دکھلا پھر جو چاہے بجا کرے۔ مگر قبل اس کے جو اس ہم کو انجام دے سکے جو کچھ وہ کسر شان قرآن شریف کرتا ہے یا جو الفاظ حقیرانہ حضرت خاتم الانبیاء کے حق میں بولتا ہے۔ وہ حقیقت میں اسی نادان ناقص العقل پر یا اسکے کسی نبی و بزرگ پر وارد ہوتے ہیں۔ کیونکہ اگر آفتاب کی روشنی کو تاریکی قرار دیا جائے تو پھر بعد اس کے اور کونسی چیز رہے گی جس کو ہم روشن کہہ سکتے ہیں۔

اے سر خود کشیدہ از فرقان	پانہادہ بہ لبتہ طفیاں
بانگ کم گن بہ پیش نور ہوا	تو بہ کن از فسوس و بازیہا
ایں چہ چشمے ست کو رو سخت بکود	گافتابے دروچو ذرہ نمود
تا نگیری کسارہ زریں رہ و خو	ہست دور از کسار کشتی تو
با خدایت عناد و کین تا چند	خندہ و بازیہا بیں تا چند
خویشتر را مکش بہ ترک حیا	جائے گریہ مشو با سستہ را
مہر تاباں چو برفک رخشید	چوں توانی بخاک و خس پوشید
شب تو ال کرد صد فریب نہاں	لیک در روز روشن این نتوان
نور فرقان نہافت است چناں	کو ماند نہاں ز دیدہ و راں
آں چراغ ہدایت دُنیا را	دہبرو رہنماست دُنیا را
رحمتہ از خداست دُنیا را	نعمتہ از سماست دُنیا را
مخزن راز ہائے ربانی	از خدا آں خدا دانی

۳۰۹

انسان کی بولیوں کا وہی خدائے قادرِ مطلق ہے جس نے اپنی قدرتِ کاملہ سے

۳۱۸

برتر از پایہٴ بشد بکمال
کار سازتم بعلم و عمل
ہر کہ بر عظمتش نظر بکشد
دل کہ از کبر و کین ندید آن نور
وہ چہ دارد اذال یگان اسرار
پُر ز نورِ جلالِ حضرتِ پاک
وہ چہ دارد خزانِ اسرار
ہست آئینہ بہرِ رُوئے خدا
بے زبانان از و فصیح شدند
میوہ از روضہٴ فت خورند
دست غیبی کشید دامنِ دل
بود آلِ جذبہٴ کلامِ خدا
سینہٴ نشان ز غیرِ حق پرداخت
چوں شد آن نورِ پاک شاملِ شان
دور شد ہر حجابِ ظلمانی
خاطرِ شان بہ جذبِ پنهانی
آں چنان عشقِ تیز مرکب راند
نہ خودی ماند نہ ہوا و ہوس
عاشقانِ جلالِ رُوئے خدا
پُر ز عشق و تہی ز ہر آرزے
پاک گشتہ ز لوثِ ہستی خویش
آنچنان یار در کند انداخت

دستگیرِ قیاس و استدلال
مجتہدش اعظم و اثرِ اکمل
بے توقفِ خدایش آمد یاد
کور ماند وز نورِ حق ہجور
دل و جانم فدائے آلِ اسرار
خور تابان ز اوجِ حق برخاک
دل و جانم فدائے آلِ انوار
عالی را کشید سُوئے خدا
زشت رویان از و صبیح شدند
و از خود و آرزوئے خود مُردند
پا بر آورد جذبِ یار ز گل
کہ دلِ شان ر بود از دنیا
و از مےٴ عشقِ آلِ یگانِ پر ساخت
تافت از پردہٴ بدرِ کاملِ شان
شد سراسر وجودِ نورانی
کرد مائلِ بعشقِ ربّانی
کہ از ان مُشتِ خاک بیخِ نماند
اوقتِ دہ بخاک و غول سر کُش
طالبانِ زلالِ حُوئے خدا
کشت وز ایشانِ نخواست آواز
رُستہ از بندِ خود پرستی خویش
کہ نہ دانند بادِ گردِ پرداخت

انسان کو پیدا کیا اور اُس کو اسی غرض سے زبان عطا فرمائی کہ تا وہ کلام کرنے پر

قدم خود زدہ براہِ عدم
ذکرِ دلبرِ غزائے نغمہ حیات
سوختہ ہر غرض بجز دلدلدار
دل و جان بر رخِ فدا کردہ
مردہ و خولِ شقِ فنا کردہ
از دیارِ خودی شدند جدا
لاجرم یافتند نورِ خدا
تن چو فرسودہ لستان آمد
عشقِ دلبر بروئے شاں بارید
ہست این قوم پاک را جلی ہے
دست بہر دعا چو بردارند
کشفِ راز سے گراں خدا خواہند
کس بسر و وقتِ شاں ندارد راہ
گر نماید خدا یکے زانان
ایں ہمہ عاشقانِ آں کیت
گر چہ مستند از جہاں پہنہاں
آہو خورشید و مہ برون آیند
بالخصوصِ آں زمان کہ بادِ خزاں
دل بہ بند جہاں بدایہ فنا
جیفہ را کنند مدح و ثنا
عاشق ز رشوند دولت و جاہ
شوکت و شانِ ایں سرانے زوال

گم بیادش ز فرق تا بقدم
حاصل روزگار و مغرِ حیات
دوختہ چشمِ خود ز غیر نگار
وصل او حاصل مدعا کردہ
عشقِ جوشید و کارہا کردہ
سبیل پر زور بود برد از جا
بچوں خودی رفت شد ظہورِ خدا
دل چو از دست رفت جہاں آمد
ابر رحمت بکوسے شاں بارید
کہ ندارد جہاں بدو را ہے
موردِ فیض ہائے دادارند
ملہم از حضرت شہنشاہ اند
کہ نہاں اند در قبابِ اللہ
بر کالیش دوند سلطاناں
نور یابند از کلامِ خدا
باز گہ گہ ہمی شوند عیاں
غیر را چہرہ نیز بنمایند
باغِ مہر و وفا کند ویراں
لب کشاید بمدحتِ دنیا
و از خداوندِ وجود استغنا
سرد گرد محبتِ آں شاہ
خوش نماید بدیدہ جہاں

تقادہر ہو سکے۔ اگر بولی انسان کی ایجاد ہوتی۔ تو اس صورت میں کسی بچہ نور زاد کو

بر زبانہا شود مقامِ خدا
اندریں روز ہائے چل شب تار
مے فرستد بخلق صاحب نور
تا ز شور و فغان عاشق زار
تا شناسند مرد مال رہ راست
ایں چنین کس چو روند یہ جہاں
چوں بباید بہار باز آید
وقت دیدار باز آید
ماہ روئے نگار باز آید
باز خند بہ ناز لالہ و گل
دست غیبش بہ پرورد زکرم
تو بہ الہام امجو باد صبا
مے شود طہم از امور نہاں
تا نماید عیاں حقیقت کار
بچنین آں کریم و پاک و قدیر
دیدہ مے کنند بدو بین
ہر کہ آمد بدو بصدق و صفا
گفت پیغمبر ستودہ صفات
بر سر ہر صدی بروں آید
تا شود پاک ملت از بدعات
الغرض ذات اولیاء کرام
ایں گوئیں گزاف و لغو خطاست

اندر دل پُر شود ز حرص و ہوا
دست گیرد عنایت دادار
تا شود تیرگی ز نورش دور
خلق گردد ز خواب خود بیدار
تا بدانند منکران کہ خداست
بر جہاں عظمتش کنند عیاں
موسم لالہ زار باز آید
بے دلال را قرار باز آید
خور بہ نصعت النہار باز آید
باز خیزد ز بلبلان غفل
صبح صدقش کند ظہور اتم
ز دیش آرد ز غیب خوشبوما
زاں سر آید کہ خاصہ یزدان
تا زند سنگ بر سر انکار
مے کند روشنش چو مہر منیر
گوشہا مے کنند بدو شنوا
یابد از وے شفا بحکم خدا
از خدا مے علیم مخفیات
آنکہ ایں کار را ہمی شاید
تا بیابند خلق زو برکات
ہست مخصوص ملت اسلام
تو طلب کن ثبوت آں برماست

تعلیم کی کچھ بھی حاجت نہ ہوتی بلکہ بالغ ہو کر آپ ہی کوئی بولی ایجا د کر لیتا

اسے کیے ذرۂ ذلیل و خوار
ہمہ ایں راستست لافے نیست
وعدہ کج بطلالباں ندہم
من خود از بہر ایں نشان زادم
ایں سعادت چو بود قسمت ما
نعرہ ہا میزنم بر آب زلال
تا مگر تشنگان بادیہ ہا
لیک شتر طست عجز و صدق و صفا
جستن از غربت و تذلل دل
گر کنوں ہم کسے بتا بد سر
نے ز ما پرسد و نہ خود داند
آں نہ انساں کہ کر مکہ دون ست
سر و کار سے بحق نمیدارد
حجّت مومنال بر اوست تمام
ایہا الجاحون فی الشہوات
رفتنی است ایں مقام فنا
عمر اول بیس کجافت است
پارہ عمر رفت در خوردی
تازہ رفت و بماند پس خوردہ
صد چو تو مچھے بخورد زمیں
بشنو از وضع عالم گذراں
کیں جہاں با کسے وفا نکند

چہ شود عاجز از توان دادار
امتحان کن گر اعتراض نیست
کا ذمہ گر ازو نشان ندہم
دیگر از ہر غمے دل آزادم
رفتہ رفتہ رسید نوبت ما
ہمچہ مادر دواں پئے اطفال
گردم آیند زیں فغان و صلا
آدن بانیاز و خوف و خدا
و از خلوص و اطاعت کامل
گیرد از راہ عدل راہ دگر
نے ز کیں روئے خود برگرداند
راندہ بارگاہ بچہ چون ست
لاجرم لعنتش برو بارد
کار ما پختہ عذر اہم خام
اکثر و اذکر ہادم اللذات
دل چہ بندی دیں دو روزہ سرا
رفت و بنگر ز تو چہ ہا رفت است
پارہ را پس کشی بُردی
دشمنان شاد و یار آزرده
سر ہنوزت بر آسمان از کیں
چوں گند از زبانی حال بیال
نکند صبر تا بعدا نکند

لیکن یہ بڑا ہست عقل ظاہر ہے کہ اگر کسی بچہ کو بولی نہ سکھائی جائے

گر بود گوش بشنوی صد آہ
کہ چرا رُو بتافتم ز خدا
قدر این راہ پر بس از اموات
جائے آنست کہ چنیں جائے
ہر چہ اندازدت ز یار جدا
آخر لے خیرہ سرکشی تا چند
رُیے دل را بتاب از اغیار
رو بدو کن کہ رو رخ یار است
تو بروں آ زخود بقا این است
ہر کہ غافل ز ذات بیچون است
تا بکے رُو بتابی از رخ دوست
در دو عالم نظیر یار کجا
چو بدل آتش ز عشق افروخت
لیکن این ست بخشش یزدان
آں کسان را عطا شود ز خدا
زیر حکم کلام حق بروند
دیگرے را نمیدہند ایخبا
غیر را آں وفا و مہر کجا
عاقلانے کہ بر خرد ناز اند
ہچو گوری سپہ کردہ بروں
مر خدا را چو سنگ دادہ قرار
آں خداے کہ حی و قیوم است
از دل مُردہ درون تباہ
دل بندم در آنچہ گشت مُجا
لے بسا گور ہا پر از حسرات
از تورع بروں نہی پاسے
باش زان جملہ کار و بار جدا
کس ز دلدار بگسلد پیوند
باش ہر دم بخت جوئے نگار
ہمہ رُو ہا فدائے دلدار است
تو درو محوشو لقا این ست
او نہ دانا کہ سخت مجنون ست
دیگرے را نشان دہی کہ چو دوست
عاشقان را بغیر کار کجا
دلستان ماند و غیر او ہمہ سوخت
تا نہ بخشند یافتن نتوان
کز کمند خودی شوند نہ ہا
و ز فرامین او بروں نشوند
در دہندش ثبوت آں بنا
ز ہر خشک ست غایت عقلا
بے خیر از حقیقت و رازند
اندر وی پر ز خبث گوناگون
عاجز از نطق و ساکت از گفتار
نزدِ شاں یک وجود مہوم است

تو وہ کچھ بول نہیں سکتا۔ اور خواہ تم اُس بچہ کو یونان کے کسی جنگل

آل حفیظ و قدیر و ربّ عباد
خود پسندال بعقلِ خویش اسیر
آنکہ خود بین و معجب افتاد است
خوئے محشاقِ عجزِ هست و نیاز
گر بجوئی سوارِ این رہِ راست
اندر آنجا بجو کہ زور نماند
فانیای را بھانیای نرسند
خلق و عالم ہمہ بشور و مثراند
تا نہ کارِ دلت بجاں برسد
تا نہ از خود روی جدا گردی
تا نیائی ز نفس خود بیروی
تا نہ خاکت شود بسانِ غبار
تا نہ خونّت چکد برائے کسے
بچوں دہندت بکوئے جانالِ راہ
نیست این عقل مرکبِ آلِ راہ
اصل طاعت بود فنا ز ہوا
تو تشستہ بکبر از اصرار
اینچہ عقل تو اینچہ دانش و رائے
اینچہ استناد ناقصت آموخت
ایں چہ از فکرِ خود خطا خوردی
بچوں شود عقل ناقصت چو خدائے
آینچہ صد سہمِ خطا دارد

ز دشتالِ اوفادہ اینچو حماد
فاسخ از حضرتِ علیم و قدیر
حضرتِ اقدسش کجا یاد است
نشیدیم عشق و کبرِ انباز
اندر آنجا بجو کہ گرد بجاست
خود نمائی و کبر و شور نماند
جانیای را زبانیای نرسند
عشق بازالِ بعالمِ دیگر اند
بچوں پیامت ز دشتالِ برسد
تا نہ قربانِ آشنا گردی
تا نہ گردی برائے او مجنوں
تا نہ گردد غبارِ تو بخوں بار
تا نہ جانّت شود خدائے کسے
خود کن از راہِ صدق و سوز و نگاہ
ہوش کن ہوش کن مشو گمراہ
تو کجا و طریقِ عشق کج
کردہ ایمانِ فدائے استکبار
کہ گئی ہمسری باں یکتائے
اینچہ قہرِ خدا دو چہشتِ دوخت
اول الدن در دے آوردی
خاک زادے چسان پر دے سمائے
علمِ آلِ پاک از کجا آرد

میں پرورش کرو۔ یا انگنٹ کے جزیرہ میں چھوڑ دو۔ خواہ تم اس کو

سہو کن را ثنا کنی ہیہات
 آں چہ لغزد بہر قدم صدار
 ایں سراب است سوئے آن مشاب
 کشتی تو شکستہ است غراب
 ناز کم کن بریں چنین کشتی
 نرمی تا یقین نہ راہ قیاس
 گر ز فکر و نظر گداز شوی
 گرد و صد جان تو ز تن برود
 ہست داروئے دل کلام خدا
 ہست بر غیر راہ آں بستہ
 تا نشد مشعل ز غیب پدید
 باید اینجا ز کبریا دوری
 اینجا غفلت کہ خوش بدیں کشی
 زو طلب کن وصال یار زیار
 تا نہ گردد نگوں سہرت بہ نیاز
 تا نہ ریزد ترا ہمہ پرو بال
 نا توانی ست قوت ایغبا
 پردہ نیست بر رخ دلدار
 ہر کرا دولت ازل شد یار
 آں در آمد بہ حضرت بیچوں
 حق شناسی از خود روی ناید
 از خودی حال خود خراب مکن

ایچہ سہو و خطا کنی ہیہات
 چوں ز دریا رسادت بکنار
 می نماید ز دور چشمہ آب
 باز افتادہ در تک گرداب
 کم خرام اے دنی بدیں زشتی
 ہمہ بر ظن و وہم ہست اساس
 ایں نہ ممکن کہ اہل راز شوی
 ایں نہ ممکن کہ شک و ظن برود
 کے شوی مست جز بہام خدا
 ہمہ البواب آسمان بستہ
 از شب تا جہل کس نہ جید
 تو بعقل و قیاس مغروری
 و از خدا میچکہ نیست ریشی
 تکیہ بر زور خود مکن ز نہار
 پردہ از نفس تو نہ گردد باز
 اندر اینجا پریدن است محال
 اینجا قوتے بسیار و بیا
 تو ز خود پردہ خودی بردار
 کار او شد تذلل اندر کار
 کہ شد از تنگنای کبر برون
 خود روی خود روی بیغزاید
 شب پری کار آفتاب مکن

خط استوا کے نیچے لے جاؤ۔ تب بھی وہ بولی سیکھنے میں تعلیم کا محتاج ہو گا۔ اور

تا بشر پڑ بود با استکبار
چوں رسد عجز کس بحد تمام
ایکہ چشمت ز کبر پوشیدہ
گر ترا در دل ست صدق طلب
راز راہ خدا بجز ز خدا
بمنہ گانیم بندہ را باید
منصب بندہ نیست خود رائی
ہر کہ برو فی حکم مشغول است
وانکہ بے حکم خود ترا شد کار
ما ضعیفیم و او فتادہ بخاک
ما ہمہ بیچ اوست کامل ذات
ذات بیچوں کہ نام اوست خدا
آنکہ او آمد ست از بر یار
آنچہ مافی الضمیر تست نہاں
پس تو مافی الضمیر آں دادار
آنکہ چشم آفرید نور دید
چشم ظاہر بہ بین کہ چوں ز کرم
وز برائے مصلح دوران
انچنین ست حال چشم دروں
ہوش دار لے بشر کہ عقل بشر
سر کشیدن طریق شیطانی ست
تا نہ فضلش رہ تو بکشاید
در صراط چہ جائے استنباط

اندر ویش ہی بود از یار
شورش عشق را رسد ہنگام
چہ کنم تا کشایدت دیدہ
خود روی ما ممکن ز ترک ادب
تو نہ چوں خدا بجائے خود آ
کہ کست ہر چہ خواہد فرماید
خود نشستن بکار فرمائی
بر سر اجرت است و مقبول است
مزد واجب نمیشود ز نہار
خود چہ دانیم را ز حضرت پاک
علم ما چوں شود چہ او بیہات
کے خیال خرد رسد آنجا
او رساند ز دستاں اسرار
کے چو تو داندش دگر انسان
مثل او چوں بدانی اسے غدار
آنکہ دل داداد سرور دید
خالقش داد نیست اعظم
گاہ پیدا نمود و گاہ نہاں
آفتابش کلام آں بے چوں
دارد اندر نظر ہزار غطر
بر خلاف سرشت انسانی ست
صد فصولی بکن چہ کار آید
شترے چوں خود بسم خیاط

بغیر سکھانے کے بے زبان رہے گا۔

تُو نہ باخبر اذال کوٹے
خبرے زد بمر دماں چہ دہی
سخن یار و سینہ افسردہ
گر بری ریگ را بزرگ و بلند
ہست مارا یکے کہ ہر فیضال
آں خداے کہ آفرید جہاں
ہر چہ باید برائے مخلوقات
خود ہوتا کہ نہ بمنت وجود
چشم خود گن بکشت صحرا باز
ہمہ از بہر ماست تا بخوریم
آنکہ از بہر چند روزہ حیات
چوں نہ کردی برائے دار بقا
سنگ افتد بر اینچنین فرہنگ
گر گئی سوئے نفس خویش خطاب
خود ندائے بیادیت ز دروں
ناید اندر قیاس و فہم کسے
پس چہ ممکن کہ ذرّہ امکاں
شان دادار پاک را بشناس
خویش تن را شریک او سازی
اینچہ عقل است لے برزد و اب
گر کسے گویدت باستخوار
نمستی از کسے بعقل فروں

تُو نہ دانی جمالِ آں روئے
ماہِ نادیدہ را نشان چہ دہی
جامہ زندہ است بر مردہ
جنبش باد خواہش انگند
میشود زان محافظت و حیاں
ہست ہر آفریدہ را نگراں
از لباس و خوراک و راہِ نجات
کہ کریم است و قادر است و دود
خوشہ باخوشہ ایستادہ بناز
درد و رنج گرسنگی نہ بریم
ایں قدر کردہ است تائیدات
نظرے گن بعقل و شرم و حیا
کہ ز صدق است دور صد فرسنگ
کہ چہ سانت گذر شود بجناب
کہ ز تائید حضرت بے چوں
کہ شود کارِ پسِل از گسے
خود گست کارِ حق بزور و توان
واز چنین کسر شان او بہر اس
پیش او دم زنی با نساہی
اینچہ بر فہم تو فتاد حجاب
کہ دریں شہر چو نتو ہست ہزار
باقوہم پایہ اند مردم دُوں

اور اس خیال کی تائید میں یہ وہم پیش کرنا کہ ہم بحشم خود دیکھتے ہیں

مشغول میشوی بر کین خیزی
آہنچہ بر خود روا نمیداری
چوں پسندی کہ کار سازِ امور
چوں پسندی کہ دامنِ ہر نور
چوں پسندی کہ حضرتِ غیور
بہر تعظیمِ ہست مذہبِ دیں
آنکہ او خلق را ز بانہا داد
چوں بود گنگ بے زبانِ بہیات
جامع ہر کمال و عز و جلال
ہمدہ اوصاف او چو گشت حیاں
دیدہ آخر برائے آن باشد
وہ چہ این چشمِ ہستِ این دیدہ
گر بدل باشد خیالِ خدا
از دل و جان طریقِ او جوئی
ہر کرا دل بود بہ دلدارے
گر نباشد لقاے محبوبِ بے
دل آرام نایدش آرام
آنکہ داری بہ دلِ محبتِ او
فرقتِ او گر اتفاق افتد
دلت از ہجر او کباب شود
باز چوں آلِ جمالِ و آلِ رُوسے
دست در دامنش زنی بجنوں

در دل آری کہ خون او ریزی
چوں پسندی بحضرتِ باری
ایکے ہست و از سخن معذور
بخل و زیدہ باشد است قصور
ہست عاجز چو مردگانِ قبور
تفت بر آن دیں کہ میکند تو بہین
خاک را طاقتِ بیابنا داد
شرمت آید ز پاک کمالِ ذات
چوں بود ناقص لے اسیرِ ضلال
چوں بماندے تکلفش پنہاں
کہ بدو مرد راہ دال باشد
کہ برو آفتاب پوشیدہ
ایں چنین ناید از تو استغنا
و از سرِ صدق سوئے او پوئی
خبرش پُر مد از خبر دارے
جوید از نزد یارِ مکتوبے
گہ برویش نظر گہ بکلام
نایدت صبر جز بہ صحبتِ او
در تن و جان تو فراقِ افتد
چشت از رفتنش پُر آب شود
شد نصیبِ دو چشمِ در کوئے
کہ ز نادیدنت دلم شد خون

کہ بولیوں میں ہمیشہ صد ہا طرح کے تغیر و تبدل خود بخود ہوتے رہتے ہیں جن

ایں محبت بہ ذرۂ امکان
لا ابالی فتادہ زان یار
مردگان را بے کشتی بہ کنار
کس شنیدی کہ قانع از یارست
آنکہ در قعر دل فرود آید
تو دل خود بہ دیگران دادہ
ایں بود حال و طور عاشق زار
عاشقان را بود ز صدق آثار
تا ز تو ہستی ات بدر نرود
پائے سعیت بلند تر نرود
یار پیدا شود در اں ہنگام
تا نہ سوزی ز سوز و غم نہ ہی
چیت آں ہرزہ جان و تن کہ سوخت
کلبہ جسم خود بکن بر باد
پائے خود را جدا کن از تن خویش
بیچ چیز سے چو ذات بیچوں نیست
گنبدائے جہاں فدائے نگار
ہرچہ از دست او رسد آں بہ
ذلت از بہر او ز عزت بہ
مردن از بہر او حیات مدام
اے کہ در کونے دستان گذری
صدا دانی کہ طالب یار اند

وازدل انگندہ خدائے یگان
فارغی زان جمال و زان گفتار
وازدلارام زندہ بیزار
عشق و صبر ای دو کار دشوارست
دیدہ از دیدش نیا ساید
یکسر از یار فارغ افتادہ
ایں بود قدر دلبر لے مردار
اے سید دل ترا بعشق چہ کار
تخم شرک از دل تو بر نرود
تا ترا دود دل بسر نرود
کہ تو گردی نہاں ز خود بہ تمام
تا نگیری ز موت ہم نہ ہی
آتش اندر دے بزنی کہ سوخت
چوں نیگردد از خدا آباد
چوں نگیرد سبب صداقت پیش
جگرے غول شود کز غول نیست
بہ ز صد گنج خاک پائے نگار
خار او از ہزار بستان بہ
قلت از بہر او نہ کثرت بہ
صد لذائذ فدائے آں آلام
با و غاباش در زجاں گذری
جانفشانی ز بہر ولدان اند

سے بولیوں میں انسانی تصرف کا ثبوت ملتا ہے۔ سو واضح ہو کہ یہ وہم مسر امر

گر نیا بند راہ آں دلبر
از دلارام رنگ میدارند
لذت خود بدر دے بینند
تو کہ چوں خر بگل فرومانی
سہل باشد حکایت از غم و درد
آفرین خدا بر آں جانے
منزل یار خویش کرد بد دل
از خودی و رشم و عدا را یافت
تو چه یابی کہ غافلے زین راه
ہمہ کارت بعقل خام افتاد
ہمچو ملوٹی ہمیں سخن یادست
اے کہ دیوانہ پئے اموال
رُوئے دل را بجانب دیں کُن
حصہ تو بر قیاس در ہمہ حال
تا نہ فرماں رسد با علانی
تا نہ حکمے شود تہجد پذیر
تا نہ گردد کسے ز حق مامور
تا نیاید استارتے ز نگار
فرق در سرکش و مطیع خدا
شرط تعمیل حکم چوں حکم است
ورنہ این دعوی غلط بخزار
خود تراشیدن از خودی فرماں
نہ بعرف است و نہ بعقل روا

از خموش جاں کنند زیر و زبر
و از رو نام رنگ میدارند
حسن در رُوئے زردے بینند
ہمت آں یلاں چه میدانی
داند آں کس کہ رُو بغمہا کرد
کہ ز خود شد برائے جانانے
و از ہوا را رسید صد منزل
گم شد و دست دہنم را یافت
و از جلال خدا نہ آگاہ
ہمہ سعی تو نام افتاد
کہ بشر عاقلست و آزادست
وہ کہ در کار دیں چنین اجمال
فکر آخر غم نخستیں کُن
ہست بر حق تو یک استدلال
چوں شود کس مطیع فرمانے
چوں توانی شدن مطیع امیر
گفرو ایمان چسبان کنند ظہور
چه بر آید ز دست عاشق زار
جز بحکمش چسبان شود پیدا
پس وجہش بخوشت اے مست
کہ روم زیر حکم آں دادار
آں نہ حکم خداست اے نادال
کہ شود ظن خویش حکم خدا

دھوکا ہے۔ تغیرات کہ جو ہمیشہ بولچوں کو لگے ہوئے ہیں۔ یہ انسان کے ارادہ

محکم او آل بود کہ او فرمود
کہ ازیں شد ثبوت وحی خدا
گر دہندت بعصرت دینی
بنگر آخر بعقل و فکر و قیاس
تا نباشد رفیق او دگرے
تا نہ بینی بدیدہ جائے
خود نگوید ترا خرد ز نہار
پس چه ممکن کہ دم زند بعد
اینچه حق است و اینچه بے راہی
چوں روی از قیاس خود برے
چوں شد از عالم دگر خبرت
در ندید است کس چه سال دانی
تو کہ داری ز انبیاء انکار
یک نظر کن بہ فطرت انسان
مختلف اوقات و ہر بشرے
پس جو یک بیش و دیگر است کی
خود نگہ کن کنول ز صدق و صفا
شب تار است و خوف بیش از بیش
پس دیوار چوں نے دانی
در شگفتہ کہ با چنین نقصان
اینچه محاسن و اینچه معرفت است
ایں جہانت جو حمید خوش افتاد
بشنو از وحی حق چه گوید راز

پس جو فرمود خود نگہ کن زود
شد ضرورت مستکش زیں جا
در گمانہا ہلاک خود بینی
کہ خرد را نہ محکم است اساس
نایدش از رہ لقیں خبرے
یا نہ یابی خبر ز پینائے
کہ چنین دارد آں مکاں آثار
کہ چنین اند آں دیار و بلاد
کہ بجهل است لاف آگاہی
کہ ندیدی بعمر خویش گہے
مادرت دیدہ بود یا پدرت
کم خرام اسے دنی بہ عریانی
ایں ہمہ گوری است و استکبار
کہ ندارند جوہرے یکساں
کس بخیرے فرد و کس بشرے
ہم چنین در قبول فیض ہی
کہ چه ثابت ہمیں شود زیں جا
از سر خود روی مدہ سر خویش
چوں بدانی غیوب ربانی
از چه عقل مے شوی نازاں
اینچه قہر خدا و وحشت بست
وال وعید خدا نداری یاد
از جناب وحید و بے انبار

۳۲۷

اور اختیار سے ظہور میں نہیں آتے۔ اور نہ یہ کچھ قاعدہ مقرر ہو سکتا

کال خرد ہا کہ در دل عقل است
 آں کلام خدا نہ بر فلک است
 یا بگوئی کہ کار هست محال
 نے بنیبر زمین کلام خدا
 چوں ز قعر زمین بروں آرم
 قطع عذر تو کردہ داو بر پاک
 گر ترا رحم آں یگانا بکشد
 اللہ اللہ چہ ریخت از الوار
 جہل گردد ز دیدنش یکسو
 نور بار آورد تلاوت او
 چشم بد دور اینچہ هست جمال
 تا جہاں رسم دلبری بہنہاد
 آں شعاعی کزو شد است عیان
 چند بر عقل خام ناز کنی
 نقص خود بنگر و کمال خدا
 از رہ عقل راہ رب مجید
 اندر آنجا کہ سوختن باید
 تا نشد وحی حق مدد فرما
 عقل را ز ال چمن نہ بود خبر
 آں صبا ننگہ ز یار آورد
 بار ہا آپ خود نگار آورد
 وقت عیش است موسم شادی
 تند باد سے بخواہ از دادار
 ہمہ یک ذرہ ز آتش ماست
 تا بگوئی کہ ہست دور از دست
 بر فلک رفتنم کدام محال
 تا بگوئی کہ چوں خرم آنجا
 خود چنین طاقے نے دارم
 نور عرش آہداست بر سر خاک
 دولتت شوئے او عنال بکشد
 ہست رشع دگر در آں گفتار
 رو دہد صد کشائے ز ال رو
 عالی زیر بار منت او
 ہست یک چشمہ ز آب زلال
 کس چو او دلبری ندارد یاد
 کس ندیدہ ز جہر و مہ بجہاں
 چہ کنم تا تو دیدہ باز کنی
 ذلت خویش تن جلال خدا
 کہ ندیداست دس نخواہ دید
 چوں رہے از قیاس بکشاید
 تا نیاورد بونہیم صبا
 طائر فکر بود سوختہ پر
 تا خرد نیز رو بکار آورد
 تا نخیل قیاس بار آورد
 تو چہ در سوگو ماتم افتادی
 تا نفس و خار تو برد یک بار

۳۱۹

ہے کہ خود انسان کی طبیعت کسی خاص خاص وقتوں میں بولیوں میں تغیر

در خود و مہ شے نگیرد راہ
گر ہی تا دے کہ سہ تابی
نیستی طالب حقیقت را
بر وجودش ز صنعت و استدلال
وصلش از آکہ مجازی نیست
گر بر آتش دو صد جگر سوزی
خبرے نیست ز جہانانہ
آں یقینے کہ بخشدت دادار
آں یکے از دہان دلدارے
و آں دگر از خیال خود بگسار
اے کہ مغرور راہ مظنون
آں خدا را کز دست منت ہا
این خدائی عجیب در دل تست
تاناہ از عاقلان مدہا یافت
کے پسند و خود کہ آں اکبر
شب تارست و دشت و بیم دواں
خیز و بر حال خود نگاہ کن
خیز و از نفس خود پرس نشان
مے تپد از برائے رفع حجاب
افلا تبصرون گفت خدا
و فی انفسکم افلا تبصرون
تو اسیری بعد ہزار خط
عجب این کوری امت و بے خبری
سخن راست است نے ز خط است

توز دلدار خویش دیدہ بخواہ
چوں بجوی ز صدق دل یابی
بس یہیں مشکل است اے ناساز
این مجاز است نے چو اہل وصال
باز کن دیدہ جائے بازی نیست
نیست از قیاس پیروزی
مے زنی ہرزہ گام کو را نہ
چوں قیاس خودت ہند بکنار
نکتہ ہائے سفید و اسرارے
پس کجا باشد این دو کس یکساں
تو نہ عاقل کہ سوخت مجنونی
بشمی زیر منت عقلاء
کہ نہیں است زار و ماندہ نیست
نہواست سوئے خلق شتافت
شہرتے یافت از طفیل بشر
چوں بخوابی بغفلت اے ناداں
خطر راہ بہ بین و آہ بکن
کہ چہ خواہد مراتب عرفاں
یا قیاسش بس است در ہر باب
خیز و در نفس چو تعطش ہا
ہر خطائے بستہ ز اثر ہا
کہ ازیں کار خام بے خبری
تو نہ فہمی سخن خط اینجاست

تبدل کرتی رہتی ہے۔ بلکہ عمیق نظر سے معلوم ہو گا کہ یہ تغیرات بھی اُس علتِ احلل

سے مرستہ و وراثی و را
راز ذاتِ نہال کہ گوید باز
مشتِ خدا کے فتادہ است براہ
تو نہ فہمی ہنوز ایں سخنم
لے دریغ کہ دل ز درد گداخت
اسے خود روئے یار زود بر آ
یک نگاہ ہے بس است در دیں ہا
آشکار است کفر و ایمان ہم
ترکِ خوفِ خدا و بد عملی
ورنہ روئے نگار نیست نہال
از رگِ جان قریب تر یار است
ہر کہ برخواست از خودی یکبار
حقی و قیوم و قادر ست نگار
میلِ رفتن گریست جانِ یار
در شکے ہست خیز و تخریب کن
گر خرد پاک از خطا بودے
کس زست از ذہول و سہو خطا
نظر سے کن ز روئے استقرا
ورنہ باز آ ز شورشِ انکار
آخرت با خدا قدم سرو کار
در خراباتِ اوفتاد و لے
رو بہ باطل نہادے باز آ
در مزائل فتادے باز آ
آخر اے لاف زن ز عقل و خرد

کہ کشاید بد و نوحی خدا
جز خدا سے کہ ہست محرم راز
شد بادے بجوید از درگاہ
در دلت چوں فرو شوم چہ کنم
درد مارا محتاطے نشناخت
کہ دل آزد از شبِ یلدا
کاش دیدے کسے ز خوفِ خدا
گفتمت آشکار و پنهان ہم
ایں دو چیز اند تخمِ تیرہ دلی
ہر حجابے زشت است اے بیجاں
ہرزہ از تو درازی کار است
خود نشیند بکار او دادار
تو میندار مرده اے مردار
جانبِ صدق را عزیز بدار
تا شکوکت بر آورم از بن
ہر خرد مند با خدا بودے
جز خداوند عالم الاشیاء
گر کسے رستہ است باز نسا
رجیفہ کذب را مخور ز نہار
خود نگہ کن بترس زان دادار
خود بخود چوں بروں شود ز گلا
دل بہ بد روئے دادے باز آ
ایں کجا ایستادے باز آ
ہوش کن یا منہ بروں از حد

کے ارادہ اور اختیار سے وقوع میں آتے رہتے ہیں جیسے تمام تغیرات سماوی و

دم زدن در خیالہے محال
ہر کہ رخت افگند بویرانہ
پہل چنیں سر زنی ز ما و صواب
پائے تو لنگ منزلی تو دراز
خود چنیں است فطرت انسان
اقل از زور و تاب طاقت خویش
تا مگر کار بستہ بکشاید
چوں ببیند کہ کار رفت از دست
نہند سونے کو چو یاران
زور دست برادران جوید
چوں بماند ز ہر طرف ناچار
نعرہ میزند بحضرت پاک
در خود بندد و بگرید زار
گنہ من بہ بخش و پردہ پہلوش
چوں چنیں فطرت بشر افتاد
آل حکیمش ز لطف بے پایاں
از پئے جہد خویش عقلش داد
و از پئے کار ہمیں امداد
از شعوب و قبائل و اقوام
و از پئے حاجت فیوض خدا
تا رسد کار آدمی بکمال
تا بحد یقین رسد تعلیم

ہست شوریدہ مشرب و ضلال
مے نماید بستر ز دیوانہ
چہ نہ دانی کہ آخر است حساب
تو سمحت چوں رسی ازین تنگ تاز
کہ چو جعد کہ مشکل است گراں
مے کند سعی و جہد بیش از بیش
زیر بار سپاس کس نماید
رسن اختیار رفت از دست
مددے جوید از مدد گاران
نزد ہر کارداں بھی پلوید
نالہ آخو بدرگہ دادار
و از تصریح جہیں نہد برخاک
کلمے کشایندہ رو دشوار
تا نہ دشمن زند بشادی جوش
زال سہ گونہ صفت کہ کردم یاد
حسب فطرت براد ہم سامان
راہ فکر و قیاس و خوض کشاد
رحم در قلب یک دیگر بہناد
کرد کار نظام و ربط تمام
کرد الہام را ز رحم عطا
تا میسر شود ہمہ آمال
تا دو گونہ شود رو تفہیم

۳۲۳

ارضی اس کے خاص ارادہ سے ظہور پذیر ہیں۔ یہ امر کبھی ثابت نہیں ہو سکتا کہ کبھی

زال دو گونہ مناہج تلقین
ہر طبیعت بحسب فہم و خیال
غرض آل میل فطرے کہ خدا
آں بچے خواست وحی ربانی
فطرت چوں فتادہ است چنان
اقتضائے طبیعت انساں
کہ بشر را کشد بسوئے قیاس
گاہ دیگر کشد بمنقولات
زینکہ آرام قلب و اطمینان
نیز چوں واجب است تعلیم
لاجرم راہ کشادہ اند دو تا
تا ذکی و غبی اشرف و دول
دیگر اینست نیز ہم برہاں
کہ چنیں شہرت خدائے یگان
مگر نہ گفتے خدا انا الموجد
ہیں ہمہ شور ہستی آں یار
خود مینداخت آں خدائے جہاں
ایے دریغ اینچہ آدمی زادند
عقل چوں شد چو فیض وحی نہ بود
او اگر نور خود نہ بخشیدے
بلبل از فیض گل سخن آموخت
ہمہ عالم گواہ آلائیش

مے کشاید رو حصول یقین
مے براید بدل ز چاہ منلال
کرد در فطرت بشر پیدا
نظرے کن بخور تا دانی
چہل کشی سر ز فطرتے تا داں
کہ نہاد ست ایزد متان
تا بند کار را بعقل اساس
تا بیار آمد از بیان ثقات
جو باخبر صادقان نتوان
کہ بقدر خود بود تفہیم
تا رسد ہر طبیعتے بخدا
روہ بیابند سوئے آں بچوں
بر ضرورات وحی آں رحمان
ہرگز از جہد حقلہا نتوان
چوں فتادے جہاں برش لوجود
کہ ازو عالم ست عاشق زار
نہ بشر کرد بر سرش احساں
کہ خدا در خودی میفتادند
دیدہ را ز آفتاب است وجود
چشم را خود بخود چہاں دیدے
منکر از مے جہاں کہ چشم بدوخت
اہلہ منکر ز وحی و القائش

۳۱۸

انسانوں نے متفق ہو کر یا الگ الگ اُن تمام بولیوں کو ایجاد کیا تھا جو دنیا میں

ہر پاگل بجان خود بنشان	تاشوی جان من ہم از پاگل
ایں خرد جملہ خلق میدارند	ناز کم کن کہ چوں تو بسیار اند
چارہ ما بغیر یار نجبا	ما کجا نسیم و عقل زار کجا
ز ہر فرقت چشتی و ناکامی	باز مست کہ ز وحی و الہامی
جان تو برب از مخور دل آب	باز از آب زندگی روتاب
کور ہستی بکس بدیدہ و راں	وہ چہ داری شقاوت و خسران
داروئے در دل نہ فطنت ماست	آں بدار الشفائے وحی خداست
نشود عین زر تصور زر	زر ہمانست کو فتد بہ نظر
ہست بر عقل منت الہام	کہ از و یخت ہر تصور خام
آں گمان بُرد و ایں نمود فراز	آں نہاں گفت ایں کشود آں راز
آں فرو یخت ایں بکف بسپرد	آں طمع داد و ایں بجا آورد
آنکہ بشکست ہر بیت دل ما	ہست وحی خدائے بے ہمتا
آنکہ مارا سبغ نگار نمود	ہست الہام آں خدائے ودود
آنکہ داد از یقین دل جاے	ہست گفتار آں دلارے
وصل دلار و مستی از جاش	ہمہ حاصل شدہ ز الہامش
وصل آں یار اصل ہر کامیت	و آنکہ زیں اصل غافل آں غایست
بے عطیات ما ہمہ بے زاد	بے عنایات ما ہمہ برباد

اس جگہ ہم اس بات کا لکھنا بھی مناسب سمجھتے ہیں کہ ہمارے بیان مذکورہ بالا پر جو ضرورت کلام الہی کے لئے لکھا گیا ہے۔ پنڈت شیو برائن صاحب الگنی ہوتری نے جو براہم سماج لاہور کے ایک اعلیٰ ممبر ہیں۔ اپنی دانست میں کچھ تعرض کر کے یہ چاہا ہے کہ کسی طرح اُس حق الامر کی تاثیر کو اپنی قوم تک پہنچنے سے روک دیں۔ چنانچہ انہوں نے اس بارہ میں بہت ہی ہاتھ پاؤں مارے ہیں اور بڑی جان کنی سے ایک

لے سہو کا تب ہے۔ ”درو دل“ چاہیے۔ (صحیح)

۳۲۵

بولی جاتی ہیں۔ اور اگر کوئی یہ وہم پیش کرے کہ جس طرح طبعی طور پر خدا تعالیٰ بولیوں

۳۱۹

ریویو بھی لکھا ہے۔ لیکن چونکہ نقل مشہور سراج کو آج نہیں۔ اور آفتاب صداقت کسی کے ٹھپانے سے ٹھپ نہیں سکتا۔ اس لئے پنڈت صاحب نے جس قدر کوشش کی اُس کا بھڑا اُس کے اور کوئی نتیجہ نہیں ہوگا کہ دانشمندوں پر صاف ٹھل گیا ہے کہ پنڈت صاحب حتیٰ کہ قبول کرنے سے کس قدر نفرت رکھتے ہیں۔ سو اگرچہ پنڈت صاحب کی وہ تحریر اس لائق ہرگز نہیں کہ اس کے رد کرنے کی طرف توجہ کی جائے۔ بلکہ خود ہمارے مضمون گذشتہ کو غور سے پڑھنا اس کے رد کے لئے کافی و کافی ہے۔ لیکن اس جہت سے کہ تا پنڈت صاحب کچھ افسوس نہ کریں یا اُن کے بعض رفیق ہماری اس خاموشی کو اپنی خوش فہمی سے کسی طور کے عجز پر حمل نہ کر بیٹھیں قرین مصلحت معلوم ہوگا کہ گو پنڈت صاحب کی تحریر کیسی ہی بے حقیقت ہے۔ تب بھی مُنصفین پر اس کی اصلیت ظاہر کی جائے۔ سو واضح ہو کہ پنڈت صاحب نے ہمارے ثبوت کے مقابلہ پر اپنے ریویو میں اس بات پر زور دیا ہے کہ جس طریق سے کتب آسمانی کا الہامی ہونا مانا جاتا ہے وہ طریق عقلاً متنع اور محال ہے اور قوانین نیچر کے برخلاف ہونے کی وجہ سے ہرگز وہ طریق درست نہیں۔ یعنی پنڈت صاحب کی نظر شریف میں وہ الہام ہرگز ممکن الوجود نہیں جس کو کلام الہی کہا جاتا ہے۔ اور جو محض خداوند حکیم و عالم الغیب کی طرف سے نازل ہوتا ہے۔ اور اس کی ذات پاک کی طرح ہر یک شک و شبہ اور غلطی و سہو اور نسیان سے بھلی پاک ہوتا ہے۔ اور جو صفاتِ کاملہ خدا کے کلام میں چاہئے۔ ان تمام صفتوں سے موصوف ہوتا ہے۔ یعنی جیسے خدا عالم الغیب ہے۔ وہ کلام بھی علم غیب پر مشتمل ہوتا ہے۔ اور جیسے خدا حکیم و علیم ہے۔ وہ کلام بھی حکمت اور علم پر اشتمال رکھتا ہے۔ اور جیسے خدا غلطی اور جھوٹ اور سہو اور نسیان سے پاک ہے۔ وہ کلام بھی ان تمام امور سے پاک ہوتا ہے۔ اور انسانی خیالات کا اس میں کچھ بھی دخل نہیں ہوتا۔ اور نہ انسان کے اختیار میں ہے کہ کسی نوع کا تقدس اور پاکیزگی حاصل کرے یا کوئی اور حیلہ اور تدبیر بجالا کر خواہ مخواہ وہ الہام اپنے نفس پر آپ ہی کھول دیا کرے۔ اور انوارِ غیبیہ اور امورِ بہانی اور اسرارِ آسمانی پر جب چاہے آپ ہی مطلع ہو جائے۔ کیونکہ اگر ایسا ہو سکتا۔ تو انسان بھی خدا کی

میں ہمیشہ تغیر تبدیل کرتا رہتا ہے کیوں جائز نہیں کہ ابتدا میں بھی اسی

طرح ذرہ ذرہ کا علم رکھتا اور کوئی چیز اس پر پوشیدہ نہ رہ سکتی۔ اور جن معلومات سے اس کا اقبال چمکتا اور اس کی آفات دور ہوتی وہ سب معلومات اپنے تقدس اور پاکیزگی کی جہت سے آپ ہی حاصل کر لیتا اور کبھی اُس کو کسی جہت سے تکلیف اور رنج نہ پہنچتا۔ مگر تعجب کہ پنڈت صاحب نے باوجود اس قدر انکار اور اصرار کے جو اُنکو کلام الہی کے بارہ میں ہے پھر بھی انہوں نے ہمارے اُن دلائل اور براہین کو کہ جو ضرورت کلام الہی پر بطور یقینی قطعی مطلق ہیں۔ توڑ کر نہیں دکھلایا بلکہ اُن کی طرف توجہ ہی نہیں کی۔ ظاہر ہے کہ جس حالت میں ہم نے ضرورت کلام الہی اور اس کے تحقق وجود پر کامل دلائل لکھ دیئے تھے۔ بلکہ بطور نمونہ بعض الہامات پیش بھی کر دیئے تھے۔ تو اس صورت میں اگر پنڈت صاحب جو سو و حق گو ہو کر بحث کرتے۔ تو اُن کے لئے بجز اس کے اور کوئی طریق نہ تھا کہ وہ ہمارے دلائل کو توڑ کر دکھلاتے۔ اور جو کچھ ہم نے ثبوت ضرورت الہام اور ثبوت وجود الہام اپنی کتاب میں دیا ہے۔ اس ثبوت کو اپنے دلائل بالمقابل سے معدوم اور مرتفع کرتے۔ لیکن پنڈت صاحب کو خوب معلوم ہے کہ اس عاجز نے دو مرتبہ علی التواتر دو خط رجسٹر کر اگر اس غرض سے اُن کی خدمت میں بھیجے کہ اگر اُن کو اس عادت الہی میں کچھ تردد درپیش ہے کہ وہ ضرور بعض بندوں سے مکالمات اور مخاطبات کرتا ہے اور اُن کو ایسی چیزیں اور ایسے علموں سے اپنے خاص کلام کے ذریعہ سے مطلع فرماتا ہے کہ جن کی شانِ عظیم تک وہ خیالات نہیں پہنچ سکتے کہ جن کا منشاء اور منبع صرف انسان کے تخیلات محدودہ ہیں۔ تو چند روز صدق اور صبر سے اس عاجز کے پاس ٹھہر کر اس صداقت کو جو اُن کی نظر میں متمنع اور محال اور خلاف قوانین نیچر ہے۔ بحشم خود دیکھ لیں۔ اور پھر صادقوں کی طرح وہ راہ اختیار کریں جس کا اختیار کرنا صادق آدمی کے صدق کی شرط اور اُس کی صاف باطنی کی علامت ہے۔ مگر افسوس کہ پنڈت صاحب نے باوجود سنیاں دھارنے

۳۲۶

طور پر بولیاں ایجاد ہو گئی ہوں۔ اور کوئی خاص الہام نہ ہوا ہو۔ تو اس کا جواب یہ

کے اس امر کو جو حقیقی سنیا س کی پہلی نشانی ہے۔ سچے طالبوں کی طرح قبول نہیں کیا۔ بلکہ اس کے جواب میں قرآن شریف کی نسبت بعض کلمات اپنے خط میں ایسے لکھے کہ جو ایک سچے خدا ترس کی قلم سے ہرگز نہیں نکل سکتے۔ معلوم ہوتا ہے کہ پنڈت صاحب کو صداقت حقانی سے صرف انکار ہی نہیں بلکہ عداوت بھی ہے۔ درجس حالت میں تحقیق وجود کلمات اللہ پر عقلی اور مشہودی طور پر ایک بھارا ثبوت دیا گیا ہے اور ہر طرح کے وسوس کی بیخ کنی کر دی گئی ہے۔ اور ہر ایک قسم کی تشفی اور تسلی کے لئے یہ علو ہر وقت مستعد کھڑا ہے۔ تو پھر بجز بغض اور عداوت ذاتی کے اور کو کسی وجہ سے جو پنڈت صاحب کو حق کے قبول کرنے سے روکتی ہے۔

اب یہ بھی دیکھئے کہ بمقابلہ ہماری تحقیقات کے پنڈت صاحب کے عذرات کیا کیا ہیں۔ پہلے سب سے آپ یہ فرماتے ہیں کہ براہم لوگ الہام کے قائل تو ہیں۔ مگر جہاں تک وہ اپنے اصل معنوں اور طبعی طریقہ سے متعلق ہے۔ پھر طبعی طریقہ کی تشریح کرتے ہیں کہ وہ کوئی کلام مقرر اور معین نہیں کہ جو بطور خارق عادت کسی کے دل پر نازل ہوتا ہو۔ اور ایسے امور پر مشتمل ہوتا ہو کہ جو انسانی طاقتوں سے برتر ہوں۔ بلکہ وہ معمولی خیالات ہیں کہ جو حسب مراتب ہر انسان کے دل میں خدا کی طرف سے گذر کرتے ہیں۔ کیونکہ خدا کی روح کامل و حاضر و ناظر و علت العلل ہونے کی وجہ سے ہر ایک ذرہ اور ہر ایک روح انسانی میں کام کرتی رہتی ہے۔ پس جو شخص جس قدر روحانی نعمتوں اور خدا کی قربت کا مجھو کا اور پیاسا ہوتا ہے۔ جس قدر اندرونی زندگی کو مقدس رکھتا ہے۔ جس قدر اپنے تئیں خدا کے حوالے کرتا ہے اور جس قدر ادا رک اور ایمان صاف رکھتا ہے اسی قدر وہ اس طبعی فیض سے فیضیاب ہوتا ہے۔ اس فیض کی ابتدا اسی دن سے ہے جس دن سے انسان کی پیدائش ہے یہ الہام باطنی ہے کہ جو روح انسانی میں ہوتا ہے۔ اس لئے روح انسانی خدا کی زندہ الہامی کتاب ہے۔ پھر بعد اس کے فرماتے ہیں کہ چونکہ انسانیت میں نفسانیت بھی شامل ہے اس لئے

۳۲۷

ہے کہ ابتدا زمانہ کے لئے عام قانونِ قدرت یہی ہے کہ خدا نے ہر ایک چیز کو اپنی

وہ خیالات جو انسانوں کے دلوں میں گزرتے ہیں جن کا نام براہیم لوگوں کے نزدیک الہام یا القا ہے۔ وہ اعتمادِ کلی کے لائق نہیں ہیں۔ بلکہ براہیم لوگ ان خیالات کی تصدیق کے لئے کہ جو صدق اور کذب دونوں کا احتمال رکھتے ہیں۔ اخلاقی قوتوں کو کسوٹی قرار دیتے ہیں۔ اور جس قوت کے ذریعہ سے یہ فیصلہ کرتے ہیں۔ اُس کو عقل کہتے ہیں۔ یہ خلاصہ تقریر پنڈت صاحب ہے۔ اب ظاہر ہے کہ پنڈت صاحب کی ان تمام تقریروں سے مطلب یہ نکلتا ہے کہ جن چیزوں کا نام پنڈت صاحب اور ان کے بھائی الہام رکھتے ہیں۔ وہ فقط عام خیالات ہیں کہ جو عام انسانوں کے دلوں میں عام طور پر گزرا کرتے ہیں۔ اور جو باقرار پنڈت صاحب احتمالِ غلطی اور غلط سے خالی نہیں ہیں۔ لیکن خدا کی کتابوں میں جس الہام کو خدا کا کلام اور وحی اللہ اور مخاطباتِ حضرتِ احدیت بولا جاتا ہے وہ نورِ الٰہی ہے جو انسانی خیالات اور بشری طاقتوں سے برتر و اعلیٰ ہے۔ پنڈت صاحب اس نورِ آسمانی کی نسبت جو ایک شخصی آواز ہے جس میں انسان کے خیال اور اُسکی طبیعت کا ایک ذرا دخل نہیں ہے۔ یہ اعتقاد رکھتے ہیں کہ وہ بوجہ اس کے کہ نیچے کے برخلاف ہے۔ اور ایک امِ خارقِ عادت ہے اس لئے متعلق اور محال ہے اور ہرگز جائز نہیں کہ خدا اپنا کلام کسی بشر پر نازل کرے۔ بلکہ الہام انہیں خیالات کا نام ہے کہ جو عام طور پر لوگوں کے دلوں میں معمولی اور پیداؤشی طریق پر اُٹھا کرتے ہیں اور کبھی سچے اور کبھی جھوٹے اور کبھی صحیح اور کبھی غلط۔ اور کبھی پاک اور کبھی ناپاک ہوتے ہیں۔ اور ان میں کوئی ایسی خصوصیت نہیں ہوتی کہ جو انسانی طاقتوں سے بلند تر ہو۔ بلکہ وہ تمام انسانی طاقتوں کی حد میں پیدا ہوتے ہیں اور انسانی طبیعت ان کا سرچشمہ ہے۔ لیکن افسوس ہے کہ پنڈت صاحب نے ان چند سطروں کے لکھنے میں اپنا وقت ناحق ضائع کیا۔ اگر پنڈت صاحب اپنی اس تحریر سے پہلے کتاب ہذا کے حصہ سوم کے صفحہ ۲۱۲ و ۲۱۳ و ۲۱۴ کو ذرا غور سے پڑھ لیتے۔ تو ان پر صاف کھل جاتا کہ اس قسم کے خیالات

قدرت محض سے پیدا کیا تھا۔ آسمان اور زمین اور سورج اور چاند اور خود انسان کی

خدا کا کلام نہیں کہلاتے۔ یہ خیالات خلق اللہ ہیں جو انسان کی طبیعت کا لازمہ ذاتی ہے اور خدا کا کلام جو خدا کی طرف سے نازل ہوتا ہے وہ امر اللہ ہے جو ایک وہی اور لدنی امر ہے۔ خدا کا کلام کے لئے یہ شرط ضروری ہے کہ جیسے خدا اپنی ذات میں سہوا اور خطا اور کذب اور فضول اور ہر ایک نقصان اور نالائقی امر سے منزہ ہے۔ ایسا ہی اُس کا کلام بھی ہر ایک سہوا اور خطا اور کذب اور فضول اور ہر طرح کے نقصان اور نالائقی حالت سے منزہ اور پاک چاہیئے۔ کیونکہ جو کلام پاک اور کامل حشرہ سے نکلا ہے۔ اسپر ہرگز یہ بات جائز نہیں کہ کسی نوع کی اس میں ناپاکی یا نقصان پایا جاوے۔ اور ضرور ہے کہ وہ کلام اُن تمام کمالات سے متصف ہو کہ جو خدائے قادر و کامل و قدوس و عالم الغیب کے کلام میں ہونی چاہیئے۔ لیکن پنڈت صاحب آپ اقراری ہیں کہ جس چیز کا نام انہوں نے الہام رکھا ہوا ہے۔ وہ ہرگز شک اور شبہ اور سہوا اور غلطی اور نقصان اور نالیاقتی سے خالی نہیں۔ بلکہ اُن کی تقریر کا خلاصہ یہ ہے کہ اُن کا الہام ہمیشہ لوگوں کو کفر اور بے ایمانی میں ڈالتا رہا ہے۔ چنانچہ اس نے ابتدائی زمانہ کے لوگوں کو کبھی یہ بتلایا کہ گویا ان کا خدا درخت ہیں۔ اور کبھی پہاڑوں کو خدا بنا دیا۔ کبھی طوفان کو کبھی پانی کو۔ کبھی آگ کو۔ کبھی ستاروں کو۔ کبھی چاند کو۔ کبھی سورج کو۔ غرض اسی طرح طرح طرح کے خداؤں کی طرف اُن کو رجوع دیتا رہا۔ اور عقل بھی اس الہام کی تصدیق کرتی گئی۔ آخر مدتوں کے بعد اب کچھ تھوڑے ہی عرصہ سے الہام اور عقل کو اصلی خدا کا پتہ لگا۔ لیکن ہم کہتے ہیں کہ جس حالت میں پہلے اس کے ہزار ہا مرتبہ پنڈت صاحب کے باپ دادوں کے خیالی الہام نے اور نیز اُن کی عقل نے طرح طرح کے دھوکے کھائے ہیں اور خدا شناسی میں ہمیشہ کچھ کا کچھ سمجھتے رہے۔ تو اب کیونکہ پنڈت صاحب تسلی کر سکتے ہیں کہ اُن کا خیالی الہام اور خیالی انگلیں خطا اور غلطی سے محفوظ ہیں۔ کیا ممکن نہیں کہ اس میں بھی کچھ دھوکا ہی ہو۔ جس

فطرت پر نظر کرنے سے معلوم ہو گا کہ وہ ابتدائی زمانہ محض قدرت نمائی کا زمانہ تھا

حالات میں پنڈت صاحب کا خیالی الہام ہمیشہ غلط اور غلطی میں ابتدا زمانہ سے ڈوبتا آیا ہے تو پھر اس کا اعتبار کیا رہا۔ غرض پنڈت صاحب کے الہام کی حقیقت اچھی طرح کھل گئی اور انہیں کے اقرار سے ثابت ہو گیا کہ انہوں نے صرف بے بنیاد خیالات کا نام الہام رکھا ہوا ہے۔ اب ظاہر ہے کہ جس چیز پر اکثر اوقات جھوٹ غالب ہے وہ حق شناسی کا آئینہ نگر ہو سکے۔ انسان کے اپنے ہی خیالات جن کا نام بقول پنڈت صاحب الہام ہے کیونکہ انسان کو غلطی سے بچا سکتے ہیں اور کیونکہ اس کو وہ تاریک خیال ہر یک تاریکی سے باہر نکال کر یقین کامل کی روشنی تک پہنچا سکتے ہیں بقول پنڈت صاحب انہیں پر آئندہ خیالات نے جو آنکے زعم میں باوصف اس پر آئندگی کے الہام کے نام سے موسوم ہیں۔ ابتدائے زمانہ میں جو ایک پاک زمانہ تھا۔ ایسے لوگوں سے پتھروں کی پوجا کرائی اور چاند اور سورج کو انکی نظر میں خدا ٹھہرایا کہ جو باقرار پنڈت صاحب الہامی فیض کے پہلے فیضیاب اور الہام یابوں کے صدر نشین تھے اور سب سے زیادہ خدا کی معرفت کے جھوکے اور پیارے تھے اور دلی اخلاص سے اپنے لئے کوئی خدا مقرر کرنا چاہتے تھے اور اپنی اندرونی زندگی کو بہت مقدس رکھتے تھے۔ کیونکہ ابھی دنیا میں گناہ نہیں پھیلا تھا اور سمت جگ کا زمانہ تھا۔ اور اپنے تمکین خدا کے حوالے کرنا چاہتے تھے اسی غرض سے تو خود بخود انکے دل میں یہ بات گد گدائی تھی کہ او اپنے لئے کوئی خدا مقرر کر لے خدا ہی نہ رہیں۔ ایمان اور ادراک صاف رکھتے تھے تب ہی تو انکو ایک باریک بات سوجھی اور خود بخود بیٹھے بٹھائے خدا کی تلاش میں پڑ گئے۔ پس جس حالت میں بقول پنڈت صاحب ایسے پاک لوگ جو پریشم کی پر حکمت پیدائش کا پہلا نمونہ تھا اور حال کے زمانہ کے انواع اقسام کے تعصبات اور آلودگیوں سے پاک اور دلی جوش سے صانع عالم کی تلاش میں مصروف تھے اور اپنی تازہ پیدائش اور پیدائندہ کے تازہ فعل سے ذاتی واقفیت رکھتے تھے۔ ان کے الہام اور عقل کا یہ حال ہو کہ پتھروں اور پہاڑوں کی پوجا شروع کر دیں اور چاند اور سورج اور آگ اور ہوا کو اپنا پیدائندہ سمجھ بیٹھیں۔ تو پھر

جس میں اسباب معتادہ کی ذرہ آمیزش نہ تھی۔ اور اُس زمانہ میں جو کچھ

پنڈت صاحب کا ایسا الہام اور ایسی عقل جس نے پہلی دفعہ ہی ایسی رہزنی کی۔ دوسرے لوگوں کی طبیعت کو کہ جو غفلت کے زانوں میں اور صد ہا ظلمتوں کے وقت میں پیدا ہوئے ہیں۔ کیونکہ راہ راست پر لاویگا۔ کیونکہ یہ لوگ تو اپنے سلسلہ نوعی کی تازہ پیدائش سے بھی واقف نہیں ہیں۔ اور بباحث غلبہ حب دنیا اور طرح طرح کے فسادوں کی زندگی بھی مقدس نہیں رکھتے اور خدا کی قربت کے جھوٹے اور پیلسے بھی نہیں بلکہ انسانی گورنمنٹ کی قربت کے جھوٹے اور پیاسے ہیں۔ پس جبکہ پنڈت صاحب کے خیالی الہام کا پاک زانوں میں وہ اثر ہوا کہ مخلوق چیزوں کو خدا سمجھ بیٹھے۔ تو اس تاریک زمانہ میں ایسے الہام کی یہ تاثیر ہونی چاہیے کہ لوگ خدا سے ہی انکار کریں۔ غرض پنڈت صاحب جو ایسے خیالات کا نام الہام رکھتے ہیں جن سے باقرار اُن کے ابتدا سے غلطی ہوتی چلی آئی ہے۔ یہ پنڈت صاحب کے خیالی یا یوں کہو کہ اُن کا خیالی الہام سراسر غلط اور جھوٹ ہے۔ اگرچہ انسانی خیالات کا علت اعلیٰ بھی خدا ہے۔ اور خدا ہی دلوں میں ڈالتا ہے اور عقلوں کو راہ دکھاتا ہے۔ لیکن وہ الہام کو جو حقیقت میں خدا کا پاک کلام ہے اور اُس کا آواز اور اُس کی وحی ہے۔ وہ انسان کے فطرتی خیالات سے برتر و اعلیٰ ہے۔ وہ حضرت خدا تعالیٰ کی طرف سے اور اُس کے ارادہ سے کاملوں کے دلوں پر نازل ہوتا اور خدا کا کلام ہونے کی وجہ سے خدا کی برکتوں کو اپنی ہمراہ رکھتا ہے۔ خدا کی قدرتوں کو اپنی ہمراہ رکھتا ہے۔ خدا کی پاک سچائیوں کو اپنی ہمراہ رکھتا ہے۔ لاریب فیہ ہونا اُس میں ایک ذاتی خاصیت ہے۔ اور جس طرح خوشبو عطر کے وجود پر دلالت کرتی ہے۔ اسی طرح وہ خدا کی ذات اور صفات کے وجود پر قطعی اور یقینی دلالت کرتا ہے۔ لیکن انسان کے اپنے ہی خیالات یہ مرتبہ محال نہیں کر سکتے۔ کیونکہ جس طرح انسان پر ضعف مخلوقیت ہے اسی طرح انسانی خیالات پر وہ ضعف غالب ہے۔ جو کچھ قادر مطلق کے چشمہ سے نکلتا ہے وہ اور چیز ہے اور جو کچھ انسانی طبیعت سے پیدا ہوتا ہے وہ اور ہے۔ مناسب ہے کہ پنڈت صاحب

خدا نے پیدا کیا۔ وہ ایسی اعلیٰ قدرت سے کیا جس میں عقل انسان حیران ہے۔

حصہ سوم کے صفحہ ۲۱۲ سے ۲۱۵ تک پھر دیکھیں تا انہیں کلام الہی اور خیالات انسانی میں فرق معلوم ہو۔ اور جو پنڈت صاحب بار بار عقل پر ناز کرتے ہیں یہ ناز ان کا بھی سر اس پر بیجا ہے۔ ہم نے اسی حصہ سوم میں تفصیل لکھ دی ہے کہ مصنوعات مدافع کے وجود کو بحیثیت موجودیت ہرگز ثابت نہیں کرتیں بلکہ اُسکے وجود کی ضرورت کو ثابت کرتے ہیں اور وہ بھی بطور قطعی۔ لیکن خدا کا کلام اسکی موجودیت کو قطعی اور یقینی طور پر ثابت کرتا ہے نہ یہ کہ صرف اسکی ضرورت کو ثابت کرے۔ اسی طرح مصنوعات کے ملاحظہ سے خدا کا ازلی اور قدیم ہونا ثابت نہیں ہوتا۔ کیونکہ مصنوعات خود ازلی اور قدیم نہیں۔ پھر دوسرے کا ازلی ہونا کیونکر ثابت کر سکیں۔ حادث جو اپنی ذات میں تو پیدا اور مستحدث ہے خدا تعالیٰ کے وجود کی ضرورت کو صرف اُسی حد تک ثابت کر لگا جس حد تک حادث کی انتہا ہے۔ یعنی جو اُسکے ظہور اور حدوث کی حد ہے۔ اور پھر بعد اُسکے بذریعہ حادث ثابت نہیں ہوتا کہ وجود کائنات سے پہلے خدائے تعالیٰ ازلی طور پر ہمیشہ موجود تھا یا نہیں۔ پس جو علم وجود باری بذریعہ وجود حادثات حاصل کیا جاتا ہے۔ نہایت ہی تنگ اور منقبض اور ناقص علم ہے جو انسان کو خشوک اور شبہات کے ورطہ سے ہرگز نہیں نکالتا اور جہل کی تاریکی اور ظلمت سے باہر نہیں لاتا۔ بلکہ طرح طرح کے ترددات میں ڈالتا ہے۔ اسی وجہ سے جن لوگوں کی معرفت کا مدار صرف عقلی علم پر تھا ان کا خاتمہ اچھا نہیں ہوا اور اپنے عقائد میں بہت سی تاریکی اور ظلمات کو ساتھ لے گئے۔ انسان اگر تعصب اور ضد سے مکملی الگ ہو کر اور اپنے تئیں ایک سچا طالب حق بنا کر اور فی الحقیقت معرفت الہی کا مجھ کا اور پیاسا بن کر اپنے دل میں آپ ہی سوچے کہ مجھ کو خدا کی ہستی اور اس کی قادریت اور تمام صفات کا ملہ پر یقین حاصل کرنے کے لئے اور عالم معاد اور معاملہ جزائے کو بطور علم قطعی و ضروری جاننے کے لئے کیا کیا ذخیرہ معرفت درکار ہے۔ کیا میں اپنی خوشحالی دائمی کو صرف اسی مرتبہ علم سے حاصل کر سکتا ہوں کہ جو قطعی طور پر بذریعہ عقل حاصل

زمین آسمان اور سورج و چاند وغیرہ اجرام پر نظر ڈال کر دیکھو کہ کیونکر اتنا بڑا کام

ہوتا ہے یا خداوند کریم و رحیم نے میرے لئے کوئی اور بھی راہ رکھا ہے۔ کیا اُس نے میری تکمیل معرفت کے لئے کوئی اور راہ نہیں رکھا۔ اور مجھ کو صرف میرے ہی خیالات پر بھروسہ دیا ہے۔ کیا اُس نے اس قدر مہربانی کرنے سے دریغ کیا ہے کہ جس جگہ میں اپنے کمزور پاؤں سے پہنچ نہیں سکتا۔ اُس جگہ وہ اب اپنی ربانی قوت سے مجھ کو پہنچا دے۔ اور جن باریک چیزوں کو میں اپنی ضعیف آنکھ سے دیکھ نہیں سکتا۔ وہ مجھ کو اپنی عمیق نگاہ کی مدد سے آپ دکھا دے۔ کیا یہ ممکن ہے کہ وہ میرے دل کو ایک دریا کی پیاس لگا کر پھر مجھ کو ایک ناجیہ قطرہ پر جو قلت معرفت کی بدولت سے بھرا ہوا ہے روک رکھے۔ کیا اُسے جود اور بخشش اور رحمت اور قدرت کا یہی تقاضا ہے؟ کیا اُس کی قادیت یہیں تک ہے کہ جو کچھ عاجز بندہ اپنے طور پر ہاتھ پاؤں مار کر خدا کے وجود کی نسبت کوئی ڈھکونسلہ اپنے دل میں قائم کرے اُسی پر اُسکی معرفت کو ختم کر دے۔ اور اپنی الوہیت کی خاص قوتوں سے اُسکو معرفتِ حقانی کے عالم کا سیر نہ کر دے۔ تو جب طالبِ حق ایسے سوالات اپنے دل سے کریگا تو ضرور وہ اپنے دل سے یہی محکم جواب پاویگا کہ بلاشبہ خدائے تعالیٰ کی بے انتہا بخشائشوں کا یہی تقاضا ہونا چاہیے کہ وہ اپنے عاجز بندہ کی آپ دستگیری کرے۔ گم گشتہ کو آپ راہ دکھائے۔ کمزور کا آپ ہاتھ پکڑے۔ کیا ممکن ہے کہ خدائے تعالیٰ قادر ہو کر، توانا ہو کر، رحیم ہو کر، کریم ہو کر، حی ہو کر، قیوم ہو کر اپنی طرف سے ہمیشہ خاموشی اختیار کرے۔ اور بندہ جاہل اور نابینا اُس کی جستجو میں آپ ٹکریں مارتا پھرے۔

ناتواناں را کجا تاب و توان	تا نشانایا بند خود راں بے نشان
عقل کوراں رہنما جوید براہ	رہبری از دانش کوراں مخواہ
عقل ما از بہر زاری و بکاست	دفع آزار جہالت از خداست
عقل طفل است ایں کہ گریذ ازارا	شیر یوز مادر نیاید زینہار

سوائے ناظرین!! اس مضمون میں انصاف سے نظر کرو اور غور اور تعمق سے سوچو۔

بغیر مدد اسباب اور معماروں اور مزدوروں کے محض ارادہ سے یہ مجرود حکم کے انجام

ہو شیار رہو اور کسی دھوکا دہندہ کے دھوکا میں مت آؤ۔ اپنے دلوں سے آپ ہی پوچھ لو کہ تمہارے دل کس قدر یقین کے خواہشمند ہیں۔ کیا فقط تمہارے اپنے ہی افسردہ خیال تمہارے دلوں کو پوری پوری تسلی دے سکتے ہیں۔ کیا تمہارے رُوح اس بات کے خواہاں نہیں ہیں کہ تم اس دُنیا میں کامل یقین تک پہنچ جاؤ۔ اور نامیاتی سے خلاصی پاؤ۔ تم سچ سمجھو۔ کیا تمہیں اس بات کی طلب نہیں کہ تمہاری ظلمت اور حیرت دور ہو۔ اور وہ خُشبات جو تمہارے دلوں میں مخفی ہیں جن کو تم ظاہر بھی نہیں کر سکتے۔ دور ہو جائیں۔ پس اگر الٰہی معرفت کا کچھ جوش ہے۔ تو یقیناً سمجھو کہ اس دُنیا میں خدا کا قانونِ قدرت یہی ہے کہ اُس نے ہر ایک چیز کے دریافت کرنے کے لئے یا حاصل کرنے کے لئے کسی نہ کسی چیز کو آلہ ٹھہرا دیا ہے۔ اور عقل کا صرف یہی کام ہے کہ اس آلہ کی ضرورت کو ثابت کرتی ہے۔ لیکن آپ اس آلہ کا کام نہیں دے سکتی۔ مثلاً اُٹاپینے کے لئے چکی کی ضرورت کو عقل ثابت کرتی ہے۔ مگر یہ بات نہیں کہ عقل آپ ہی چکی بن جائے اور اُٹاپینے لگے۔ اسی طرح آج کل صد ہا آلات کی عقل نے رہبری کی ہے لیکن کام وہی انجام کو پہنچا ہے۔ جس کو آلہ نے انجام دیا ہے۔ اور جس کام کا آلہ میسر نہیں آیا۔ وہاں عقل حیران رہی ہے۔ پس دُنیا کے تمام کاروبار پر نظر ڈال کر دیکھ لو کہ غایتِ درجہ کی سعی عقل کی یہی ہے کہ اسکو کسی کام کے انجام دینے کیلئے کسی آلہ کا خیال دل میں پیدا ہو جائے۔ مثلاً عقل نے یہ سوچا کہ عبورِ دریا کے لئے کوئی آلہ چاہیئے۔ تو کشتی کی صورت دل میں جم گئی۔ اور پھر کشتی بنانے کا ایک مادہ میسر آگیا۔ جو دریا پر چلتا ہے اور ڈوبتا نہیں۔ سو اس مادہ کے میسر آنے سے کشتی بن گئی۔ علیٰ ہذا القیاس ہزار ہا آلات ہیں جن سے دُنیا کا دھندا چلتا ہے اور ہر جگہ عقل کا صرف اتنا منصب ہے کہ وہ آلہ کی ضرورت کو ثابت کرتی ہے۔ اور یہ بیان کر دیتی ہے کہ اس قسم کا آلہ ہونا چاہیئے۔ یہ نہیں کہ وہ آپ آلہ مطلوبہ کا کام دے سکتی ہے۔ اب سمجھنا چاہیئے کہ عقل سلیم اس بات کو بہ بداہت سمجھتی ہے کہ

دے دیا۔ پھر جس حالت میں اُس ابتدائی زمانہ میں خدا کا سارا کام قدرتی پایا جاتا

۳۳۲

عالم ثانی کے واقعات اور صانع عالم کی ہستی اور اس صانع کی مرضیات اور غیر مرضیات اور جزا و سزا کی کیفیات اور کمیات اور ارواح کے خلود اور بقا کے یقینی حالات معلوم کرنا یہ ایک ایسا باریک اور دقیق امر ہے کہ بجز ایک سماوی آلہ کے صحیح اور یقینی طور پر ہرگز معلوم نہیں ہو سکتا۔ اور جس طرح عقل نے دنیا کے احسن انتظام کے لئے ہزار ہا آلات کی ضرورت ثابت کی ہے۔ اسی طرح اِس جگہ بھی عقل سلیم اُس نادیدہ عالم کا قطعی طور پر پتہ دریافت کرنے کے لئے ایک آسمانی آلہ کی ضرورت قرار دیتی ہے تا اُس قادر مطلق کی ہستی جس کے سمجھنے میں لاکھوں عقلمندوں نے دھوکے کھائے ہیں۔ یقینی اور قطعی طور پر معلوم ہو جاوے اور اسی طرح عالم جزا و سزا بھی قطعی طور پر معلوم ہو۔ تا طالب حق ظنّیات سے ترقی کر کے اسی عالم میں حضرت باری تعالیٰ اور اس کی صفات کاملہ اور عالم آخرت کو بعین الیقین دیکھ لے۔ اور وہ آلہ جو اِس مرتبہ اعلیٰ یقین تک پہنچاتا ہے۔ کلام الہی ہے جس کے ذریعہ سے انسان بریقین کامل خدائے تعالیٰ کے وجود اور اُس کی صفات کاملہ اور عالم جزا و سزا کو سمجھ لیتا ہے اور خدائے تعالیٰ نے لاکھوں انسانوں کو اِس مرتبہ معرفت تک پہنچا کر ثابت کر دکھایا ہے۔ کہ یہ آلہ خدا شناسی کا فی الواقعہ دنیا میں موجود ہے۔ اور جو شخص اِس سماوی آلہ سے روشنی حاصل نہیں کرتا۔ وہ اُس اندھے کی مانند ہے کہ جو ایک ایسی راہ میں چلتا ہے جس میں جا بجا خندقیں ہیں۔ اور ہر ایک طرف بڑے بڑے گڑھے ہیں۔ اُس کو کچھ خبر نہیں کہ سلامتی کی راہ کدھر ہے۔ کچھ پتہ نہیں کہ بچاؤ کی طرف کونسی ہے۔ کچھ خبر نہیں کہ انجام قدم اٹھانے کا کیا ہے۔ نہ آپ دیکھ سکتا ہے نہ کسی رہنما کا دامن پکڑا ہوا ہے۔ اور نہ یہ جانتا ہے کہ آخر کس جگہ کا منہ دیکھنا نصیب ہے۔ اور نہ یہ یقین ہے کہ جس مطلب کے لئے اُس نے قدم اٹھایا ہے وہ مطلب ضرور حاصل ہو جائے گا۔ بلکہ آنکھیں بھی اندھی ہیں اور دل بھی اندھ ہے۔

۳۳۳

پھر ایک اور دوسرے جو پنڈت صاحب کے دل کو پکڑتا ہے۔ یہ ہے کہ الہامی کتاب

ہے کہ جو آمیزش طبیعت اور سبب سے بہ کلی پاک اور خالص ربانی ارادہ سے نکلا

کسی انسان کے لئے اس کے ایمان کی بنیاد نہیں ہو سکتی۔ کیوں بنیاد نہیں ہو سکتی۔ اس کی دلیل آپ یہ لکھتے ہیں کہ الہامی کتاب کے تسلیم کرنے سے پہلے ضرور ہے کہ خدا پر ایمان قائم کر لیا جاوے ہر ایک پیغمبر یا رشی جس پر خدا کا کلام نازل ہوا۔ اُس نے کلام پر ایمان لانے سے پہلے مستحکم کے وجود کو تسلیم کیا ہے۔ کیونکہ کسی کلام پر ایمان لانے سے پہلے خود کلام کرنے والے کو مان لینا لازمی ہے۔ پس ظاہر ہے کہ پیغمبروں نے کلام کے نازل کنندہ کے وجود کا یقین بذریعہ اسی کلام کے حاصل نہیں کیا۔ بلکہ اس کلام کے نزول سے پہلے ہی ان کو اپنی اندرونی فطرت کی گواہی سے وہ یقین حاصل تھا۔ یہ دلیل پنڈت صاحب نے کلام الہی کے غیر ضروری ہونے پر گویا اپنی عقل کا تمام رس بھجڑ کر پیش کی ہے۔ لیکن ہر ایک عاقل پر سوچنے سے ظاہر ہو گا کہ یہ پنڈت صاحب کا سراسر وہم ہے کہ جو اُنکے دل میں ایک صداقت کی غلط فہمی سے پیدا ہوا ہے۔ اور وہ یہ ہے کہ پنڈت صاحب ان دونوں امور میں متذکرہ ذیل کو اجتماعِ ضدین قرار دیتے ہیں۔ یعنی یہ کہ بے خبر بندہ پر جو خدا کی ذات اور صفات سے بیخبر ہے۔ کلام الہی نازل ہو۔ اور ساتھ ہی وہ قادر خدا بذریعہ اپنی اس پاک کلام کے اپنے وجود پر آپ مطلع کرے۔ یہ دونوں باتیں پنڈت صاحب کی نظر میں ضدین ہیں جو ایک جگہ جمع نہیں ہو سکتیں۔ حالانکہ ان دونوں باتوں کا جمع ہونا کسی عاقل کے نزدیک اجتماعِ ضدین میں داخل نہیں جس حالت میں انسان بھی اپنے کلام کے ذریعہ سے دوسرے انسان کو اپنے وجود سے اطلاع دے سکتا ہے تو پھر وہ اطلاع دہی خدائے تعالیٰ سے کیوں غیر ممکن ہے کیا وہ پنڈت صاحب کے نزدیک اس بات پر قادر نہیں کہ بذریعہ اپنی کامل اور قادرانہ کلام کے جو تجلیات الوہیت پر مشتمل ہے اپنے وجود سے مطلع کرے۔ اور اگر پنڈت صاحب کے دل کو یہ دوسوہ پکڑتا ہے کہ جس قدر نبی آئے وہ بلاشبہ کلام الہی کے نازل ہونے سے پہلے خدا پر یقین رکھتے تھے۔ پس اس سے ثابت ہے کہ وہ یقین انہیں کی فطرت اور عقل سے ان کو حاصل ہوا تھا۔ لیکن واضح ہو کہ یہ دوسوہ محض قلتِ تدبر سے ناشی ہے

ہوا ہے تو پھر کیونکر بے ایمانوں کی طرح بولیں گے بارہ میں خدا کو اس بات سے عاجز

کیونکہ اُس یقین کا باعث کسی طور سے مجرد عقل اور فطرت نہیں ہو سکتے۔ انبیاء کسی جنگل میں کیلے پیدا نہیں ہوئے تھے۔ تا یہ کہا جائے کہ انہوں نے الہام پانے سے پہلے بذریعہ سلسلہ سماعی بھی جس کی الہام الہی سے بنیاد چلی آتی ہے۔ خدا کا نام نہیں سنا تھا۔ اور صرف اپنی فطرت اور عقل سے خدا کے وجود پر یقین رکھتے تھے۔ بلکہ یہ براہیت ثابت ہے کہ خدا کے وجود کی شہرت اس کلام الہی کے ذریعہ سے دنیا میں ہوئی ہے کہ جو ابتدا زمانہ میں حضرت آدمؑ پر نازل ہوا تھا۔ پھر بعد حضرت آدمؑ کے جس قدر انبیاء وقتاً فوقتاً زمانہ کی اصلاح کیلئے آتے رہے۔ انکو قبل از وحی خدا کے وجود سے یاد دلانے والی وہی سماعی شہرت تھی جس کی بنیاد حضرت آدمؑ کے صحیفہ سے پڑی تھی۔ پس وہی سماعی شہرت تھی جس کو نبیوں کی مستعد اور پُر جوش فطرت نے فی الفور قبول کر لیا تھا۔ اور پھر خدا نے بذریعہ اپنے خاص کلام کے مراتب اعلیٰ یقین اور معرفت تک ان کو پہنچا دیا تھا۔ اور اُس نقصان اور قصور کو پورا کر دیا تھا کہ محض سماعی شہرت کی پیروی سے عائد حال تھا۔ ہم پہلے بھی لکھ چکے ہیں کہ خدا نے تعالیٰ کے وجود کی شہرت بطور سماعی چلی آتی ہے۔ اور سماعی سلسلہ کی بنیاد وہ الہام ہے جو پہلے پہل خدائے تعالیٰ کی طرف سے حضرت آدمؑ ابوالبشر کو ہوا تھا۔ اور اس پر دلیل یہی کافی ہے کہ یہ بات نہایت بدیہی ہے کہ ابتداء میں خداوند قادر مطلق کی ہستی کا پتہ اسی شے کے ذریعہ سے لگا ہے۔ کہ جس میں اب بھی پتہ لگانے کی قدرت مستقلہ حاصل ہے۔ سو وہ قدرت مستقلہ صرف کلام الہی میں پائی جاتی ہے۔ کیونکہ اب بھی کلام الہی میں یہ اقتدار موجود و مشہود ہے کہ وہ امور پہنچائی پر جیسا کہ چاہئے صحیح صحیح اطلاع دے سکتا ہے اور گزشتہ خبروں بھی ظاہر کر سکتا ہے اور ذات باری کی غائبانہ ہستی کا ٹھیک ٹھیک نشان بھی دے سکتا ہے اور اپنے طریق خارق عادت سے اُس پر یقین بھی بخش سکتا ہے اور عالم ثانی کے حقائق اور کیفیتوں پر بھی مفصل طور پر مطلع کر سکتا ہے جیسا کہ اسی زمانہ میں ہمیں کے تجارب صحیحہ اس بات کی تصدیق کر رہے ہیں۔ لیکن یہ جو ہر عقل میں موجود نہیں ہے۔ چنانچہ یہ بات بہ پایہ ثبوت پہنچ چکی ہے کہ جس بچہ نو پیدا کو سلسلہ سماعی کی تعلیم سے بہ کلی محروم رکھ کر صرف اُس کی عقل پر اس کی خدا شناسی کو چھوڑا جائے تو وہ خدا

سمجھا جائے کہ جس طرح اُس نے تمام چیزوں کو محض قدرت سے پیدا کیا تھا۔ وہ بولیں

کی ہستی اور اسکی صفات کا طرہ اور عالم جزا سے بکلی بے خبر رہتا ہے پس چونکہ معرفت حقہ کی تعلیم کا اقتدار صرف کلام الہی میں ثابت ہے عقل میں ثابت نہیں۔ اسلئے ہر ایک عاقل کو ماننا پڑتا ہے کہ ایمان اور دین کی بنیاد کلام الہی ہے خیالات عقلیہ ہرگز بنیاد نہیں ہیں۔ اگرچہ استعداد عقلی نفس انسان میں موجود ہے مگر وہ استعداد غیر رہبری کلام الہی کے ناکارہ ہے۔ جیسے استعداد بصارت آنکھوں میں موجود تو ہے مگر بغیر آفتاب کے کچھ چیز نہیں۔ اور جس طرح آفتاب کی روشنی اپنے وجود کو بھی ثابت کرتی ہے اور آفتاب کے وجود کی طرف بھی رہبر ہے۔ اسی طرح خدا کا کلام اپنی ذاتی روشنی اور صداقت اور بمثل ہونے کی وجہ سے اپنا منجانب اللہ ہونا بھی ثابت کرتا ہے اور خدائے تعالیٰ کی ہستی کی طرف بھی یقینی اور قطعی طور پر رہبر ہے۔

پھر پنڈت صاحب نے پرچہ دھرم جیون جنوری ۱۸۸۳ء میں یہ دعویٰ کر دیا ہے کہ انشند انسان اسی کتاب تالیف کر سکتا ہے کہ جو کمالات میں مثل قرآن شریف کے یا اس سے بڑھ کر ہو۔ آپ چونکہ پنڈت صاحب بھی دانشمند ہی ہیں۔ بلکہ اپنی قوم کے رفیقا اور مصلح ہونے کا دم مارتے ہیں۔ اس لئے یہ بار ثبوت انہیں کے ذمہ ہے کہ وہ ایسی کتاب تالیف کر کے دکھلا دیں۔ اور جس طرح قرآنی شریف باوجود کمال ایجاز جامع تمام حقائق و دقائق ہے۔ اور جس طرح قرآن شریف باوجود التزام حق اور حکمت اور صداقت کے اعلیٰ درجہ کی فصاحت اور بلاغت پر ہے۔ اور جس طرح قرآن شریف اعلیٰ درجہ کی پیشین گوئیوں اور اُمور غیبیہ سے بھرا ہوا ہے۔ اور جس طرح قرآنی شریف اپنی پاک تاثیروں کی وجہ سے سچے طالبوں کے دلوں کو پاک کر کے آسمانی روشنی سے منور کرتا ہے۔ اور ان میں وہ خاص برکتیں پیدا کرتا ہے کہ جو دوسرے مذہبوں میں نہیں پائی جاتیں۔ جیسا کہ ہم نے ان سب باتوں کو اپنی کتاب میں ثابت کر دیا ہے اور کامل ثبوت دے دیا ہے۔ اسی طور اور شان کی کوئی اور کتاب تالیف کر کے پیش کریں گے

نہ ارد کسے با تو ناغفہ کار ؟ ولیکن چو گفتی دلیلش بیار
لیکن ہم پنڈت صاحب پر ظاہر کرتے ہیں کہ کسی انسان کے لئے ہرگز ممکن نہیں کہ وہ اُمور متذکرہ بالا کو جو طاقت انسانی سے بلند تر ہیں اپنے کلام میں پیدا کر کے مگر خدا کے کلام میں

۳۳۲

کے پیدا کرنے پر قدرت نہیں رکھتا تھا۔ جس نے خود انسان کو بغیر باپ اور ماں کے

۳۳۳

ان امور کا صحیح ہونا نہ صرف جائز بلکہ ضروری ہے۔ کیونکہ جیسا کہ خدا بمثل و مانند ہے اسی طرح جو چیز اُسی کی طرف سے صادر ہے وہ بمثل و مانند چاہیے جس کی نظیر بنانے پر انسان قادر نہ ہو سکے۔ پس قرآن شریف نے جو اپنے کلمات میں بمثل ہونے کا دعویٰ کیا ہے یہ کوئی بے موقعہ دعویٰ نہیں۔ یہ وہی قانون قدرت کا مسئلہ ہے جس پر علما انسان کی دانشمندی ہے جس سے انحراف کرنا حماقت کی نشانی ہے۔ ذرا اپنے ہی دل میں سوچ کر آپ انصاف فرمائیے کہ خدا کے کلام کا بے نظیر ہونا قانون قدرت کے لحاظ سے لازم ہے یا نہیں۔ اگر آپ کے نزدیک لازم نہیں۔ اور خدا کے کاموں میں شرکت غیر بھی جائز ہے تو پھر صاف یہی کیوں نہیں کہتے کہ ہم کو خدا کے واحد لا شریک ہونے میں ہی کلام ہے۔ کیا آپ اس بدیہی بات کو سمجھ نہیں سکتے کہ خدا کی وحدانیت تب ہی ترک ہے جب تک اس کی تمام صفات شرکت غیر سے منزہ ہیں۔ اگر خدا کے کلام کی یہ حیثیت ہو کہ انسان بھی ایسا ہی کلام بنا سکے۔ تو گویا خدا کی ساری حیثیت معلوم ہو گئی۔ گویا اس کی خدائی کا سارا بھید ہی کھل گیا۔ ۴

اس بات پر عیسائیوں کو بھی نہایت توجہ سے غور کرنی چاہیے کہ خدائے بمثل و مانند اور کامل کی کلام میں کن کن نشانیوں کا ہونا ضروری ہے۔ کیونکہ ان کی انجیل بوجہ محرف اور مبتلا ہو جانے کے ان نشانیوں سے بالکل بے بہرہ اور بے نصیب ہے۔ بلکہ الہی نشان تو یکطرف ہے معمولی راستے اور صداقت بھی کہ جو ایک منصبت اور دانشمند متکلم کے کلام میں ہونی چاہیے انجیل کو نصیب نہیں۔ کم بخت مخلوق پرستوں نے خدا کے کلام کو، خدا کی ہدایت کو، خدا کے نور کو اپنے ظلمانی خیالات سے ایسا طلا دیا کہ اب وہ کتاب بھلے رہبری کے رہزنی کا ایک پکا ذریعہ ہے۔ ایک عالم کو کس نے توحید سے برگشتہ کیا؟ اسی مصنوعی انجیل نے۔ ایک دنیا کا کس نے حق کیا؟ انہیں تالیفات اربعہ نے جن اعتقادوں کی طرف مخلوق پرست کا نفس اتار دیا ٹھکتا گیا۔ اُسی طرف ترجمہ کرنے کے وقت ان کے الفاظ بھی ٹھکتے گئے۔ کیونکہ انسان کے الفاظ ہمیشہ اس کے خیالات کے تابع ہوتے ہیں۔ غرض انجیل کی ہمیشہ کا بیا پلٹ کرتے رہنے سے اب وہ کچھ اور ہی چیز ہے۔ اور خدا بھی اس کی تعلیم

پیدا کر کے اپنی قدرتِ تامہ کا ثبوت دے دیا ہے۔ پھر لولیوں کے بارہ میں کیوں اسکی

اب ہم اس جگہ بغرض فائدہ عام یہ باطلہ قاعدہ کلیہ بیان کرتے ہیں کہ کلام کا وہ کونسا مرتبہ ہے جس مرتبہ پر کوئی کلام واقعہ ہونے سے اس صفت سے متصف ہو جاتا ہے کہ اس کو بے نظیر اور منجانب اللہ کہا جائے۔ اور پھر بطور نمونہ کوئی سورہ قرآن شریف کی لکھ کر اس میں یہ ثابت کر کے دکھلائیں گے کہ وہ تمام وجوہ بے نظیری جو قاعدہ کلیہ میں قرار دی گئی ہیں۔ اُس سورہ میں بہ تمام و کمال پائی جاتی ہیں۔ اور اگر کسی کو ان وجوہ بے نظیری کے قبول کرنے میں پھر بھی انکار ہوگا۔ تو یہ بار ثبوت اسی کے ذمہ ہوگا کہ کوئی دوسرا کلام پیش کر کے دکھلاو جس میں وہ تمام وجوہ بے نظیری پائے جاویں۔

سو واضح ہو کہ اگر کوئی کلام ان تمام چیزوں میں سے کہ جو خدائے تعالیٰ کی طرف سے صادر اور اُس کے دستِ قدرت کی صنعت ہیں کسی چیز سے مشابہت کلی رکھتا ہو۔ یعنی اس میں عجائبات ظاہری و باطنی ایسے طور پر جمع ہوں کہ جو مصنوعاتِ الہیہ میں سے کسی شے میں جمع ہیں۔ تو اس صورت میں کہا جائے گا کہ وہ کلام ایسے مرتبہ پر واقع ہے کہ جس کی مثل بنانے سے انسانی طاقتیں عاجز ہیں۔ کیونکہ جس چیز کی نسبت بے نظیر اور صادر من اللہ ہونا عند الخواص والعوام ایک ستم اور مقبول امر ہے جس میں کسی کو اختلاف و نزاع نہیں

موجودہ کے رُوسے وہ اصلی خدا نہیں کہ جو ہمیشہ حدوث اور تولد اور تحسم اور موت سے پاک تھا۔ بلکہ انجیل کی تعلیم کے رُوسے عیسائیوں کا خدا ایک نیا خدا ہے۔ یا وہی خدا ہے کہ جس پر بدقسمتی سے بہت سی مصیبتیں آئیں اور آخری حال اُس کا پہلے حال سے کہ جوازی اور قدیم تھا بالکل بدل گیا۔ اور ہمیشہ قیوم اور غیر متبدل رہ کر آخر کار تمام قیومی اُس کی خاک میں مل گئی۔ ماسوائے اس کے عیسائیوں کے محققین کو خود اقرار ہے کہ ساری انجیل الہامی طور پر نہیں لکھی گئی بلکہ متنی وغیرہ نے بہت سی باتیں اُس کی لوگوں سے سُن سُن کر لکھی ہیں اور لوکا کی انجیل میں تو خود لوکا اقرار کرتا ہے کہ جن لوگوں نے مسیح کو دیکھا تھا ان سے دریافت کر کے میں نے لکھا ہے۔ پس اس تقریر میں خود لوکا اقرار ہی ہے کہ اس کی انجیل الہامی نہیں۔ کیونکہ الہام کے بعد لوگوں سے پوچھنے کی کیا حاجت تھی۔ اسی طرح مرقس کا مسیح کے شاگردوں میں سے ہونا ثابت نہیں۔ پھر وہ نبی کیونکر ہوا۔ بہر حال چاروں انجیلیں نہ اپنی صحت پر قائم ہیں اور

۳۳۱

۳۳۲

۳۳۵ قدرت کو ناقص خیال کیا جائے۔ غرض جبکہ ہر ایک عاقل کو یہ ماننا پڑتا ہے کہ پہلا

اُس کی وجہ بے نظیری میں کسی شے کی شراکت نامہ ثابت ہونا بلاشبہ اس امر کو ثابت کرتا ہے کہ وہ شے بھی بے نظیر ہی ہے۔ مثلاً اگر کوئی چیز اُس چیز سے بالکل مطابقت آجائے جو اپنے مقدار میں دس گز ہے۔ تو اس کی نسبت بھی یہ علم صحیح قطعی مفید یقین جازم حاصل ہوگا کہ وہ بھی دس گز ہے۔

اب ہم ان مصنوعات الہیہ میں سے ایک لطیف مصنوع کو مثلاً گلاب کے پھول کو بطور مثال قرار دے کر اس کے وہ عجائبات ظاہری و باطنی لکھتے ہیں جن کی رُو سے وہ ایسی اعلیٰ حالت پر تسلیم کیا گیا ہے کہ اس کی نظیر بنانے سے انسانی طاقتیں عاجز ہیں۔ اور پھر اس بات کو ثابت کر کے دکھلائیں گے کہ ان سب عجائبات سے سورۃ فاتحہ کے عجائبات اور کمالات ہموزن ہیں۔ بلکہ ان عجائبات کا پلہ بھاری ہے اور اس مثال کے اختیار کرنے کا موجب یہ ہوا کہ ایک مرتبہ اس عاجز نے اپنی نظر کشفی میں سورۃ فاتحہ کو دیکھا کہ ایک ورق پر لکھی ہوئی اس عاجز کے ہاتھ میں ہے اور ایک ایسی خوبصورت اور دلکش شکل میں ہے کہ گویا وہ کاغذ جس پر سورۃ فاتحہ لکھی ہوئی ہے سرخ سرخ اور ملائم گلاب کے پھولوں سے اس قدر لدا ہوا ہے کہ جس کا کچھ انتہا نہیں۔ اور جب یہ عاجز اس سورۃ کی کوئی آیت پڑھتا ہے۔ تو اس میں سے بہت سے گلاب کے پھول ایک خوش آواز کے ساتھ پرواز کر کے اوپر کی طرف اُڑتے ہیں اور وہ پھول نہایت لطیف اور بڑے بڑے اور مسند اور تروتازہ اور خوشبودار ہیں جن کے اوپر چڑھنے کے وقت دل و دماغ نہایت معطر ہو جاتا ہے اور ایک ایسا عالم مستی کا پیدا کرتے ہیں کہ جو اپنی بے مثل لذتوں کی کشش سے دنیا و مافیہا سے نہایت درجہ کی نفرت دلاتے ہیں۔ اس مکاشفہ سے

۳۳۶

نہ اپنے سب بیان کے رُو سے الہامی ہیں۔ اور اسی وجہ سے انجیلوں کے واقعات میں طرح طرح کی غلطیاں پڑ گئیں اور کچھ کا کچھ لکھا گیا۔ غرض اس بات پر عیسائیوں کے کامل محققین کا اتفاق ہو چکا ہے کہ انجیل خالص خدا کا کلام نہیں ہے بلکہ پتے داری گانو کی طرح کچھ خدا کا کچھ انسان کا ہے۔ ہاں بعض نادان عیسائی بوجہ اپنی نہایت سادہ لوحی کے

نہ اپنے سب بیان کے رُو سے الہامی ہیں۔ اور اسی وجہ سے انجیلوں کے واقعات میں طرح طرح کی غلطیاں پڑ گئیں اور کچھ کا کچھ لکھا گیا۔ غرض اس بات پر عیسائیوں کے کامل محققین کا اتفاق ہو چکا ہے کہ انجیل خالص خدا کا کلام نہیں ہے بلکہ پتے داری گانو کی طرح کچھ خدا کا کچھ انسان کا ہے۔ ہاں بعض نادان عیسائی بوجہ اپنی نہایت سادہ لوحی کے

زمانہ خالص قدرت نمائی کا زمانہ تھا اور اس میں عام طور پر قانون قدرت یہی تھا کہ

معلوم ہوا کہ گلاب کے پھول کو سورۃ فاتحہ کے ساتھ ایک روحانی مناسبت ہے۔ سو ایسی مناسبت کے لحاظ سے اس مثال کو اختیار کیا گیا۔ اور مناسب معلوم ہوا کہ اول بطور مثال گلاب کے پھول کے عجائبات کو کہ جو اسکے ظاہر و باطن میں پائے جاتے ہیں لکھا جائے۔ اور پھر بمقابلہ اسکے عجائبات کے سورۃ فاتحہ کے عجائبات ظاہری و باطنی قلمبند ہوں۔ تا ناظرین بالانصاف کو معلوم ہو کہ جو خوبیاں گلاب کے پھول میں ظاہر و باطن پائی جاتی ہیں جن کے رُوسے اس کی نظیر بنا نا عادتاً محال سمجھا گیا ہے۔ اسی طور پر اور اس سے بہتر خوبیاں سورۃ فاتحہ میں موجود ہیں۔ اور تا اس مثال کے لکھنے سے اشارہ کشفی پر بھی عمل ہو جائے۔ پس جاننا چاہیے کہ یہ امر ہر ایک عاقل کے نزدیک بغیر کسی تردد اور توقف کے مسلم الثبوت ہے کہ گلاب کا پھول بھی مثل اور مصنوعات الہیہ کے ایسی عمدہ خوبیاں اپنی ذات میں جمع رکھتا ہے جن کی مثل بنانے پر انسان قادر نہیں اور وہ دو طور کی خوبیاں ہیں۔ ایک وہ کہ جو اس کی ظاہری صورت میں پائی جاتی ہیں اور وہ یہ ہیں کہ اس کا رنگ نہایت خوشنما اور خوب ہے اور اس کی خوشبو نہایت دلآرام اور دلکش ہے اور اس کے ظاہر بدن میں نہایت درجہ کی ملائمت اور تروتازگی اور نرمی اور نزاکت اور صفائی ہے۔ اور دوسری وہ خوبیاں ہیں کہ جو باطنی طور پر حکیم مطلق نے اس میں ڈال رکھی ہیں یعنی وہ خواص کہ جو اس کے جوہر میں پوشیدہ ہیں اور وہ یہ ہیں کہ وہ مفرح اور مقوی قلب اور مسکن صغیر ہے۔ اور تمام قوی اور ارواح کو تقویت بخشتا ہے اور صغیر اور بلغم رقیق کا سہل بھی ہے اور اسی طرح عمدہ اور جگر اور گردہ اور امعاء اور رحم اور پھیپھڑہ کو بھی قوت بخشتا ہے اور عرققان سار اور غشی اور ضعف قلب کے لئے نہایت مفید ہے اور اسی طرح اور کئی امراض بدنی

۳۳۳

کبھی کبھی یہ دعوائے کر بیٹھتے ہیں کہ انجیل بھی اپنی تعلیم کے رُوسے بے مثل و مانند ہے۔ یعنی انسان اس کی مثل بنانے پر قادر نہیں۔ پس اس سے ثابت ہے کہ تعلیم اس کی خدا کا کلام ہے اور انجیل کی تعلیم کا بے مثل و مانند ہونا اس طرح پر مبہم کرتے ہیں کہ اس میں عقو اور درگزر اور نیکی اور احسان کے لئے بہت سی تاکید ہے۔

۳۳۳

ہر ایک کام بغیر آمیزش اسباب معتادہ کے کیا جائے تو پھر بولیوں کو اس عام

فائدہ مند ہے۔ پس انہیں دونوں طور کی خوبیوں کی وجہ سے اسکی نسبت اعتقاد کیا گیا ہے کہ وہ ایسے مرتبہ کمال پر واقع ہے کہ ہرگز کسی انسان کے لئے ممکن نہیں کہ اپنی طرف سے کوئی ایسا پھول بناوے کہ جو اس پھول کی طرح رنگ میں خوشنما اور خوشبو میں دلکش اور بدن میں نہایت تروتازہ اور نرم اور نازک اور مصفا ہو۔ اور باوجود اس کے باطنی طور پر تمام وہ خواص بھی رکھتا ہو جو گلاب کے پھول میں پائے جاتے ہیں اور اگر یہ سوال کیا جائے کہ کیوں گلاب کے پھول کی نسبت ایسا اعتقاد کیا گیا کہ انسانی قوتیں اسکی نظیر بنانے سے عاجز ہیں اور کیوں جائز نہیں کہ کوئی انسان اسکی نظیر بن سکے۔ اور جو خوبیاں اسکی ظاہر و باطن میں پائی جاتی ہیں وہ مصنوعی پھول میں پیدا کر سکے۔ تو اس سوال کا جواب یہی ہے کہ ایسا پھول بنانا عادتاً ممنوع ہے اور آج تک کوئی حکیم اور فیلسوف کسی ایسی ترکیب سے کسی قسم کی ادویہ کو بہم نہیں پہنچا سکا کہ جن کے باہم مخلوط اور مزوج کرنے سے ظاہر و باطن میں گلاب کے پھول کی سی صورت اور سیرت پیدا ہو جائے۔ اب سمجھنا چاہیے کہ یہی وجہ ہے نظیر کی کی سورۃ فاتحہ میں بلکہ قرآن شریف کے ہر ایک حصہ اقل و اقل میں کہ جو چار آیت سے بھی کم ہو۔ پائی جاتی ہیں۔ پہلے ظاہری صورت پر نظر ڈال کر دیکھو کہ کیسی رنگینی عبارت اور خوش بیانی اور خودت الفاظ اور کلام میں کمال سلاست اور نرمی اور روانگی اور آب و تاب اور لطافت وغیرہ لازم حسن کلام اپنا کمال جلوہ دکھا رہے ہیں۔ ایسا جلوہ کہ جسیر زیادت متصور نہیں۔ اور وحشت کلمات اور تعقید ترکیبات سے بلکل سالم اور بری ہے۔ ہر ایک فقرہ اس کا نہایت فصیح اور بلیغ ہے اور ہر ایک ترکیب اس کی اپنے اپنے

اور ہر ایک جگہ شر کے مقابلہ سے منع کیا ہے۔ بلکہ ہدی کے عوض نیکی کرنا لکھا ہے۔ اور ایک گال پر طمانچہ کھا کر دوسری گال بھی پھیر دینے کا حکم ہے۔ پس اس دلیل سے ثابت ہو گیا کہ وہ بے مثل و مانند اور انسانی طاقتوں سے برتر ہے۔ لا حول ولا قوۃ۔ اے حضرات! یہ نئی منطق آپ کہاں سے لائے۔ جس سے آپ یہ

قانون سے باہر نکال کر قانون قدرت کو توڑنا سراسر جہالت اور نادانی ہے۔

۳۳۵

موقعہ پر واقع ہے اور ہر ایک قسم کا التزام جس جس کلام بڑھنے پر اور لطافت عبارت کھلتی ہے۔ سب اس میں پایا جاتا ہے۔ اور جس قدر حسن تقریر کے لئے بلاغت اور خوش بیانی کا اعلیٰ سے درجہ ذہن میں آسکتا ہے وہ کامل طور پر اس میں موجود اور مشہود ہے۔ اور جس قدر مطلب کے دل نشین کرنے کے لئے حسن بیان درکار ہے وہ سب اس میں جہتا اور موجود ہے اور باوجود اس بلاغت معانی اور التزام کمالیت حسن بیان کے صدق اور راستی کی خوشبو سے بھرا ہوا ہے۔ کوئی مبالغہ ایسا نہیں جس میں جھوٹ کی ذرا آمیزش ہو۔ کوئی رنگینی عبارت اس قسم کی نہیں جس میں شاعروں کی طرح جھوٹ اور ہزل اور فضول گوئی کی نجاست اور بدلو سے مدد لی گئی ہو۔ پس جیسے شاعروں کا کلام جھوٹ اور ہزل اور فضول گوئی کی بدلو سے بھرا ہوا ہوتا ہے۔ یہ کلام صداقت اور راستی کی لطیف خوشبو سے بھرا ہوا ہے۔ اور پھر اس خوشبو کے ساتھ خوش بیانی اور جوہر الفاظ اور رنگینی اور صفائی عبارت کو ایسا جمع کیا گیا ہے کہ جیسے گلاب کے پھول میں خوشبو کے ساتھ اس کی خوش رنگی اور صفائی بھی جمع ہوتی ہے۔ یہ خوبیاں تو باعتبار ظاہر کے ہیں۔ اور باعتبار باطن کے اس میں یعنی مسوۃ فاتحہ میں بیخواس ہیں کہ وہ بڑی بڑی امراض روحانی کے علاج پر مشتمل ہے اور تکمیل قوت علمی اور عملی کیلئے بہت سامان اس میں موجود ہے اور بڑے بڑے بگاڑوں کی اصلاح کرتی ہے اور بڑے بڑے معارف اور دقائق اور لطائف کو جو حکیموں اور فلسفیوں کی نظر سے چھپے رہے۔ اس میں مذکور ہیں۔ سالک کے دل کو اس کے پڑھنے سے یقینی قوت برہمتی ہے اور شک اور شبہ اور ضلالت کی بیماری سے شفا حاصل ہوتی ہے۔ اور بہت سی اعلیٰ درجہ کی صداقتیں اور

۳۳۵

سمجھ بیٹھے کہ جن نصیحتوں میں حکم اور درگزر کی تاکید مزید ہو۔ وہ بے نظیر ہو جایا کرتی ہیں۔ اور قوت بشریہ ایسی نصیحتوں کے بیان کرنے سے قاصر ہوتی ہیں۔ یہی تو سمجھ کا پھیر ہے۔ کہ اب تک آپ کو یہ بھی خبر نہیں۔ کہ بے مثل و مانند کا لفظ کسی شے کی نسبت صرف انہیں حالتوں میں بولا جاتا ہے کہ جب وہ شے اپنی ذات میں ایسے مرتبہ پر

۳۳۵

اُس زمانہ کی نظیر میں اس زمانہ کے حالات پیش کرنا درست نہیں ہے مثلاً اب کوئی

نہایت باریک حقیقتیں کہ جو تکمیل نفس ناطقہ کے لئے ضروری ہیں۔ اُس کے مبارک مضمون میں بھری ہوئی ہیں۔ اور ظاہر ہے۔ کہ یہ کمالات بھی ایسے ہیں کہ گلاب کے پھول کے کمالات کی طرح ان میں بھی عادتاً متعین معلوم ہوتا ہے کہ وہ کسی انسان کے کلام میں جمع ہو سکیں۔ اور یہ اقتناع نہ نظری بلکہ بدیہی ہے کیونکہ جن دقائق و معارفِ عالیہ کو خدائے تعالیٰ نے عین ضرورتِ حقہ کے وقت اپنے بلیغ اور فصیح کلام میں بیان فرما کر ظاہری اور باطنی خوبی کا کمال دکھلایا ہے اور بڑی نازک شرطوں کے ساتھ دونوں پہلوؤں ظاہر و باطن کو کمالات کے اعلیٰ مرتبہ تک پہنچایا ہے۔ یعنی اول تو ایسے معارفِ عالیہ ضرور دیکھتے ہیں کہ جن کے آثار پہلی تعلیموں سے مندرس اور محو ہو گئے تھے اور کسی حکیم یا فیلسوف نے بھی اُن معارفِ عالیہ پر قدم نہیں مارا تھا۔ اور پھر اُن معارف کو غیر ضروری اور فضول طور پر نہیں لکھا بلکہ ٹھیک ٹھیک اُس وقت اور اُس زمانہ میں ان کو بیان فرمایا جس وقت حالات موجودہ زمانہ کی اصلاح کیلئے اُن کا بیان کرنا ازلیس ضروری تھا اور بغیر انکے بیان کرنے کے زمانہ کی ہلاکت اور تباہی متصور تھی۔ اور پھر وہ معارفِ عالیہ ناقص اور ناتمام طور پر نہیں لکھے گئے بلکہ کمال و کیف کا مل درجہ پر واقع ہیں اور کسی عاقل کی عقل کوئی ایسی دینی صداقت پیش نہیں کر سکتی جو اُن سے باہر رہ گئی ہو۔ اور کسی باطل پرست کا کوئی ایسا دوسرہ نہیں جس کا ازالہ اُس کلام میں موجود نہ ہو۔ ان تمام حقائق و دقائق کے التزام سے کہ جو دوسری طرف ضرورتِ حقہ کے التزام کے ساتھ وابستہ ہیں فصاحت بلاغت کے اُن اعلیٰ کمالات کو ادا کرنا جن پر زیادت متصور نہ ہو۔ یہ تو نہایت بڑا کام ہے کہ جو بشری طاقتوں سے بے بداهت نظر بلند تر ہے۔ مگر انسان تو ایسا بے ہنر ہے کہ اگر ادنیٰ اور ناکارہ معاملات کو کہ جو حقائقِ عالیہ سے کچھ تعلق نہیں رکھتے کسی رنگین اور فصیح عبارت میں بہ التزامِ راست بیانی اور حق گوئی کے

واقعہ ہو کہ جس کی نظیر پیش کرنے سے انسانی طاقتیں عاجز رہ جائیں۔ آپ اپنے دعویٰ میں بار بار اسی بات پر زور دیتے ہیں کہ انجیل میں ہر جگہ اور ہر موقعہ میں عفو اور درگزر کرنے کے لئے تاکید ہے۔ اور ایسی تاکید کسی دوسری کتاب میں نہیں۔ بھلا بہت

تجلیہ حاشیہ نمبر ۳۳۶

۳۳۵

۳۳۶

۳۳۷

بچہ انسان کا بغیر ذریعہ مال اور باپ کے پیدا نہیں ہوتا۔ لیکن اگر اُس استدائی

کہنا چاہے تو یہ بھی اُس کے لئے ممکن نہیں جیسا کہ یہ بات ہر عاقل کے نزدیک نہایت بدیہی ہے کہ اگر مثلاً ایک دوکاندار جو کامل درجہ کا شاعر اور انشا پرداز ہو۔ یہ چاہے کہ جو اپنی اُس گفتگو کو جو ہر روز اُسے رنگارنگ کے خریداروں اور معاملہ داروں کے ساتھ کرنی پڑتی ہے۔ کمال بلاغت اور رنگینی عبارت کے ساتھ کیا کرے اور پھر یہ بھی التزام رکھے کہ ہر محل اور موقع میں جس قسم کی گفتگو کا ضروری ہے وہی کرے۔ مثلاً جہاں کم کو لانا مناسب ہے وہاں کم لو لے اور جہاں بہت مغز زنی مصلحت ہے وہاں بہت گفتگو کرے۔ اور جب اُس میں اور اُس کے خریدار میں کوئی بحث آپڑے تو وہ طرز تقریر اختیار کرے جس سے اُس بحث کو اپنے مفید مطلب طے کر سکے۔ یا مثلاً ایک حاکم جس کا یہ کام ہے کہ فریقین اور گواہوں کے بیان کو ٹھیک ٹھیک قلمبند کرے اور ہر یک بیان پر جو جو واقعی اور ضروری طور پر جرح قدح کرنا چاہیے وہی کرے۔ اور جیسا کہ تنقیح مقدمہ کے لئے شرط ہے اور تفتیش امر متنازعہ فیہ کے لئے قرین مصلحت ہے۔ سوال کے موقع پر سوال اور جواب کے موقع پر جواب لکھے۔ اور جہاں قانونی وجوہ کا بیان کرنا لازم ہو۔ اُن کو درست طور پر حسب منشاء قانون بیان کرے۔ اور جہاں واقعات کا بہ ترتیب تمام کھولنا واجب ہو۔ اُن کو بہ پابندی ترتیب و صحت کھول دے۔ اور پھر جو کچھ فی الواقعہ اپنی رائے اور بتائید اُس رائے کے وجوہات ہیں۔ اُنکو بہ صحت تمام بیان کرے۔ اور باوصف ان تمام التزامات کے فصاحت بلاغت کے اُس اعلیٰ درجہ پر اس کا کلام ہو۔ کہ اُس سے بہتر کسی بشر کیلئے ممکن نہ ہو۔ تو اس قسم کی بلاغت کو انجام پہنچانا بہ بداہت اُن کے لئے محال ہے۔ سو انسانی فصاحتوں کا یہی حال ہے کہ بجز فضول اور غیر ضروری اور داهییات باتوں کے قدم ہی نہیں اٹھ سکتا۔ اور بغیر جھوٹ

خوب یوں ہی سہی۔ مگر کیا اس سے یہ ثابت ہو گیا کہ اس قدر تاکید انسان نہیں کر سکتا۔ اور انسانی قوتیں ان تاکیدوں کے بیان سے قاصر ہیں۔ کیا رحم اور عفو کی تاکید بت پرستوں کے پستکوں میں کچھ کم ہے۔ بلکہ سچ پوچھو تو آریہ قوم کے بت پرستوں نے رحم کی تاکید کو

زمانہ میں بھی انسان کا پیدا ہونا والدین کے وجود پر ہی موقوف ہوتا تو پھر کیونکر

اور ہزل کے اختیار کرنے کے کچھ بول ہی نہیں سکتے۔ اور اگر کچھ بولے بھی تو ادھر اناک ہے۔ تو کان نہیں۔ کان ہیں۔ تو آنکھ ندارد۔ سچ بولے تو فصاحت گئی۔ فصاحت کے پیچھے پڑے۔ تو جھوٹ اور فضول گوئی کے انبار کے انبار جمع کر لئے پیاز کی طرح سب پوست ہی پوست اور بیج میں کچھ بھی نہیں۔ پس جس صورت میں عقل سلیم صریح حکم دیتی ہے کہ ناکارہ اور خفیف معاملات اور سیدھے سادے واقعات کو بھی ضرورتِ حقدہ اور راستی کے التزام سے رنگین اور بلیغ عبارت میں ادا کرنا ممکن نہیں تو پھر اس بات کا سمجھنا کس قدر آسان ہے کہ معارفِ عالیہ کو ضرورتِ حقدہ کے التزام کے ساتھ نہایت رنگین اور فصیح عبارت میں جس سے اعلیٰ اور اصطفیٰ متصور نہ ہو بیان کرنا بالکل غارقِ عادت اور بشری طاقتوں سے بعید ہے۔ اور جیسا کہ گلاب کے بھول کی طرح کوئی بھول کہ جو ظاہر و باطن میں اس سے مشابہ ہو۔ بنانا عادتاً محال ہے۔ ایسا ہی یہ بھی محال ہے۔ کیونکہ جب ادلے ادلے امور میں تجربہ صحیح شہادت دیتا ہے اور فطرتِ سلیمہ قبول کرتی ہے کہ انسان اپنی کسی ضرورت اور راست راست بات کو خواہ وہ بات کسی معاملہ خرید و فروخت سے متعلق ہو۔ یا تحقیقاتِ عدالت وغیرہ سے تعلق رکھتی ہو۔ جب اس کو اصلح اور انسب طور پر بجالانا چاہیے۔ تو یہ بات غیر ممکن ہو جاتی ہے کہ اس کی عبارت خواہ مخواہ ہر محل میں موزوں اور متقی اور فصیح اور بلیغ بلکہ اعلیٰ درجہ کی فصاحت اور بلاغت پر ہو۔ تو پھر ایسی تقریر کہ جو علاوہ التزامِ راستی اور صدق کے معارف اور حقائقِ عالیہ سے بھی بھری ہوئی اور ضرورتِ حقدہ کے رُو سے صادر ہو۔ اور تمام حقانی صداقتوں پر محیط ہو۔ اور اپنے منصبِ اصلاح حالتِ موجودہ اور اتمامِ حجت اور الزامِ منکرین میں ایک

اس کمال تک پہنچا یا ہے کہ بس حد ہی کر دی۔ اُن کے ایک شاستر کا اشلوک اسوقت ہم کو یاد آیا ہے۔ جس پر تقریباً سارے ہندوؤں کا عمل ہے اور وہ یہ ہے۔ اہنسا برمودھما یعنی اس سے بڑا دھرم اور کوئی نہیں کہ کسی جاندار کو تکلیف نہ دی جائے

یہ دنیا پس راہ ہو سکتی۔ علاوہ اس کے جو تغیرات بولیوں میں طبعی طور پر ہوتے رہتے

ذرا فروگذاشت نہ کرتی ہو۔ اور مناظرہ اور مباحثہ کے تمام پہلوؤں کی کما حقہ رعایت رکھتی ہو اور تمام ضروری دلائل اور ضروری براہین اور ضروری تعلیم اور ضروری سوال اور ضروری جواب پر مشتمل ہو۔ کیونکہ باوجود ان مشکلات پیچ در پیچ کے کہ جو پہلی صورت سے صد ہا درجہ زیادہ ہیں۔ ایسی فصاحت اور بلاغت کے ساتھ کسی بشر کی تحریر میں جمع ہو سکتی ہے کہ وہ بلاغت بھی بے مثل و مانند ہو۔ اور اُس مضمون کو اُس سے زیادہ فصیح عبارت میں بیان کرنا ممکن نہ ہو۔

یہ تو وہ وجہ ہیں کہ جو سورۃ فاتحہ اور قرآن شریف میں ایسے طور سے پائی جاتی ہیں جن کو گلاب کے پھول کی وجہ بے نظیری سے بکلی مطابقت ہے۔ لیکن سورۃ فاتحہ اور قرآن شریف میں ایک اور خاصہ بزرگ پایا جاتا ہے کہ جو اسی کلام پاک سے خاص ہے اور وہ یہ ہے کہ اُس کو توجہ اور اخلاص سے پڑھنا دل کو صاف کرتا ہے اور ظلمانی پردوں کو اٹھاتا ہے۔ اور سینے کو مفسر کر دیتا ہے۔ اور طالب حق کو حضرت احدیت کی طرف کھینچ کر ایسے انوار اور آثار کا مورد کرتا ہے کہ جو مقرر بان حضرت احدیت میں ہونی چاہیئے۔ اور جن کو انسان کسی دوسرے حیلہ یا تدبیر سے ہرگز حاصل نہیں کر سکتا۔ اور اس روحانی تاثیر کا ثبوت بھی ہم اس کتاب میں دے چکے ہیں۔ اور اگر کوئی طالب حق ہو۔ تو بالموافقہ ہم اُس کی تسلی کر سکتے ہیں۔ اور ہر وقت تازہ بقاء ثبوت دینے کو طیار ہیں۔ اور نیز اس بات کو بخوبی یاد رکھنا چاہیئے۔ کہ قرآن شریف کا اپنی کلام میں بے مثل و مانند ہونا صرف عقلی دلائل میں محصور نہیں بلکہ زمانہ دراز کا تجربہ صحیحہ بھی اس کا مؤید اور مصدق ہے۔ کیونکہ باوجود اس کے کہ قرآن شریف

اسی اشلوک کے رُوسے ہندو لوگ کسی جاندار کو آزار دینا پسند نہیں کرتے۔ یہاں تک کہ سانپوں کے شر کا بھی مقابلہ نہیں کرتے۔ بلکہ بجائے اُن کے شر کے اُن کو دودھ پلاتے ہیں اور اُن کی پوجا کرتے ہیں۔ اس پوجا کا نام اُن کے مذہب میں

ہیں۔ ان تغیرات میں اور اس دوسری صورت میں کہ جب بولی عدم محض سے پیدا کی جائے بڑا فرق ہے۔ کسی موجودہ بولی میں کچھ تغیر ہونا شے دیگر ہے۔ اور عدم محض

براہِ تیرہ سو برس سے اپنی تمام خوبیاں پیش کر کے ہل من معارض کا نقارہ بجارہا ہے۔ اور تمام دنیا کو باوازی بلند کہہ رہا ہے کہ وہ اپنی ظاہری صورت اور باطنی خواص میں بے مثل و مانند ہے۔ اور کسی حق یا اس کو اس کے مقابلہ یا معارضہ کی طاقت نہیں۔ مگر پھر بھی کسی متنفس نے اس کے مقابلہ پر دم نہیں مارا۔ بلکہ اس کی کم سے کم کسی سورۃ مثلاً سورۃ فاتحہ کی ظاہری و باطنی خوبیوں کا بھی مقابلہ نہیں کر سکا۔ تو دیکھو اس سے زیادہ بدیہی اور کھلا کھلے معجزہ اور کیا ہو گا۔ کہ عقلی طور پر بھی اس پاک کلام کا بشری طاقتوں سے بلند تر ہونا ثابت ہوتا ہے۔ اور زمانہ دراز کا تجربہ بھی اس کے مرتبہ اعجاز پر گواہی دیتا ہے۔ اور اگر کسی کو یہ دونوں طور کی گواہی کہ جو قتل اور تجربہ زمانہ دراز کے رُوسے برپا یہ ثبوت پہنچ چکی ہے نامعلوم ہو۔ اور اپنے علم اور ہنر پر نازاں ہو۔ یا دنیا میں کسی ایسے بشر کی انشا پر دازی کا قائل ہو۔ کہ جو قرآن شریف کی طرح کوئی کلام بنا سکتا ہے۔ تو ہم جیسا کہ وعدہ کیے ہیں۔ کچھ بطور نمونہ حقائق و قائل سورۃ فاتحہ کے لکھتے ہیں۔ اُس کو چاہیے کہ مقابلہ ان ظاہری و باطنی سورۃ فاتحہ کی خوبیوں کے کوئی اپنا کلام پیش کرے۔ لیکن قبل تفصیل حقائق عالیہ سورۃ فاتحہ کے ہم طول کلام سے کچھ اندیشہ نہ کر کے مکتور بیان کرتے ہیں کہ شخص معارض اس بات کو خوب یاد رکھے۔ کہ جیسا کہ ہم ابھی لکھ چکے ہیں۔ سورۃ فاتحہ میں تمام قرآن شریف کی طرح دو قسم کی خوبیاں کہ جو بے مثل و مانند ہیں پائی جاتی ہیں۔ یعنی ایک ظاہری صورت میں خوبی اور ایک باطنی خوبی۔ ظاہری خوبی یہ کہ جیسا کہ

ناگ پوجا ہے۔ بعض ہندو اس قدر رحم دل ہوتے ہیں کہ بالوں میں جو دین چھوڑ چکا تھا میں۔ اُن کو بھی اپنے بالوں سے نہیں نکالتے۔ بلکہ اُن کے آرام کی نظر سے اپنے تمام بدن کے بال نہیں گماتے۔ اور آپ دکھ اٹھاتے ہیں۔ تا اُن کے استھان میں صورت

سے ایک بولی کا من کل الوجہ پیدا ہو جانا یہ اور بات ہے۔ ماسوا ان سب باتوں کے جبکہ اب بھی خدائے تعالیٰ بذریعہ اپنے الہام کے مختلف بولیلوں کو اپنے

بارہ ذکر کیا گیا ہے۔ اس کی عبارت میں ایسی رنگینی اور آب و تاب اور نزاکت و لطافت و عذائیت اور بلاغت اور شیرینی اور روانگی اور حسن بیان اور حسن ترتیب پایا جاتا ہے کہ ان معانی کو اس کے بہتر یا اس سے مساوی کسی دوسری فصیح عبارت میں ادا کرنا ممکن نہیں۔ اور اگر تمام دنیا کے انشا پرداز اور شاعر متفق ہو کر یہ چاہیں کہ اسی مضمون کو لیکر اپنے طور سے کسی دوسری فصیح عبارت میں لکھیں کہ جو سورۃ فاتحہ کی عبارت سے مساوی یا اس سے بہتر ہو۔ تو یہ بات بالکل محال اور ممکن ہے کہ ایسی عبارت لکھ سکیں۔ کیونکہ تیرہ سو برس سے قرآن شریف تمام دنیا کے سامنے اپنی بے نظیری کا دعویٰ پیش کر رہا ہے۔ اگر ممکن ہوتا تو البتہ کوئی مخالف اس کا معارضہ کر کے دکھلاتا۔ حالانکہ ایسے دعوے کے معارضہ نہ کرنے میں تمام مخالفین کی رسوائی اور ذلت اور قرآن شریف کی شوکت اور عزت ثابت ہوتی ہے۔ پس چونکہ تیرہ سو برس سے اب تک کسی مخالف نے عبارت قرآنی کی مثل پیش نہیں کی۔ تو اس قدر زمانہ دراز تک تمام مخالفین کا مثل پیش کرنے سے عاجز رہنا اور اپنی نسبت ان تمام رسوائیوں اور ندامتوں اور لعنتوں کو روا رکھنا کہ جو جھوٹوں اور لاجواب رہنے والوں کی طرف عائد ہوتے ہیں۔ صریح اس بات پر دلیل ہے کہ فی الحقیقت ان کی علمی طاقت مقابلہ سے عاجز رہی ہے۔ اور اگر کوئی اس امر کو تسلیم نہ کرے۔ تو یہ بار ثبوت اسی کی گردن پر ہے کہ وہ آپ یا کسی اپنے مددگار سے عبارت قرآن کی مثل بنا کر پیش کرے۔ مثلاً سورۃ فاتحہ کے مضمون کو لیکر کوئی دوسری فصیح عبارت بنا کر دکھاوے جو کمال بلاغت اور فصاحت میں اس کے برابر ہو سکے۔ اور جب تک ایسا نہ کرے۔ تب تک وہ ثبوت کہ جو مخالفین کے تیرہ سو برس خاموش اور لاجواب رہنے سے اہل حق

تفرقہ پید نہ ہو۔ اور بعض ہندو اپنے مونہ پر تھیلی چڑھا کر رکھتے ہیں اور بانی مین کر پتے ہیں۔ تا کوئی جیو ان کے مونہ کے اندر نہ چلا جائے اور اس طرح پر وہ کسی جیو گھات کے موجب نہ ٹھہریں۔ اب دیکھئے اس کمال کا رحم اور عفو و انجیل میں کہاں ہے۔ لیکن باوجود اس کے

۳۴۷

بندوں پر القاکرتا ہے اور ایسی زبانوں میں الہام کر سکتا ہے جن زبانوں کا اُن بندوں کو کچھ بھی علم حاصل نہیں جیسا کہ ہم حاشیہ در حاشیہ نمبر ۱ میں اس کا ثبوت دے چکے

کے ہاتھ میں ہے۔ کسی طور سے ضعیف الاعتبار نہیں ہو سکتا۔ بلکہ مخالفین کے سینکڑوں رسول کی خاموشی اور لاجواب رہنے نے اس کو وہ کامل مرتبہ ثبوت کا بخشا ہے کہ جو گلاب کے پھول وغیرہ کو وہ ثبوت بے نظیری کا حاصل نہیں۔ کیونکہ دنیا کے حکیموں اور صنعت کاروں کو کسی دوسری چیز میں اس طور پر معارفہ کے لئے کبھی توجیب نہیں دی گئی اور نہ اسکی مثل بنانے سے عاجز رہنے کی حالت میں کبھی اُن کو یہ خوف دلایا گیا کہ وہ طرح طرح کی تباہی اور ہلاکت میں ڈالے جائیں گے۔ پس ظاہر ہے کہ جس بدامت اور چمک اور دمک سے قرآن شریف کی بلاغت اور فصاحت کا انسانی طاقتوں سے بلند تر ہونا ثابت ہے۔ اس طرح پر گلاب کی لطافت اور رنگینی وغیرہ کا بے مثل ہونا ہرگز ثابت نہیں۔ پس یہ تو سورۃ فاتحہ اور تمام قرآنی شریف کی ظاہری خوبی کا بیان ہے۔ جس میں اس کا بے مثل و مانند ہونا اور بشری طاقتوں سے برتر ہونا مخالفین کے عاجز رہنے سے یہ پایہ ثبوت پہنچ گیا ہے اب ہم باطنی خوبیوں کو بھی دوہرا کر ذکر کرتے ہیں۔ تا اچھی طرح غور کرنے والوں کے ذہن میں آجائیں۔ سو جانا چاہیے کہ جیسا خداوند حکیم مطلق نے گلاب کے پھول میں بدن انسان کے لئے طرح طرح کے منافع رکھے ہیں کہ وہ دل کو قوت دیتا ہے اور قوی اور ارواح کو تقویت بخشتا ہے۔ اور کئی اور مرضوں کو مفید ہے۔ ایسا ہی خداوند کریم نے سورۃ فاتحہ میں تمام قرآن شریف کی طرح روحانی مرضوں کی شفا رکھی ہے۔ اور باطنی بیماریوں کا اس میں وہ علاج موجود ہے کہ جو اس کے غیر میں ہرگز نہیں پایا گیا۔ کیونکہ اس میں وہ کامل صداقتیں بھری ہوئی ہیں کہ جو روئے زمین سے نالود ہو گئی تھیں اور دنیا میں ان کا نام و نشان باقی نہیں رہا تھا۔ پس وہ پاک کلام فضول اور بے فائدہ طور پر دنیا میں نہیں آیا۔ بلکہ وہ آسمانی نور اُس وقت تجلی فرما ہوا۔ جبکہ دنیا کو اُس

کوئی عیسائی یہ رائے ظاہر نہیں کرتا کہ ہندو شاہ سترکی وہ تعلیم بے نظیری اور انسانی طاقتوں سے باہر ہے۔ پھر انجیل کی تعلیم کو جو علم اور حقا اور رحم کی تاکید میں اس سے کچھ بڑھ کر نہیں۔ کیونکہ

۳۴۸

ہیں۔ تو اس صورت میں کس قدر حماقت ہے کہ یہ خیال کیا جائے کہ اس الفا کے خداوند
علیم مطلق کو ابتدائی زمانہ میں قدرت حاصل نہیں تھی۔ کیونکہ جس حالت میں اُس کی

کی نہایت ضرورت تھی۔ اور اُن تعلیموں کو لایا جن کا دُنیا میں پھیلا نا دُنیا کی اصلاح کے لئے
نہایت ضروری تھا۔ غرض جن پاک تعلیموں کی بغایت درجہ ضرورت تھی۔ اور جن معارف
حقائق کے شائع کرنے کی شدت سے حاجت تھی۔ انہیں ضروری اور لابدی اور حقانی
صدائق کو عین ضرورت کے وقتوں میں اور ٹھیک ٹھیک حاجت کے موقع پر ایک
بے مثل بلاغت اور فصاحت کے پیرایہ میں بیان فرمایا۔ اور باوصف اس التزام کے
جو کچھ گمراہوں کی ہدایت کے لئے اور حالت موجودہ کی اصلاح کے لئے بیان کرنا واجب تھا۔
اس سے ایک ذرا ترک نہ کیا۔ اور جو کچھ غیر واجب اور فضول اور بیہودہ تھا۔ اس کا کسی
نفرہ میں کچھ دخل ہونا نہ پایا۔ غرض وہ انوار اور پاک صدائیں باوصف اس شان عالی
کے کہ جو اُن کو بوجہ اعلیٰ درجہ کے معارف ہونے کے حاصل ہے۔ ایک نہایت درجہ کی
عظمت اور برکت یہ رکھتے ہیں۔ کہ وہ عبث اور فضول طور پر ظاہر نہیں کی گئیں۔ بلکہ
جن جن اقسام انواع کی ظلمت دُنیا میں پھیلی ہوئی تھی۔ اور جس جس قسم کا جہل اور فسق
علمی اور علمی اور اعتقادی امور میں حالت زمانہ پر غالب آگیا تھا۔ اُس ہر ایک قسم کے
فساد کے مقابلہ پر پورے پورے زور سے ان سب ظلمتوں کو اٹھانے کے لئے اور
روشنی کو پھیلانے کے لئے عین ضروری وقت پر بارانِ رحمت کی طرح اُن صدائوں
کو دُنیا میں ظاہر کیا گیا۔ اور حقیقت میں وہ بارانِ رحمت ہی تھا کہ سخت پیاسوں کی
جان رکھنے کے لئے آسمان سے اُترا۔ اور دُنیا کی روحانی حیات اسی بات پر موقوف
تھی کہ وہ آبِ حیات نازل ہو۔ اور کوئی قطرہ اس کا ایسا نہ تھا کہ کسی موجود الوقت بیماری
کی دوا نہ ہو۔ اور حالت موجودہ زمانہ نے صد سال تک اپنی معمولی گمراہی پر رہ کر
یہ ثابت کر دیا تھا کہ وہ ان بیماریوں کے علاج کو خود بخود بغیر اُترنے اُس نور کے
حاصل نہیں کر سکتا۔ اور نہ اپنی ظلمت کو آپ اٹھا سکتا ہے۔ بلکہ ایک آسمانی نور کا

بے نظیر ہو سکتی ہے۔ افسوس حضراتِ عیسائی ذرا نہیں سوچتے کہ اخلاقی امور کو کسی قدر
شد و مد سے بیان کرنا اس بات کو مستلزم نہیں کہ انسان ایسی شد و مد سے بیان

۳۳۷

غیر محدود قدرت کا اب بھی بدیہی طور پر ثبوت ملتا ہے کہ وہ اپنے بندوں کو ایسی بولیوں کا الہام کر دیتا ہے کہ جن بولیوں سے وہ بندے نا آشنا محض ہیں اور جن کو

۳۳۸

محتاج ہے کہ جو اپنی سچائی کی شعاعوں سے دنیا کو روشن کرے اور انکو دکھاوے جنہوں نے کبھی نہیں دیکھا۔ اور انکو دکھاوے جنہوں نے کبھی نہیں سمجھا۔ اُس آسمانی نور نے دنیا میں اگر صرف یہی کام نہیں کیا کہ ایسے معارفِ حق ضروریہ پیش کئے جن کا معطر زمین پر نشان باقی نہیں رہا تھا۔ بلکہ اپنے روحانی خاصہ کے زور سے ان جو اہر حق اور حکمت کو بہت سینوں میں بھر دیا۔ اور بہت سے دلوں کو اپنے دلربا چہرہ کی طرف کھینچ لایا۔ اور اپنی قوی تاثیر سے بہتوں کو علم اور عمل کے اعلیٰ مقام تک پہنچایا۔ اب یہ دونوں قسم کی خوبیاں کہ جو سورۃ فاتحہ اور تمام قرآن شریف میں پائی جاتی ہیں۔ کلام الہی کی بے نظیری ثابت کرنے کیلئے ایسے روشن دلائل ہیں کہ جیسی وہ خوبیاں جو گلاب کے پھول میں سب کے نزدیک انسانی طاقتوں سے اعلیٰ تسلیم کئے گئے ہیں۔ بلکہ سچ تو یہ ہے کہ جس قدر یہ خوبیاں بدیہی طور پر عادت سے خارج اور طاقتِ انسانی سے باہر ہیں۔ اس شان کی خوبیاں گلاب کے پھول میں ہرگز نہیں پائی جاتیں۔ ان خوبیوں کی عظمت اور شوکت اور بے نظیری اسوقت گھلتی ہے جب انسان سب کو من حیث الاجتماع اپنے خیال میں لافے اور اس اجتماعی حیثیت پر غور اور تدبیر سے نظر ڈالے۔ مثلاً اول اس بات کے تصور کرنے سے کہ ایک کلام کی عبارت ایسے اعلیٰ درجہ کی فصیح اور بلیغ اور ملائم اور شیریں اور سلیس اور خوش طرز اور رنگین ہو۔ کہ اگر کوئی انسان کوئی ایسی عبارت اپنی طرف سے بنانا چاہے کہ جو تمام و کمال انہیں معانی پر مشتمل ہو کہ جو اُس بلیغ کلام میں پائی جاتی ہیں۔ تو ہرگز ممکن نہ ہو۔ کہ وہ انسانی عبارت اس پائے پر بلا اور رنگین کو پہنچ سکے۔ پھر ساتھ ہی یہ دوسرا تصور کرنے سے کہ اس عبارت کا مضمون ایسے حقائق و دقائق پر مشتمل ہو۔ کہ جو فی الحقیقت اعلیٰ درجہ کی صداقتیں ہوں۔ اور کوئی فقرہ

۳۳۹

نہیں کر سکتا۔ اور اگر مستلزم ہے تو کوئی بُرا ہن منطقی اس پر قائم کرنی چاہیے۔ تا اُس بُرا ہن کے ذریعہ سے انجیل کی تعلیم اور ہندوؤں کی پُستک بے نظیر منجائیں مگر جب کوئی دلیل بیان نہ ہو تب تک ہم کو نکلا ایسی تعلیموں کا بے نظیر ہونا تسلیم کریں جن کے استخراج کیلئے

نہ انہوں نے اپنے ماں باپ سے سیکھا اور نہ کسی استاد سے تعلیم پائی۔ تو پھر کیا وجہ کہ ابتداء پیدائش میں جو عین حاجت کا زمانہ ہے انسان کو بول لیاں تعلیم کرنا خدا نے تعالے کی

۳۲۲

اور کوئی لفظ اور کوئی حرف ایسا نہ ہو کہ جو حکیمانہ بیان پر معنی نہ ہو۔ پھر ساتھ ہی یہ تیسرا تصدق کرنے سے کہ وہ صداقتیں ایسی ہوں کہ حالت موجودہ زمانہ کو ان کی نہایت ضرورت ہو۔ پھر ساتھ ہی یہ چوتھا تصور کرنے سے کہ وہ صداقتیں ایسی بے مثل و مانند ہوں کہ کسی حکیم یا فیلسوف کا بہتہ نہ مل سکتا ہو کہ ان صداقتوں کو اپنی نظر اور فکر سے دریافت کر لیا اور چکا ہو۔ پھر ساتھ ہی یہ پانچواں تصور کرنے سے کہ جس مانہ میں وہ صداقتیں ظاہر ہوئی ہوں۔ ایک تازہ نعمت کی طرح ظاہر ہوئی ہوں اور اس زمانہ کے لوگ ان کے ظہور سے پہلے اس راہ رست سے لگے بے خبر ہوں۔ پھر ساتھ ہی یہ چھٹا تصور کرنے سے کہ اس کلام میں ایک آسمانی برکت بھی ثابت ہو کہ جو اسکی متابعت سے طالب حق کو خداوند کریم کے ساتھ ایک سچا پیوند اور ایک حقیقی انس پیدا ہو جائے اور وہ انوار اس میں چمکنے لگیں کہ جو مردان خدا میں چمکنے چاہئیں یہ کل مجموعی ایک ایسی حالت میں معلوم ہوتا ہے کہ عقل سلیم بلا توقف و تردد حکم دیتی ہے کہ بشری کلام کا ان تمام مراتب کا ملہ پر مشتمل ہونا مشتمل اور محال اور خارق عادت ہے اور بلاشبہ ان تمام فغائل ظاہری و باطنی کو بغیر یکجائی دیکھنے سے ایک رعب ناک حالت ان میں پائی جاتی ہے کہ جو عقلمند کو اس بات کا یقین دلاتی ہے کہ اس کل مجموعی کا انسانی طاق قوت سے انجام پذیر ہونا عقل اور قیاس سے باہر ہے۔ اور ایسی رعب ناک حالت گلاب کے پھول میں ہرگز پائی نہیں جاتی۔ کیونکہ قرآن شریف میں یہ خصوصیت زیادہ ہے کہ اس کی صفات مذکورہ کہ جو بے نظیری کا مدار ہیں۔ نہایت بدرجہ الثبوت ہیں۔

۳۲۳

صریحاً انسان کے نفس میں قوت پاتے ہیں۔ کیا ہم زرا دعویٰ کسی دلیل کے بغیر تسلیم کر لیں۔ یا ایک امر بدیہی البطالان کو حتیٰ محض مل لیں۔ کیا کریں؟ تو اب ظاہر ہے کہ یہ کیسا نامتنا جھگڑا اور کس درجہ کی نادانی ہے کہ ایک بے اصل اور بے ثبوت بات پر اصرار کرتے ہیں۔ اور جو راستہ صاف اور سیدھا نظر آتا ہے۔ اُس پر قدم رکھنا نہیں چاہتے۔ اور لطف

۳۲۴

قدرتِ کاملہ سے بعید خیال کیا جائے اور کیوں خدا کو کمزور اور عاجز ٹھہرا کر انسان پر اس قدر مصیبتیں ڈالی جائیں جن کی تفصیل میں یہ بیان کیا جائے کہ انسان

اور اسی وجہ سے جب معارض کو معلوم ہوتا ہے کہ اس کا ایک حرف بھی ایسے موقع پر نہیں رکھا گیا کہ جو حکمت اور مصلحت سے دور ہو۔ اور اس کا ایک فقرہ بھی ایسا نہیں کہ جو زمانہ کی اصلاح کے لئے اشد ضروری نہ ہو۔ اور پھر بلاغت کا یہ کمال کہ ہرگز ممکن ہی نہیں کہ اس کی ایک سطر کی عبارت تبدیل کر کے بجائے اس کے کوئی دوسری عبارت لکھ سکیں۔ تو ان بدیہی کمالات کے مشاہدہ کرنے سے معارض کے دل پر ایک بزرگ رعب پڑ جاتا ہے۔ ہاں کوئی نادان جس نے ان باتوں میں کبھی غور نہیں کیا۔ شاید بباہت نادانی سوال کرے۔ کہ اس بات کا ثبوت کیا ہے کہ ہر ساری خوبیاں سورۃ فاتحہ اور تمام قرآن شریف میں متحقق اور ثابت ہیں۔ سو واضح ہو کہ اس بات کا یہی ثبوت ہے کہ جنہوں نے قرآن شریف کے بے مثل کمالات پر غور کیا اور اس کی عبارت کو ایسے اعلیٰ درجہ کی فصاحت اور بلاغت پر پایا۔ کہ اس کی نظیر بننے سے عاجز رہ گئے۔ اور پھر اس کے دقائق و حقائق کو ایسے مرتبہ عالیہ پر دیکھا کہ تمام زمانہ میں اس کی نظیر نظر نہ آئی۔ اور اس میں وہ تاثیرات عجیبہ مشاہدہ کیں کہ جو انسانی کلمات میں ہرگز نہیں ہوتی کرتیں۔ اور پھر اس میں یہ صفت پاک دیکھی کہ وہ بطور ہزل اور فضول گوئی کے نازل نہیں ہوا۔ بلکہ عین ضرورتِ حقہ کے وقت نازل ہوا۔ تو انہوں نے ان تمام کمالات کے مشاہدہ کرنے سے بے اختیار اس کی بے مثل عظمت کو تسلیم کر لیا۔ اور ان میں سے جو لوگ بباہت شقاوت ازلی نعمت ایمان سے محروم رہے۔ ان کے دلوں پر بھی اس قدر ہیبت اور رعب اس بے مثل کلام کا

یہ کہ انجیل کی تعلیم کامل بھی نہیں۔ چہ جائے کہ اس کو بے نظیر کہا جائے۔ تمام محققین کا اس بات پر اتفاق ہو چکا ہے کہ اخلاق کا کامل مرتبہ صرف اس میں منحصر نہیں ہو سکتا کہ ہر جگہ و ہر محل میں عفو اور درگزر کو اختیار کیا جائے۔ اگر انسان کو صرف عفو اور درگزر کا ہی حکم دیا جاتا تو صد ہا کام کہ جو غضب اور انتقام پر موقوف ہیں

۳۳۵

پیدا ہو کر پھر ایک مدت دراز تک گونگا اور بے زبان رہا۔ اور اس بد بختی کے زمانہ میں بصدرِ دقت و مصیبت صرف اشارت کے کام نکالتا رہا۔ اور جو لمبی تقریریں یا

پڑا کہ انہوں نے بھی مہدوت اور سراسیمہ ہو کر یہ کہا کہ یہ تو سحر میں ہے۔ اور پھر منصف کو اس بات سے بھی قرآن شریف کے ہمیش و مانند ہونے پر ایک قوی دلیل ملتی ہے اور روشن ثبوت ہاتھ میں آتا ہے کہ باوجود اس کے کہ مخالفین کو تیرہ سو برس سے خود قرآن شریف مقابلہ کرنے کی سخت غیرت دلاتا ہے۔ اور لا جواب رہ کر مخالفت اور انکار کر نیوالوں کا نام شریار اور پلید اور لعنتی اور جہنمی رکھتا ہے۔ مگر پھر بھی مخالفین نے نامردوں اور مغشوں کی طرح کمال بے شرمی اور بیجائی سے اس تمام ذلت اور بے آبروی اور بیعتی کو اپنے لئے منظور کیا اور یہ رو رکھا کہ اُن کا نام جھوٹا اور ذلیل اور بیجا اور خدیت اور پلید اور شریار اور بے ایمان اور جہنمی رکھا جاوے۔ مگر ایک قلیل المقدار سورۃ کا مقابلہ نہ کر سکے۔ اور نہ ان خوبیل اور مضبوط اور عظیموں اور صد اقوال میں کچھ نقص نکال سکے کہ جن کو کلام الہی نے پیش کیا ہے۔ حالانکہ ہمارے مخالفین پر درحالت انکار لازم تھا اور اب بھی لازم ہے کہ اگر وہ اپنے کفر اور بے ایمانی کو چھوڑنا نہیں چاہتے تو وہ قرآن شریف کی کسی سورہ کی فطیر پیش کریں اور کوئی ایسا کلام بطور معارضہ ہمارے سامنے لاویں کہ جس میں یہ تمام ظاہری و باطنی خوبیاں پائی جاتی ہوں کہ جو قرآن شریف کی ہر ایک اقل قلیل سورۃ میں پائی جاتی ہیں یعنی عبارت اسکی ایسی اعلیٰ درجہ کی بلاغت پر باوصف التزامِ راستی اور صداقت اور باوصف التزامِ ضرورتِ حقہ کے واقعہ ہو کہ ہرگز کسی بشر کے لئے ممکن نہ ہو کہ وہ معانی کسی دوسری ایسی ہی فصیح عبارت میں لاسکے۔ اور مضمون اس کا نہایت

۳۳۵

فوت ہو جاتے۔ انسان کی صورتِ فطرت کہ جس پر قائم ہو جانے سے وہ انسان کہلاتا ہے۔ یہ ہے کہ خدا نے اس کی سرشت میں جیسا عفو اور درگزر کی استعداد رکھی ہے۔ ایسا ہی غضب اور انتقام کی خواہش بھی رکھی ہے اور ان تمام قوتوں پر عقل کو بطور افسر کے مقرر کیا ہے۔ پس انسان اپنی حقیقی انسانیت تک تب پہنچتا ہے کہ جب فطرتی صورت

باریک باتیں اشارات سے ادا نہ ہو سکیں اُن کے ادا کرنے سے قاصر رہ کر اُن نقصانوں کو اٹھانا رہا کہ جو اُن تقریروں کی عدم تفہیم اور تفہیم سے عائد حال

۳۳۵

اعلیٰ درجہ کی صداقتوں پر مشتمل ہو۔ اور پھر وہ صداقتیں بھی ایسی ہوں کہ فضول طور پر نہ لکھی گئی ہوں بلکہ کمال درجہ کی ضرورت نے ان کا لکھنا واجب کیا ہو۔ اور نیز وہ صداقتیں ایسی ہوں کہ قبل اُن کے ظہور کے تمام دنیا اُن سے بے خبر ہو۔ اور اُن کا ظہور ایک نئی نعمت کی طرح ہو۔ اور پھر اُن تمام خوبیوں کے ساتھ ایک یہ روحانی خاصہ بھی ان میں موجود ہو کہ قرآن شریف کی طرح ان میں وہ صریح تاثیریں بھی پائی جائیں جن کا ثبوت ہم نے اس کتاب میں دیدیا ہے۔ اور ہر وقت طالب حق کے لئے تازہ سے تازہ ثبوت دینے کو طیار ہیں۔ اور جب تک کوئی معارض ایسی نظیر پیش نہ کرے۔ تب تک اُسی کا عاجز رہنا قرآن شریف کی بے نظیری کو ثابت کرتا ہے۔ اور یہ وجہ بے نظیری قرآن شریف کی جو اس جگہ لکھی گئی۔ یہ تو ہم نے بطور تنزیل اور کفایت شعاری کے لکھی ہیں۔ اور اگر ہم قرآن شریف کی اُن تمام دوسری خوبیوں کو بھی کہ جو اس میں پائی جاتی ہیں نظیر طلب کرنے کے لئے لازمی شرط ٹھہرا دیں۔ مثلاً اپنے محافل کو یہ کہیں۔ کہ جیسا قرآن شریف تمام محتاج اور معارف دینی پر محیط اور مشتمل ہے اور کوئی دینی صداقت اس سے باہر نہیں اور جیسا وہ صد ہا مورخین اور پیشگوئیوں پر احاطہ رکھتا ہے۔ اور پیشگوئیاں بھی ایسی قادرانہ کہ جن میں اپنی عزت اور دشمن کی ذلت۔ اور اپنا اقبال اور دشمن کا اقبال۔ اور اپنی فتح اور دشمن کی شکست پائی جاتی ہے۔ یہ تمام خوبیاں بھی ہمراہ متذکرہ بالا خوبیوں کے اپنے معارضانہ کلام میں پیش کر کے دکھلا دیں۔ تو اس شرط سے اُن کو تباہی پر تباہی اور موت پر موت آوے گی۔ مگر چونکہ جس قدر پہلے اس سے قرآن شریف کی خوبیاں لکھی گئی ہیں۔ وہی دشمن کو باطن کے طرم اور لاجواب اور عاجز کرنے کے

۳۳۶

کے موافق یہ دونوں طور کی قوتیں عقل کی تابع ہو کر چلتی رہیں۔ یعنی یہ قوتیں مثل رعایا کے ہوں اور عقل مثل بادشاہ عادل ان کی پرورش اور فیض رسانی اور رفع تنازعہ اور مشکل کشائی میں مشغول رہے۔ مثلاً ایک وقت غضب نمودار ہوتا ہے اور حقیقت میں

ہوتی ضروری تھی۔ اور باوجود ان سب تکالیف کے کہ جو انسان پر پیدا ہوتی ہے۔ پر انگٹیں خدا نے اُسکے دردوں کا کچھ علاج نہ کیا اور اُس کی حاجتوں کو پورا نہ کر سکا اور

لئے کافی ہیں۔ اور انہیں سے ہمارے مخالفوں پر وہ حالت وارد ہوگی جس سے مُردوں سے پرے پار ہو جائیں گے۔ اس لئے قرآن شریف کی تمام خوبیوں کو نظیر طلب کرنے کے لئے پیش کرنا غیر ضروری ہے۔ اور نیز تمام خوبیوں کے لکھنے سے کتاب میں بھی بہت طویل ہو جائیگا۔ سو اسی قدر قتلِ مؤذی کے لئے کافی ہتھیار سمجھ کر پیش کیا گیا۔ اب باوصف اس کے بنما مترعایت و تخفیف قرآن شریف کی کسی اقل قلیل سورۃ کی نظیر مخالفوں سے طلب کی جاتی ہے مگر پھر بھی ہر ایک باخبر آدمی پر ظاہر ہے کہ مخالفین باوجود سخت حرص اور شدت عناد اور پرے درجہ کی مخالفت اور عداوت کے مقابلہ اور محارضہ سے قدیم سے عاجز رہے ہیں۔ اور اب بھی عاجز ہیں اور کسی کو دم مارنے کی جگہ نہیں۔ اور باوجود اس بات کے کہ اس مقابلہ سے ان کا عاجز رہنا انکو ذلیل بناتا ہے۔ جہنمی ٹھہراتا ہے۔ کافر اور بے ایمان کا انکو لقب دیتا ہے۔ بیچیا اور بے شرم اُنکا نام رکھتا ہے۔ مگر مُردہ کی طرح اُن کے مونہہ سے کوئی آواز نہیں نکلتی۔ پس لا جواب رہنے کی ساری ذلتوں کو قبول کرنا اور تمام ذلیل ناموں کو اپنے لئے روار کھنا اور تمام قسم کی بیچمائی اور بے شرمی کی خس و خاشاک کو اپنے سر پر اٹھالینا اس بات پر نہایت روشن دلیل ہے کہ ان ذلیل چمگادڑوں کی اس آفتابِ حقیقت کے آگے کچھ پیش نہیں جاتی۔ پس جبکہ اس آفتابِ صداقت کی اس قدر تیز شعاعیں چاروں طرف سے چھوٹ رہی ہیں کہ اُن کے سامنے ہمارے دشمنِ خفاش سیرت اندھے ہو رہے ہیں۔ تو اس صورت میں یہ بالکل مکابروہ اور سخت جہالت ہے کہ گلاب کے پھول کی خوبیوں کو کہ جو بہ نسبت قرآنی خوبیوں کے ضعیف اور کمزور اور قلیل الثبوت

اُس وقت علم کے ظاہر ہونے موقعہ ہوتا ہے۔ پس ایسے وقت میں عقل اپنی فہمائش سے غضب کو فرو کرتی ہے اور علم کو حرکت دیتی ہے۔ اور بعض وقت غضب کرنے کا وقت ہوتا ہے اور علم پیدا ہو جاتا ہے۔ اور ایسے وقت میں عقل غضب کو مشغول

۳۴۵

اگرچہ خدا نے اپنی قدرت کاملہ سے انسان کو عدم محض سے بنایا۔ پھر اُس کو زبان عطا کی۔ آنکھیں دیں۔ کان دیئے۔ اور طرح طرح کی ترقیات کے لئے استعداد بخشی۔

ہیں۔ اس مرتبہ بے نظیری پر سمجھا جائے کہ انسانی قوتیں ان کی مثل بنانے سے عاجز ہیں۔ مگر ان اعلیٰ درجہ کی خوبیوں کو کہ جو کئی درجہ گلاب کے پھول کی ظاہری و باطنی خوبیوں سے افضل و بہتر اور قوی الثبوت ہیں۔ ایسا خیال کیا جائے کہ گویا انسان ان کی نظیر بنانے پر قادر ہے۔ حالانکہ جس حالت میں انسان میں یہ قدرت نہیں پائی جاتی۔ کہ ایک گلاب کے پھول کی جو صرف ایک ساعت تر و تازہ اور خوشنما نظر آتا ہے اور دوسری ساعت میں نہایت افسردہ اور پژمردہ اور بدعوا ہو جاتا ہے۔ اور اس کا وہ لطیف رنگ اُڑ جاتا ہے۔ اور اُس کے پات ایک دوسرے سے الگ ہو کر گر پڑتے ہیں نظیر بنا سکے۔ تو پھر ایسے حقیقی پھول کا مقابلہ کیونکر ہو سکے جس کے لئے مالک ازل نے بہار جاوداں رکھی ہے اور جس کو ہمیشہ باخیزاں کے صدقات سے محفوظ رکھا ہے۔ اور جس کی طراوت اور ملائمت اور حسن اور نزاکت میں کبھی فرق نہیں آتا۔ اور کبھی افسردگی اور پژمردگی اس کی ذات بابرکات میں راہ نہیں پاتی۔ بلکہ جس قدر پرانا ہوتا جاتا ہے۔ اُسی قدر اس کی تازگی اور طراوت زیادہ سے زیادہ کھلتی جاتی ہے۔ اور اس کے عجائبات زیادہ سے زیادہ منکشف ہوتے جاتے ہیں۔ اور اسکے صفات و دقائق لوگوں پر بکثرت ظاہر ہوتے جاتے ہیں۔ تو پھر ایسے حقیقی پھول کے اعلیٰ درجہ کے فضائل اور مراتب سے انکار کرنا پہلے درجہ کی کور باطنی ہے یا نہیں۔ بہر حال اگر کوئی ایسا ہی نامینا ہو۔ کہ جو اپنی اس کور باطنی سے ان خوبیوں کی شانِ عظیم کو نہ سمجھتا ہو۔ تو یہ بار ثبوت اُسی نادان کی گردن پر ہے کہ جو کچھ ہم نے بے نظیری کلام الہی کا ثبوت دیا ہے۔ اور جس قدر ہم نے وجوہ متفرقہ سے اس پاک کلام کا انسانی طاقتوں سے بلند تر ہونا

کرتی ہے اور حلم کو درمیان سے اٹھا لیتی ہے۔ خلاصہ یہ کہ تحقیق عمیق سے ثابت ہوا ہے کہ انسان اس دنیا میں بہت سی مختلف قوتوں کے ساتھ بھیجا گیا ہے۔ اور اس کا کمال فطرتی یہ ہے کہ ہر ایک قوت کو اپنے اپنے موقع پر استعمال میں لاوے۔

اسی طرح اپنی قدرتِ کاملہ سے اس قدر نعمتیں عطا فرمائیں جن کو انسان گن نہیں سکتا۔ لیکن وہی قادرِ خدا بولی جو انسان کے لئے نہایت ضروری تھی انسان کو

یہ پایہ ثبوت پہنچا ہے۔ اُن سب فضائلِ قرآنی کی نظیر پیش کرے اور کسی انسان کے کلام میں ایسے ہی کمالات ظاہری و باطنی دکھاوے جن کا کلامِ الہی میں پایا جاتا ہے ثابت کر دیا ہے۔ اب اتمامِ محبت کے لئے کچھ دقائق و حقائقِ سورۃ فاتحہ کے ذیل میں لکھے جاتے ہیں۔ مگر اَوّل سورۃ فاتحہ کو لکھ کر پھر اس کے معارفِ عالیہ کو لکھنا شروع کریں گے۔ اور سورۃ فاتحہ یہ ہے:-

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ - اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعٰلَمِیْنَ - الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ - مَلِکِ یَوْمِ الدِّیْنِ اَیُّکَ نَعْبُدُ وَاَیُّکَ نَسْتَعِیْزُ اِهْدِنَا الصِّرَاطَ الْمُسْتَقِیْمَ صِرَاطَ الَّذِیْنَ اَنْعَمْتَ عَلَیْهِمْ غَیْرِ الْمَغْضُوْبِ عَلَیْهِمْ وَ لَا الضَّالِّیْنَ۔ اس سورۃ کی تفسیر جس میں کسی قدر بطور نمونہ اس سورۃ کے معارف و حقائق مذکور ہیں۔ ذیل میں لکھے جاتے ہیں۔ بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ۔ یہ آیت سورۃ حمد و صمد کی آیتوں میں سے پہلی آیت ہے اور قرآن شریف کی دوسری سورتوں پر بھی لکھی گئی ہے۔ اور ایک اور جگہ بھی قرآن شریف میں یہ آیت آئی ہے۔ اور جس قدر تکرار اس آیت کا قرآن شریف میں بکثرت پایا جاتا ہے اور کسی آیت میں اس قدر تکرار نہیں پایا جاتا۔ اور چونکہ اسلام میں یہ سنت ٹھہر گئی ہے کہ ہر ایک کام کے ابتدا میں جس میں خیر اور برکت مطلوب ہو۔ بطریق تبرک اور استمداد اس آیت کو پڑھ لیتے ہیں۔ اس لئے یہ آیت دشمنوں اور دوستوں اور چھوٹوں اور بڑوں میں شہرت پا گئی ہے۔ یہاں تک کہ اگر کوئی شخص تمام قرآنی آیات سے بے خبر مطلق ہو۔ تب بھی امید قوی ہے کہ اس آیت سے ہرگز اُس کو بے خبری نہیں ہوگی۔

غضب کی جگہ پر غضب۔ رحم کی جگہ پر رحم۔ یہ نہیں کہ زرا علم ہی علم ہو اور دوسری تمام قوتوں کو معطل اور بیکار چھوڑ دے۔ ہاں منجملہ تمام اندرونی قوتوں کے قوتِ علم کو بھی اپنے موقع پر ظاہر کرنا ایک انسان کی خوبی ہے۔ مگر انسان کی فطرت کا درخت جس کو خدا نے

۳۳۹

سکھلا نہ سکا۔ یہاں تک کہ انسان نے مدت دراز تک بے زبانی کی تکلیفیں اٹھا کر آپ بولی کو ایجاد کیا۔ کیا یہ ایسا اعتقاد ہے جس سے خدا کی قدرت الوہیت قابل

اب یہ آیت جن کامل صداقتوں پر مشتمل ہے ان کو بھی سن لینا چاہیے۔ سو مجملہ ان کے ایک یہ ہے کہ اصل مطلب اس آیت کے نزول سے یہ ہے کہ تاجز اور بیخبر بندوں کو اس نکتہ معرفت کی تعلیم کی جائے کہ ذات واجب الوجود کا اسم اعظم جو اللہ ہے کہ جو اصطلاح قرآنی ربانی کے رُوسے ذاتِ مستجمع جمیع صفاتِ کاملہ اور منزہ عن جمیع رزائل اور معبود برحق اور واحد لا شریک اور مبدع جمیع فیوض پر بولا جاتا ہے۔ اس اسم اعظم کی بہت سی صفات میں سے جو دو صفتیں اسم اللہ میں بیان کی گئی ہیں یعنی صفتِ رحمانیت و رحیمیت انہیں دو صفتوں کے تقاضا سے کلام الہی کا نزول اور اسکے انوار و برکات کا صدور ہے اسکی تفصیل یہ ہے کہ خدا کے پاک کلام کا دنیا میں اُترنا اور بندوں کو اُس سے مطلع کیا جانا۔ یہ صفتِ رحمانیت کا تقاضا ہے۔ کیونکہ صفتِ رحمانیت کی کیفیت (جیسا کہ آگے بھی تفصیل سے لکھا جائیگا) یہ ہے کہ وہ صفت بغیر سبقت عمل کسی عامل کے محض جوہ اور بخشش الہی کے بوش سے ظہور میں آتی ہے جیسا خدا نے سورج اور چاند اور پانی اور ہوا وغیرہ کو بندوں کی بھلائی کے لئے پیدا کیا ہے۔ یہ تمام جوہ اور بخشش صفتِ رحمانیت کے رُوسے ہے۔ اور کوئی شخص دعویٰ نہیں کر سکتا کہ یہ چیزیں میرے کسی عمل کی پاداش میں سنائی گئی ہیں اسی طرح خدا کا کلام بھی کہ جو بندوں کی اصلاح اور رہنمائی کے لئے اُترا۔ وہ بھی اس صفت کے رُوسے اُترا ہے۔ اور کوئی ایسا متنفس نہیں کہ یہ دعویٰ کر سکے کہ میرے کسی عمل یا مجاہدہ یا کسی پاک باطنی کے اجر میں خدا کا پاک کلام کہ جو اُس کی شریعت پر مشتمل ہے نازل ہوا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ اگرچہ طہارت اور پاک باطنی کا دم مارنا والے

۳۴۰

کئی شاخوں پر جو اُس کی مختلف قوتیں ہیں منقسم کیا ہے۔ صرف ایک شاخ کے سرسبز ہونے سے کامل نہیں کہلا سکتا بلکہ وہ اُسی حالت میں کامل کہلائیگا کہ جب اسی شاخیں اُس کی سرسبز و شاداب ہوں اور کوئی شاخ حدِ موزونیت سے کم یا زیادہ نہ ہو۔ یہ بات

۳۴۱

تعریف ٹھہر سکتی ہے۔ کیا کوئی ایماندار اس کامل اور قادرِ مطلق کی نسبت ایسی باطنی کر سکتا ہے کہ وہ اپنی قدرت نمائی کے پہلے زمانہ میں ہے جبکہ خدائی کی

اور زہد اور عبادت میں زندگی بسر کرنے والے اب تک ہزاروں لوگ گزرے ہیں۔ لیکن خدا کا پاک اور کامل کلام کہ جو اسکے فرائض اور احکام کو دنیا میں لایا اور اسکے ارادوں سے خلق اللہ کو مطلع کیا۔ انہیں خاص وقتوں میں نازل ہوا ہے کہ جب اسکے نازل ہونے کی ضرورت تھی۔ ہاں یہ ضرور ہے کہ خدا کا پاک کلام انہیں لوگوں پر نازل ہوا کہ جو تقدس اور پاک باطنی میں اعلیٰ درجہ رکھتے ہوں۔ کیونکہ پاک کو پلید سے کچھ میل اور مناسبت نہیں۔ لیکن یہ ہرگز ضرور نہیں کہ ہر جگہ تقدس اور پاک باطنی کلام الہی کے نازل ہونے کو مستلزم ہو۔ بلکہ خدائے تعالیٰ کی حقیقی شریعت اور تعلیم کا نازل ہونا ضروراتِ حقہ سے وابستہ ہے۔ پس جس جگہ ضروراتِ حقہ پیدا ہو گئیں اور زمانہ کی اصلاح کیلئے واجب معلوم ہوا کہ کلام الہی نازل ہو۔ اسی زمانہ میں خدائے تعالیٰ نے جو حکیم مطلق ہے اپنے کلام کو نازل کیا۔ اور کسی دوسرے زمانہ میں گولا کھول آدمی تقویٰ اور طہارت کی صفت سے متصف ہوں۔ اور گو کسی ہی تقدس اور پاک باطنی رکھتے ہوں ان پر خدا کا وہ کامل کلام ہرگز نازل نہیں ہوتا کہ جو شریعتِ حقیقی پر مشتمل ہو۔ ہاں مکالمات و مخاطبات حضرتِ احدیت کے بعض پاک باطنی ہو جاتے ہیں اور وہ بھی اس وقت کہ جب حکمتِ الہیہ کے نزدیک ان مکالمات اور مخاطبات کے لئے کوئی ضرورتِ حقہ پیدا ہو۔ اور ان دونوں طور کی ضرورتوں میں فرق یہ ہے کہ شریعتِ حقیقی کا نازل ہونا اس ضرورت کے وقت پیش آتا ہے کہ جب دنیا کے لوگ بپا عثِ ضلالت اور گمراہی کے جادہ استقامت سے منحرف ہو گئے ہوں۔ اور ان کے راہِ راست پر لانے کے لئے ایک نئی شریعت کی حاجت ہو۔ کہ جو ان کی آفاتِ موجودہ کا بخوبی تدارک

یہ بدستِ عقل ثابت ہے۔ کہ ہمیشہ اور ہر جگہ یہی خلقِ مخلوق اچھا نہیں ہو سکتا۔ کہ شریعت کی شرائط سے درگزر کی جائے۔ بلکہ خود قانونِ فطرت ہی اس خیال کا ناقص ہونا ظاہر کرتا ہے۔ کیونکہ ہم دیکھتے ہیں کہ مدبرِ حقیقی نے انتظامِ عالم اسی میں رکھا ہے جو کبھی

حاکمیتیں بے خبر بندوں پر ظاہر کرنا منظور تھا۔ بعض ضروری قدرتوں کے دکھلانے

کر سکے اور اُن کی تاریکی اور ظلمت کو اپنے کامل اور شافی بیان کے نور سے لکھ اٹھا سکے اور جس طور کا علاج حالتِ فاسدہ زمانہ کے لئے درکار ہے۔ وہ علاج اپنے پُر زور بیان سے کر سکے۔ لیکن جو مکالمات و مخاطبات اولیاء اللہ کے ساتھ ہوتے ہیں۔ اُن کے لئے غالباً اس ضرورتِ عظمیٰ کا پیش آنا ضروری نہیں۔ بلکہ بسا اوقات صرف اُسی قدر اُن مکالمات سے مطلب ہوتا ہے کہ تاویلی کے نفس کو کسی مصیبت اور محنت کے وقت صبر اور استقامت کے لباس سے متعلق کیا جائے یا کسی غم اور حزن کے غلبہ میں کوئی بشارت اُس کو دیجائے۔ مگر وہ کامل اور پاک کلامِ خدا تعالیٰ کا کہ جو نبیوں اور رسولوں پر نازل ہوتا ہے۔ وہ جیسا کہ ہم نے ابھی بیان کیا ہے۔ اُس ضرورتِ حقہ کے پیش آنے پر نزول فرماتا ہے کہ جب خلقِ اللہ کو اُس کے نزول کی شدت حاجت ہو۔ غرض کلامِ الہی کے نازل ہونے کا اصل موجب ضرورتِ حقہ ہے۔ جیسا کہ تم دیکھتے ہو۔ کہ جب تمام رات کا اندھیر ہو جاتا ہے اور کچھ نور باقی نہیں رہتا۔ تو اُسی وقت تم سمجھ جاتے ہو۔ کہ اب ماہِ نو کی آمد نزدیک ہے۔ اسی طرح جب گمراہی کی ظلمت سخت طور پر دنیا پر غالب آجاتی ہے۔ تو عقلِ سلیم اُس روحانی چاند کے نکلنے کو بہت نزدیک سمجھتی ہے ایسا ہی جب امساکِ باران سے لوگوں کا حال تباہ ہو جاتا ہے۔ تو اس وقت حقلِ مند لوگ بارانِ رحمت کا نازل ہونا بہت قریب خیال کرتے ہیں۔ اور جیسا کہ خدا نے اپنے جسمانی قانون میں بھی بعض مہینے برسات کے لئے مقرر کر رکھے ہیں۔ یعنی وہ مہینے جن میں فی الحقیقت مخلوقِ اللہ کو بارش کی ضرورت ہوتی ہے اور ان مہینوں میں جو مہینہ برستا ہے۔ اس سے یہ نتیجہ نہیں نکالا جاتا کہ خاص ان مہینوں میں لوگ زیادہ

ترمی اور کبھی درشتی کی جائے۔ اور کبھی عفو اور کبھی۔۔۔ اور اگر صرف نرمی ہی ہو۔ یا صرف درشتی ہی ہو۔ تو پھر نظامِ عالم کی کل ہی بگڑ جاتی ہے۔ پس اس سے

۳۵۱

سے عاجز رہا۔ کیا قریب قیاس ہے کہ جس نے چند ہی ہزار مخلوقات کو بغیر مدد مادہ اور مہیولی کے ایک حکم سے پیدا کر دکھایا۔ وہ بولیوں کی ایجاد پر قادر نہیں ہو سکتا

نیکی کرتے ہیں اور دوسرے ہمینوں میں فسق و فجور میں مبتلا رہتے ہیں۔ بلکہ سمجھنا چاہیے کہ یہ وہ مہینے ہیں جن میں زمینداروں کو بارش کی ضرورت ہے، اور جن میں بارش کا ہوجانا تمام سال کی سرسبزی کا موجب ہے، ایسا ہی کلام الہی کا نزول فرمانا کسی شخص کی طہارت اور تقویٰ کے باعث نہیں ہے لیکن علت موجب اس کلام کے نزول کی یہ نہیں ہو سکتی کہ کوئی شخص غایت درجہ کا مقدس اور پاک باطن تھا۔ یا راستی کا بھوکا اور پیاسا تھا۔ بلکہ جیسا کہ ہم کئی دفعہ لکھ چکے ہیں۔ کتب آسمانی کے نزول کا اصلی موجب ضرورت حقہ ہے یعنی وہ ظلمت اور تاریکی کہ جو دنیا پر طاری ہو کر ایک آسمانی نور کو چاہتی ہے کہ تا وہ نور نازل ہو کر اس تاریکی کو دور کرے۔ اور اسی کی طرف ایک لطیف اشارہ ہے کہ جو خدائے تعالیٰ نے اپنے پاک کلام میں فرمایا ہے۔ **إِنَّا أَنْزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةِ الْقَدْرِ**۔ یہ لیلۃ القدر اگرچہ اپنے مشہور معنوں کے رو سے ایک بزرگ رات ہے، لیکن قرآنی اشارے سے یہ بھی معلوم ہوتا ہے کہ دنیا کی ظلمانی حالت بھی اپنی پوشیدہ خوبیوں میں لیلۃ القدر کا ہی حکم رکھتی ہے۔ اور اس ظلمانی حالت کے دنوں میں صدق اور صبر اور زہد اور عبادت خدا کے نزدیک بڑا قدر رکھتا ہے۔ اور وہی ظلمانی حالت تھی کہ جو آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کے وقت تک اپنے کمال کو پہنچ کر ایک عظیم الشان نور کے نزول کو چاہتی تھی۔ اور اسی ظلمانی حالت کو دیکھ کر اور ظلمت زدہ بندوں پر رحم کر کے صفتِ رحمانیت نے جوش مارا اور آسمانی برکتیں زمین کی طرف متوجہ ہوئیں۔ سو وہ ظلمانی حالت دنیا کے لئے مبارک ہو گئی اور دنیا نے اس سے

۳۵۲

۳۵۳

ثابت ہے کہ ہمیشہ اور ہر محل میں محو کرنا حقیقی نیکی نہیں ہے۔ بلکہ ایسی تعلیم کو کامل تعلیم سمجھنا ایک غلطی ہے۔ جو ان لوگوں کو لگی ہوئی ہے جن کی نگاہیں انسان کی فطرت کے پورے گہراؤ تک نہیں پہنچتیں اور جن کی نظر ان تمام قوتوں کے دیکھنے سے بند رہتی

۳۵۲

تھا۔ کیا کوئی محفل اس بات کو قبول کر سکتی ہے کہ جس نے انسان کو ایک بڑی مصلحت کے لئے پیدا کیا اور اپنے خاص ارادہ سے اس کو اشرف المخلوقات بنایا۔

ایک عظیم الشان رحمت کا حصہ پایا۔ ایک کامل انسان اور سید المرسل کہ جس سا کوئی پیدا نہ ہوا اور نہ ہوگا۔ دنیا کی ہدایت کے لئے آیا۔ اور دنیا کے لئے اس روشن کتاب کو لایا۔ جس کی نظیر کسی آنکھ نے نہیں دیکھی۔ پس یہ خدا کی کمال روحانیت کی ایک بزرگ تجلی تھی کہ جو اُس نے ظلمت اور تاریکی کے وقت ایسا عظیم الشان نور نازل کیا۔ جس کا نام فرقان ہے۔ جو حق اور باطل میں فرق کرتا ہے۔ جس نے حق کو موجود اور باطل کو نابود کر کے دکھلا دیا۔ وہ اُس وقت زمین پر نازل ہوا۔ جب زمین ایک موت روحانی کے ساتھ مرجی تھی۔ اور بر اور بھر میں ایک بھاری فساد واقع ہو چکا تھا۔ پس اس نے نزول فرما کر وہ کام کر دکھایا۔ جس کی طرف اللہ تعالیٰ نے آپ اشارہ فرما کر کہا ہے۔ اِعْلَمُوا اَنَّ اللّٰهَ يُبْحِیْ اَلْاَرْضَ بَعْدَ مَوْتِهَا۔ یعنی زمین مر گئی تھی اب خدا اس کو نئے سرے زندہ کرتا ہے۔ اب اس بات کو بخوبی یاد رکھنا چاہیے کہ یہ نزول قرآن شریف کا کہ جو زمین کے زندہ کرنے کے لئے ہوا۔ یہ صفت رحمانیت کے جوش سے ہوا۔ وہی صفت ہے کہ جو کبھی جسمانی طور پر جوش مار کر قحط زدوں کی خبر لیتی ہے۔ اور باران رحمت خشک زمین پر برساتی ہے۔ اور وہی صفت کبھی روحانی طور پر جوش مار کر اُن جھوکوں اور پیاسوں کی حالت پر رحم کرتی ہے۔ کہ جو ضلالت اور گمراہی کی موت تک پہنچ جاتے ہیں۔ اور حق اور صداقت کی غذا کہ جو روحانی زندگی کا موجب ہے۔ اُن کے پاس نہیں رہتی۔ پس رحمان مطلق جیسا جسم کی غذا کو اس کی حاجت کے وقت عطا فرماتا ہے۔ ایسا ہی وہ اپنی رحمت کا طہ کے تقاضا سے روحانی غذا کو

۳۵۳

ہے۔ جو انسان کو اپنے اپنے محل پر استعمال کرنے کے لئے عطا کی گئی ہیں۔ جو شخص لگے تار جا بجا ایک ہی قوت کو استعمال کیا جاتا ہے اور دوسری تمام اخلاقی قوتوں کو بیکار چھوڑ دیتا ہے۔ وہ گویا اُس فطرت کو جو خدا نے عطا کی ہے۔ منقلب کرنا چاہتا ہے

۳۵۴

وہ اُس کی پیدائش کو ادھورا چھوڑ دیتا۔ اور پھر انسان اتفاقی طور پر اپنے نقصان کی آپ تکمیل کرتا۔ کیا جس ذات کو اُن تمام بولیوں کا قدیم سے علم حاصل ہے۔

بھی ضرورتِ حقہ کے وقت ہمتیا کر دیتا ہے۔ ہاں یہ بات درست ہے کہ خدا کا کلام انہیں ہرگز یہ لوگوں پر نازل ہوتا ہے جن سے خدا راضی ہے۔ اور انہیں سے وہ مکالمات اور مخاطبات کرتا ہے جن سے وہ خوش ہے مگر یہ بات ہرگز درست نہیں کہ جس سے خدا راضی اور خوش ہو۔ اس پر خواہ مخواہ بغیر کسی ضرورتِ حقہ کے کتابِ آسمانی نازل ہو جایا کرے۔ یا خدائے تعالیٰ یونہی بلا ضرورتِ حقہ کسی کی طہارتِ لازمی کی وجہ سے لازمی اور دائمی طور پر اس سے ہر وقت باتیں کرتا رہے۔ بلکہ خدا کی کتاب اُسی وقت نازل ہوتی ہے۔ جب فی الحقیقت اس کے نزول کی ضرورت پیش آجائے۔ اب خلاصہ کلام یہ ہے کہ وحی اللہ کے نزول کا اصل موجب خدائے تعالیٰ کی رحمانیت ہے کسی عامل کا عمل نہیں۔ اور یہ ایک بزرگ صداقت ہے جس سے ہمارے مخالف برہمہ وغیرہ بے خبر ہیں۔

پھر بعد اسکے سمجھنا چاہیے کہ کسی فرد انسانی کا کلام الہی کے فیض سے فی الحقیقت مستفیض ہو جانا اور اسکی برکات اور انوار سے متمتع ہو کر منزلِ مقصود تک پہنچنا اور اپنی سعی اور کوشش کے ثمرہ کو حاصل کرنا یہ صفتِ رحیمیت کی تائید سے وقوع میں آتا ہے اور اسی جہت سے خدائے تعالیٰ نے بعد ذکر صفتِ رحمانیت کے صفتِ رحیمیت کو بیان فرمایا۔ تا معلوم ہو کہ کلامِ الہی کی تاثیر میں جو نفوسِ انسانہ میں ہوتی ہیں یہ صفتِ رحیمیت کا اثر ہے جس قدر کوئی اعراضِ صوری و معنوی سے پاک ہو جائے جس قدر کسی کے دل میں خلوص اور صدق پیدا ہوتا ہے۔ جس قدر کوئی جدوجہد سے

اور فعلِ حکیم مطلق کو اپنی کوتاہی سے قابلِ اعتراض ٹھہراتا ہے۔ کیا یہ کچھ خوبی کی بات ہے کہ ہم ہر ایک وقت بغیر لحاظِ موقعہ و مصلحت اپنے گناہگاروں کے گناہوں

اور جس کی نظر عمیق کے آگے سب موجود ہونے والی چیزیں موجود بالفعل کا حکم

متابعت اختیار کرتے ہیں۔ اسی قدر کلام الہی کی تاثیر اس کے دل پر ہوتی ہے اور اسی قدر وہ اس کے انوار سے متعین ہوتا ہے۔ اور علامات خاصہ مقبولان الہی کی اس میں پیدا ہو جاتی ہیں۔ دوسری صداقت کہ جو بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ میں مودع ہے یہ ہے کہ یہ آیت قرآن شریف کے شروع کرنے کے لئے نازل ہوئی ہے۔ اور اس کے پڑھنے سے مدعا یہ ہے کہ تا اُس ذاتِ مستجمع جمیع صفاتِ کاملہ سے مدد طلب کی جائے جس کی صفتوں میں سے ایک یہ ہے کہ وہ رحمان ہے اور طالبِ حق کے لئے محض تفضل اور احسان سے اسبابِ خیر اور برکت اور رشد کے پیدا کر دیتا ہے۔ اور دوسری صفت یہ ہے کہ وہ رحیم ہے یعنی سعی اور کوشش کرنے والوں کی کوششوں کو ضائع نہیں کرتا۔ بلکہ ان کے جد و جہد پر ثمراتِ حسنہ مترتب کرتا ہے اور ان کی محنت کا پھل ان کو عطا فرماتا ہے اور یہ دونوں صفتیں یعنی رحمانیت اور رحیمیت ایسی ہیں کہ بغیر ان کے کوئی کام دنیا کا ہو یا دین کا انجام کو نہیں پہنچ سکتا اور اگر غور کر کے دیکھو تو ظاہر ہوگا کہ دنیا کی تمام مہمت کے انجام دینے کے لئے یہ دونوں صفتیں ہر وقت اور ہر لحظہ کام میں لگی ہوئی ہیں۔ خدا کی رحمانیت اس وقت سے ظاہر ہو رہی ہے کہ جب انسان ابھی پیدا بھی نہیں ہوا تھا سو وہ رحمانیت انسان کے لئے ایسے ایسے اسبابِ بہم پہنچاتی ہے کہ جو اس کی طاقت سے باہر ہیں اور جن کو وہ کسی حیلہ یا تدبیر سے ہرگز حاصل نہیں کر سکتا۔ اور وہ اسباب کسی عمل کی پاداش میں نہیں دیئے جاتے بلکہ تفضل اور احسان کی راہ سے عطا ہوتے ہیں جیسے نبیوں کا آنا۔ کتابوں کا نازل ہونا بارشوں کا ہونا سورج اور چاند اور ہوا اور بادل وغیرہ کا

سے درگزر کیا کریں۔ اور کبھی اس قسم کی ہمدردی نہ کریں جس میں شریہ کی شرائط کا علاج ہو کر آئندہ اس کی طبیعت سدھر جائے۔ ظاہر ہے کہ جیسے بات بات میں سزا دینا اور انتقام لینا مذموم و خلافِ اخلاق ہے۔ اسی طرح یہ بھی خیر خواہی حقیقی کے

۳۵۴

رکھتی ہیں۔ اور جس کی قدرت تمامہ ہر ایک طور کی تعلیم و تفہیم کر سکتی ہے۔ وہ اس لائق ہے کہ اُس کی نسبت یہ گمان کیا جائے کہ اُس نے دیدہ و دانستہ

اپنے اپنے کاموں میں لگے رہنا اور خود انسان کا طرح طرح کی قوتوں اور طاقتوں کے ساتھ مشرف ہو کر اس دنیا میں آنا اور تندرستی اور امن اور فرصت اور ایک کافی مدت تک عمر پانا۔ یہ وہ سب امور ہیں کہ جو صفتِ رحمانیت کے تقاضا سے ظہور میں آتے ہیں۔ اسی طرح خدا کی رحیمیت تب ظہور کرتی ہے کہ جب انسان سب توفیقات کو پا کر خدا داد قوتوں کو کسی فعل کے انجام کے لئے حرکت دیتا ہے۔ اور جہاں تک اپنا زور اور طاقت اور قوت ہے، خرچ کرتا ہے تو اسوقت عادتِ الہیہ اس طرح پر جاری ہے کہ وہ اسکی کوششوں کو ضائع ہونے نہیں دیتا بلکہ ان کوششوں پر ثمراتِ حسنہ مترتب کرتا ہے۔ پس یہ اس کی سراسر رحیمیت ہے کہ جو انسان کی مُردہ محنتوں میں جان ڈالتی ہے۔ اب جاننا چاہیے کہ آیتِ مدوہہ کی تعلیم سے مطلب یہ ہے کہ قرآن شریف کے شروع کرنے کے وقت اللہ تعالیٰ کی ذاتِ جامع صفات کا نام کی رحمانیت اور رحیمیت سے استمداد اور برکت طلب کی جائے صفتِ رحمانیت سے برکت طلب کرنا اس غرض سے ہے کہ تا وہ ذاتِ کامل الہی رحمانیت کی وجہ سے اُن سب اسباب کو محض لطف اور احسان سے میسر کر دے کہ جو کلامِ الہی کی متابعت میں جدوجہد کرنے سے پہلے درکار ہیں۔ جیسے عمر کا وفا کرنا۔ فرصت اور فراغت کا حاصل ہونا۔ وقتِ صفا میسر آجانا۔ طاقتوں اور قوتوں کا قائم ہونا۔ کوئی ایسا امر پیش نہ آجانا کہ جو آسائش اور امن میں غلط ڈالے۔ کوئی ایسا مانع نہ آ پڑنا کہ جو دل کو متوجہ ہونے سے روک دے۔ غرض ہر طرح سے توفیق عطا کئے جانا۔ یہ سب امور صفتِ

برخلاف ہے کہ ہمیشہ یہی اصول ٹھہرایا جاوے کہ جب کبھی کسی سے کوئی مجرمانہ حرکت صادر ہو۔ تو جھٹ پٹ اُس کے جرم کو معاف کیا جائے۔ جو شخص ہمیشہ مجرم کو سزا کے بغیر چھوڑ دیتا ہے وہ ایسا ہی نظامِ عالم کا دشمن ہے جیسے وہ شخص کہ ہمیشہ

۳۵۵

توفیق حاصل نہ کرنا

انسان کو بے زبانی کی حالت میں دیکھ کر پھر اُس کو زبان سکھلانے سے دریغ

رحمانیت سے حاصل ہوتے ہیں۔ اور صفتِ رحیمیت سے برکت طلب کرنا اس غرض سے ہے کہ تا وہ ذاتِ کامل اپنی رحیمیت کی وجہ سے انسان کی کوششوں پر ثمراتِ حسنہ مترتب کرے اور انسان کی محنتوں کو ضائع ہونے سے بچائے اور اسکی سعی اور جدوجہد کے بعد اسکے کام میں برکت ڈالے۔ پس اس طور پر خدائے تعالیٰ کی دونوں صفتوں رحمانیت اور رحیمیت سے کلامِ الہی کے شرع کرنے کے وقت بلکہ ہر یک ذیشانِ کام کے ابتدا میں تبرک اور استمداد چاہنا یہ نہایت اعلیٰ درجہ کی صداقت ہے جس سے انسان کو حقیقت توحید کی حاصل ہوتی ہے۔ اور اپنے جہل اور بیخبری اور نادانی اور گمراہی اور عاجزی اور خواری پر یقین کامل ہو کر مبدء فیض کی عظمت اور جلال پر نظر جاٹھرتی ہے اور اپنے تئیں بکلی مفلس اور مسکین اور یریح اور ناچیز سمجھ کر خداوندِ قادرِ مطلق سے اسکی رحمانیت اور رحیمیت کی برکتیں طلب کرتا ہے۔ اور اگرچہ خدائے تعالیٰ کی یہ صفتیں خود بخود اپنے کام میں لگی ہوئی ہیں مگر اس حکیمِ مطلق نے قدیم سے انسان کے لئے یہ قانونِ قدرت مقرر کر دیا ہے کہ اسکی دعا اور استمداد کو کامیابی میں بہت سادہ عمل ہے۔ جو لوگ اپنی مہمات میں دلی صدق سے دعا مانگتے ہیں اور اُن کی دعا پورے پورے اخلاص تک پہنچ جاتی ہے۔ تو ضرور فیضانِ الہی ان کی مشکل کشائی کی طرف توجہ کرتا ہے۔ ہر ایک انسان جو اپنی کمزوریوں پر نگاہ کرتا ہے اور اپنے قصوروں کو دیکھتا ہے۔ وہ کسی کام پر آزادی اور خود بینی سے ہاتھ نہیں ڈالتا بلکہ سچی عبودیت اُس کو یہ سمجھاتی ہے کہ اللہ تعالیٰ کے جو متصرفِ مطلق ہے۔ اس سے مدد طلب کرنی چاہیے۔ یہ سچی عبودیت کا جوش ہر ایک ایسے دل میں پایا جاتا ہے کہ جو اپنی فطرتی سادگی پر قائم ہے اور اپنی کمزوری پر اطلع رکھتا ہے۔

اور ہر حالت میں انتقام اور کینہ کشی پر مستعد رہتا ہے۔ نادان لوگ ہر محل میں عفو اور درگزر کرنا پسند کرتے ہیں۔ یہ نہیں سوچتے کہ ہمیشہ درگزر کرنے سے نظامِ عالم میں ابتری پیدا ہوتی ہے۔ اور یہ فعل خود مجرم کے حق میں بھی مضر ہے کیونکہ اس سے اُس کی

کیا۔ یہاں تک کہ انسان اُس کی کم التفاتی کی وجہ سے مدت دراز تک حیوانوں اور وحشیوں کی طرح اپنی زندگی کو بسر کرتا رہا۔ اور پھر آخر کار اُس کو آپ ہی سوجھی کہ

پس صادق آدمی جس کے رُوح میں کسی قسم کے غرور اور عجب بنے جگہ نہیں پڑی اور جو اپنے کمزور اور بیچ اور بے حقیقت وجود پر خوب واقف ہے۔ اور اپنے تئیں کسی کام کے انجام دینے کے لائق نہیں پاتا۔ اور اپنے نفس میں کچھ قوت اور طاقت نہیں دیکھتا۔ جب کسی کام کو شروع کرتا ہے۔ تو بلا تصنع اُس کی کمزور رُوح آسمانی قوت کی خواستگار ہوتی ہے اور ہر وقت اس کو خدا کی مقتدر ہستی اپنے سارے کمال و جلال کے ساتھ نظر آتی ہے۔ اور اس کی رحمانیت اور رحیمیت ہر ایک کام کے انجام کے لئے مدار دکھلائی دیتی ہے۔ پس وہ بلا ساختہ اپنا ناقص اور ناکارہ زور ظاہر کرنے سے پہلے بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ کی دُعا سے امدادِ الہی چاہتا ہے۔ پس اس انکسار اور فروتنی کی وجہ سے اس لائق ہو جاتا ہے کہ خدا کی قوت سے قوت اور خدا کی طاقت سے طاقت اور خدا کے علم سے علم پاوے اور اپنی مُرادات میں کامیابی حاصل کرے۔ اس بات کے ثبوت کے واسطے کسی منطق یا فلسفہ کے دلائل پر از تکلف درکار نہیں ہیں۔ بلکہ ہر ایک انسان کے رُوح میں اسکے سمجھنے کی استعداد موجود ہے اور عارف صادق کے اپنے ذاتی تجارب اسکی صحت پر بہ تواتر شہادت دیتے ہیں۔ بندہ کا خدا سے امداد چاہنا کوئی ایسا امر نہیں ہے جو صرف یہود اور بناوٹ ہو۔ یا جو صرف بے اصل خیالات پر مبنی ہو اور کوئی معقول نتیجہ اس پر مرتب نہ ہو۔ بلکہ خداوندِ کریم کہ جو فی الحقیقہ قیومِ عالم ہے اور جس کے سہارے پر سچ محض اس عالم کی کشتی چل رہی ہے اسکی عادتِ قدیمہ کے رُوسے

بدی کی عادت پکٹی جاتی ہے اور شرارت کا ملکہ راسخ ہوتا جاتا ہے۔ ایک چور کو سزا کے بغیر چھوڑ دو۔ پھر دیکھو کہ دوسری مرتبہ کیا رنگ دکھاتا ہے۔ اسی بہت سے خدائے تعالیٰ نے اپنی اُس کتاب میں جو حکمت سے بھری ہوئی ہے۔ فرمایا۔ وَ لَنُفَصِّلَنَّ

کوئی بولی ایجاد کرتی چاہیے۔ یہ خیال ایسا بدیہی البطلان ہے کہ خدا کی وہ کامل قدرتیں اور کامل رحم اور کامل تربیت کہ جو ہر ایک زمانہ میں مشہور و چلی آتی ہے

یہ صداقت قدیم سے چلی آتی ہے کہ جو لوگ اپنے تئیں حقیر اور ذلیل سمجھ کر اپنے کاموں میں اس کا سہارا طلب کرتے ہیں۔ اور اس کے نام سے اپنے کاموں کو شروع کرتے ہیں۔ تو وہ ان کو اپنا سہارا دیتا ہے۔ جب وہ ٹھیک ٹھیک اپنی عاجزی اور جو دیت سے رو بخدا ہو جاتے ہیں۔ تو اس کی تائیدیں ان کے شامل حال ہو جاتی ہیں۔ غرض ہر ایک شاندار کام کے شروع میں اُس مبداء فیوض کے نام سے مدد چاہنا کہ جو رحمان و رحیم ہے۔ ایک نہایت ادب اور جو دیت اور نیستی اور فقر کا طریقہ ہے۔ اور ایسا ضروری طریقہ ہے کہ جس سے توحید فی الاعمال کا پہلا زمینہ شروع ہوتا ہے۔ جس کے التزام سے انسان بچوں کی سی عاجزی اختیار کر کے ان نغوتوں سے پاک ہو جاتا ہے کہ جو دنیا کے مغرور دانشمندوں کے دلوں میں بھری ہوتی ہیں اور پھر اپنی کمزوری اور امداد الہی پر یقین کامل کر کے اس معرفت سے حصہ پالیتا ہے کہ جو خاص اہل اللہ کو دیجاتی ہے۔ اور بلاشبہ جس قدر انسان اس طریقہ کو لازم پکڑتا ہے۔ جس قدر اس پر عمل کرنا اپنا فرض ٹھہر لیتا ہے۔ جس قدر اس کے چھوڑنے میں اپنی ہلاکت دیکھتا ہے۔ اُسی قدر اس کی توحید صاف ہوتی ہے۔ اور اُسی قدر عجب اور خود بینی کی آلائشوں سے پاک ہوتا جاتا ہے۔ اور اُسی قدر تکلف اور بناوٹ کی سیاہی اُس کے چہرہ پر سے اُٹھ جاتی ہے۔ اور سادگی اور بھولا پن کا نور اس کے مونہہ پر چمکنے لگتا ہے۔ پس یہ وہ صداقت ہے کہ جو رفتہ رفتہ انسان کو فنا فی اللہ کے مرتبہ تک پہنچاتی ہے۔ یہاں تک

حَيَوةً يَأْتِيهِ إِلَّا لَبَابٍ لِّمَنْ قَتَلَ نَفْسًا بِغَيْرِ نَفْسٍ أَوْ فَسَادٍ فِي الْأَرْضِ
فَكَأَنَّمَا قَتَلَ النَّاسَ جَمِيعًا۔ یعنی اے دانشمندو۔ قاتل کے قتل کرنے اور
موزی کی اُسی قدر ایذا دینے میں تمہاری زندگی ہے۔ جس نے ایک انسان کو ناحق

۳۵۴ وہ اُس کی تکذیب کر رہے ہیں۔ جس خدا کے عجائب الہامات اب بھی نامعلوم بولیوں کو اپنے بندوں پر منکشف کر دیتے ہیں۔ اُس کی نسبت یہ گمان کہ ایسے

کہ وہ دیکھتا ہے کہ میرا کچھ بھی اپنا نہیں بلکہ سب کچھ میں خدا سے پاتا ہوں۔ جہاں کہیں یہ طریق کسی نے اختیار کیا۔ وہ ہیں توحید کی خوشبو پہلی دفعہ میں ہی اُس کی پہنچنے لگتی ہے اور دل اور دماغ کا معطر ہونا شروع ہوتا جاتا ہے۔ بشرطیکہ قوتِ شامہ میں کچھ فساد نہ ہو۔ غرض اس صداقت کے التزام میں طالبِ صادق کو اپنے پیچ اور بے حقیقت ہونے کا اقرار کرنا پڑتا ہے۔ اور اللہ جل شانہ کے متصرف مطلق اور مبدء فیوض ہونے پر شہادت دینی پڑتی ہے۔ اور یہ دونوں ایسے امر ہیں کہ جو حق کے طالبوں کا مقصود ہے اور مرتبہ فنا کے حاصل کرنے کے لئے ایک ضروری شرط ہے۔ اس ضروری شرط کے سمجھنے کے لئے یہی مثال کافی ہے۔ کہ بارش اگرچہ عالمگیر ہو۔ مگر تاہم اُس پر پڑتی ہے کہ جو بارش کے موقع پر اکھڑا ہوتا ہے۔ اسی طرح جو لوگ طلب کرتے ہیں وہی پاتے ہیں۔ اور جو ڈھونڈتے ہیں۔ انہیں کو ملتا ہے۔ جو لوگ کسی کام کے شروع کرنے کے وقت اپنے ہنری یا عقل یا طاقت پر بھروسہ رکھتے ہیں۔ اور خدائے تعالیٰ پر بھروسہ نہیں رکھتے۔ وہ اُس ذاتِ قادرِ مطلق کا جو اپنی قیومی کے ساتھ تمام عالم پر محیط ہے کچھ قدر شناخت نہیں کرتے اور اُن کا ایمان اُس خشک ٹہنی کی طرح ہوتا ہے کہ جس کو اپنے شاداب اور سرسبز درخت سے کچھ علاقہ نہیں رہا اور جو ایسی خشک ہو گئی ہے کہ اپنے درخت کی تازگی اور پھول اور پھل سے کچھ بھی حصہ حاصل نہیں کر سکتے صرف ظاہری جوڑ ہے جو ذرا سی جنبش ہوا سے یا کسی اور شخص کے ہلانے سے ٹوٹ سکتا ہے۔ پس ایسا

۳۵۵ بے موجب قتل کر دیا۔ اُس نے گویا تمام انسانوں کو قتل کر ڈالا۔ اور ایسا ہی فرمایا۔ اِنَّ اللّٰهَ يَاْهُدٰى بِاَلْعَدَلِ وَالْاِحْسَانِ وَ اِيْتَا ذِي الْقُرْبٰى۔ یعنی خدا حکم فرماتا ہے کہ تم عدل اور احسان اور ایتاء ذی القربیٰ اپنے اپنے محل پر کرو۔ سو

الہامات سے ابتداء زمانہ میں جبکہ اُن کی نہایت ضرورت تھی۔ خدا نے دریغ کیا۔ سخت نادانی اور کور باطنی ہے۔ اور اگر کسی کے دل میں یہ وہم گزے کہ اب

۳۵۸

ہی خشک فلسفیوں کا ایمان ہے کہ جو قیوم عالم کے سہارے پر نظر نہیں رکھتے۔ اور اس مبدی فیوض کو جس کا نام اللہ ہے۔ ہر ایک طرفہ العین کے لئے اور ہر حال میں اپنا محتاج الیہ قرار نہیں دیتے۔ پس یہ لوگ حقیقی توحید سے ایسے دُور پڑے ہوئے ہیں جیسے نور سے ظلمت دُور ہے۔ انہیں یہ سمجھ ہی نہیں کہ اپنے تئیں بیچ اور لاشے سمجھ کر قادر مطلق کی طاقتِ عظمیٰ کے نیچے آ پڑنا۔ عبودیت کے مراتب کی آخری حد ہے اور توحید کا انتہائی مقام ہے۔ جس سے فنا تم کا چشمہ جوش مارتا ہے اور انسان اپنے نفس اور اس کے ارادوں سے بالکل کھویا جاتا ہے اور سچے دل سے خدا کے تصرف پر ایمان لاتا ہے۔

۳۵۹

اس جگہ اُن خشک فلسفیوں کے اس مقولہ کو بھی کچھ چیز نہیں سمجھنا چاہیے کہ جو کہتے ہیں کہ کسی کام کے شروع کرنے میں استمدادِ الہی کی کیا حاجت ہے۔ خدا نے ہماری فطرت میں پہلے سے طاقتیں ڈال رکھی ہیں۔ پس ان طاقتوں کے ہوتے ہوئے پھر دوبارہ خدا سے طاقت مانگنا تحصیل حاصل ہے۔ کیونکہ ہم کہتے ہیں کہ بیشک یہ بات سچ ہے کہ خدا نے تعالیٰ نے بعض افعال کے بجالانے کیلئے کچھ ہم کو طاقتیں بھی دی ہیں مگر پھر بھی اُس قیوم عالم کی کجکوت ہمارے سر پر سے دُور نہیں ہوئی۔ اور وہ ہم سے الگ نہیں ہوا۔ اور اپنے سہارے سے ہم کو جدا کرنا نہیں چاہتا اپنے اور فیوض غیر فنا ہی سے ہم کو محروم کرنا روا نہیں رکھا۔ جو کچھ ہم کو اُس نے دیا ہے وہ ایک امر محدود ہے۔ اور جو کچھ اُس سے مانگا جاتا ہے اُسکی نہایت نہیں علاوہ اس کے جو کام ہماری طاقت سے باہر ہیں۔ اُن کے حاصل کرنے کے لئے کچھ بھی ہم کو طاقت نہیں دی گئی۔ اب اگر غور کر کے دیکھو۔ اور ذرا پوری فلسفیت کو کام میں

جاننا چاہیے کہ انجیل کی تعلیم اس کمال کے مرتبہ سے جس سے نظام عالم مربوط و مضبوط ہے متنزل و فروتر ہے۔ اور اس تعلیم کو کامل خیال کرنا بھی بھاری غلطی ہے۔ ایسی تعلیم ہرگز کامل نہیں ہو سکتی۔ بلکہ یہ اُن آیام کی تدبیر ہے کہ جب قوم بنی اسرائیل کا اندرونی رحم

۳۵۸

جنگلی آدمیوں کو جو بے زبانی کی حالت میں محض اشارات سے گزارہ کرتے ہیں کیوں
بذرِ ریحہ الہام کے کسی بولی سے مطلع نہیں کیا جاتا۔ اور کیوں کوئی بچہ نوزاد جنگل میں

۳۵۹

لاؤ۔ تو ظاہر ہو گا کہ کامل طور پر کوئی بھی طاقت ہم کو حاصل نہیں۔ مثلاً ہماری بدنی طاقتیں
ہماری تندرستی پر موقوف ہیں۔ اور ہماری تندرستی بہت سے ایسے اسباب پر موقوف ہے
کہ کچھ اُن میں سے سماوی اور کچھ ارضی ہیں۔ اور وہ سب کی سب ہماری طاقت سے بالکل
باہر ہیں۔ اور یہ تو ہم نے ایک موٹی سی بات عام لوگوں کی سمجھ کے موافق کہی ہے۔ لیکن
جس قدر درحقیقت وہ قیوم عالم اپنی علتِ اعلیٰ ہونے کی وجہ سے ہمارے ظاہر اور ہمارے
باطن اور ہمارے اول اور ہمارے آخر اور ہمارے فوق اور ہمارے تحت اور ہمارے میں اور
ہمارے یسار اور ہمارے دل اور ہماری جان اور ہمارے روح کی تمام طاقتوں پر اساطہ کر رہا
ہے۔ وہ ایک ایسا مسئلہ دقیق ہے جس کے گزرتک عقولِ بشریہ پہنچ ہی نہیں سکتیں۔
اور اس کے سمجھانے کی اس جگہ ضرورت بھی نہیں۔ کیونکہ جس قدر ہم نے اوپر لکھا ہے۔
وہی مخالفت کے الزام اور افحام کے لئے کافی ہے۔ غرض قیوم عالم کے فیوض حاصل کرنے
کا یہی طریق ہے کہ اپنی ساری قوت اور زور اور طاقت سے اپنا بچاؤ طلب کیا جائے۔
اور یہ طریق کچھ نیا طریق نہیں ہے۔ بلکہ یہ وہی طریق ہے جو قدیم سے ہی آدم کی فطرت کے
ساتھ لگا چلا آتا ہے۔ جو شخص عبودیت کے طریقہ پر چلنا چاہتا ہے وہ اسی طریق کو اختیار
کرتا ہے۔ اور جو شخص خدا کے فیوض کا طالب ہے وہ اسی راستے پر قدم مارتا ہے اور جو شخص موردِ
رحمت ہونا چاہتا ہے۔ وہ انہیں قوانینِ تدبیر کی تعمیل کرتا ہے۔ یہ قوانین کچھ نئے نہیں ہیں۔
یہ عیسائیوں کے خدا کی طرح کچھ مستحدث بات نہیں۔ بلکہ خدا کا یہ ایک قانونِ محکم ہے کہ
جو قدیم سے بندھا ہوا چلا آتا ہے۔ اور سنتِ اللہ ہے کہ جو ہمیشہ سے جاری ہے جس کی

۳۵۹

بہت کم ہو گیا تھا۔ اور بے رحمی اور بے مروتی اور سنگدلی اور قسادتِ قلبی اور کینہ کشی حد سے
زیادہ بڑھ گئی تھی اور خدا کو منظور تھا کہ جیسا وہ لوگ مبالغہ سے کینہ کشی کی طرف مائل تھے۔
ایسا ہی مبالغہ تمام رحم اور درگزر کی طرف مائل کیا جائے۔ لیکن یہ رحم اور درگزر کی تعلیم ایسی

۳۵۹

۳۶۰

رکھنے سے خدا کی طرف سے کوئی الہام نہیں پاتا۔ تو یہ خدا کے صفات کی ایک غلط فہمی ہے۔ کیونکہ اَلْقَا اور الہام ایسا امر نہیں ہے کہ جو ہر جگہ جا بے جا بلا لحاظ

ستجائی کثرت تجارب سے ہر یک طالب صداقت پر روشن ہے اور کیونکہ روشن نہ ہو۔ ہر عاقل سمجھ سکتا ہے کہ ہم لوگ کس حالت ضعف اور ناتوانی میں پڑے ہوئے ہیں اور بغیر خدا کی مدد و دل کے کیسے نکلے اور ناکارہ ہیں۔ اگر ایک ذات متعصن مطلق ہر لحظہ اور ہر دم ہماری خبر گیران نہ ہو۔ اور پھر اس کی رحمانیت اور رحیمیت ہماری کار سازی نہ کرے تو ہمارے سارے کام تباہ ہو جائیں۔ بلکہ ہم آپ ہی فنا کا راستہ لیں۔ پس اپنے کاموں کو خصوصاً آسمانی کتاب کو کہ جو سب امور عظیمہ سے ادق اور الطف ہے۔ خداوند قادر مطلق کے نام سے جو رحمان و رحیم ہے۔ بریت تبرک و استمداد شروع کرنا ایک ایسی بدیہی صداقت ہے کہ بلا اختیار ہم اس کی طرف کھینچے جاتے ہیں۔ کیوں کہ فی الحقیقت ہر یک برکت اسی راہ سے آتی ہے۔ کہ وہ ذات جو متعصن مطلق اور علت العلل اور تمام فیوض کا بذر ہے جس کا نام قرآن شریف کی اصطلاح میں اللہ ہے۔ خود متوجہ ہو کر اول اپنی صفت رحمانیت کو ظاہر کرے۔ اور جو کچھ قبل از سعی در کار ہے۔ اُس کو محض اپنے تفضل اور احسان کے بغیر تو سب عمل کے ظہور میں لاوے۔ پھر جب وہ صفت رحمانیت کی اپنے کام کو بہ تمام و کمال کرچکے اور انسان توفیق پاکر اپنی قوتوں کے ذریعہ سے محنت اور کوشش کا حق بجا لاوے۔ تو پھر دوسرا کام اللہ تعالیٰ کا یہ ہے کہ اپنی صفت رحیمیت کو ظاہر کرے۔ اور جو کچھ بندہ نے محنت اور کوشش کی ہے اُس پر نیک ثمرہ مترتب کرے اور اُس کی محنتوں کو ضائع ہونے سے بچا کر گوہر مراد عطا فرماوے۔ اسی صفت ثانی کی رُو سے کہا گیا ہے کہ جو بڑھو بڑھتا ہے پاتا ہے۔ جو مانگتا ہے اُسکو دیا جاتا

تعلیم نہ تھی کہ جو ہمیشہ کے لئے قائم رہ سکتی۔ کیونکہ حقیقی مرکز پر اسکی بنیاد نہ تھی۔ بلکہ اُس قانون کی طرح جو مختص المقام ہوتا ہے صرف سرکش یہودیوں کی اصلاح کیلئے ایک خاص مصلحت تھی۔ اور صرف چند روزہ انتظام تھا۔ اور صبح کو خوب معلوم تھا کہ خدا بجلد تر اس عارفی

۳۶۱

۳۶۲

مادہ قابلہ کے ہو جایا کرے۔ بلکہ القا اور الہام کے لئے مادہ قابلہ کا ہونا نہایت ضروری شرط ہے۔ اور دوسری شرط یہ بھی ہے کہ اُس الہام کیلئے ضرور

ہے۔ جو کھٹکھٹاتا ہے اُسکے واسطے کھولا جاتا ہے یعنی خدائے تعالیٰ اپنی صفت رحیمیت سے کسی کی محنت اور کوشش کو ضائع ہونے نہیں دیتا اور آخر جو نندہ یا بندہ ہو جاتا ہے۔ غرض یہ صداقتیں ایسی ہیں الظہور ہیں کہ ہر ایک شخص خود تجربہ کر کے ان کی سچائی کو شناخت کر سکتا ہے اور کوئی انسان ایسا نہیں کہ بشرط کسی قدر عقلمندی کے یہ بدیہی صداقتیں اُس پر چھپی رہیں۔ ہاں یہ بات اُن لوگوں پر نہیں کھلتی کہ جو دلوں کی سختی اور غفلت کی وجہ سے صرف اسباب معتادہ پر ان کی نظر ٹھہری رہتی ہے۔ اور جو ذات متصرف فی الاسباب ہے اس کے تصرفات لطیفہ پر اُن کو علم حاصل نہیں ہوتا۔ اور نہ اُن کی عقل اس قدر وسیع ہوتی ہے کہ جو اس بات کو سوچ لیں کہ ہزار ہا بلکہ بے شمار ایسے اسباب سماوی و ارضی انسان کے ہر ایک جسم کی آرائش کے لئے درکار ہیں۔ جن کا ہم پہنچنا ہرگز انسان کے اختیار اور قدرت میں نہیں۔ بلکہ ایک ہی ذات مجموع صفات کا ملہ ہے کہ جو تمام اسباب کو آسمانوں کے اوپر سے زمینوں کے نیچے تک پیدا کرتا ہے اور اُن پر بہ طور تصرف اور قدرت رکھتا ہے۔ مگر جو لوگ عقلمند ہیں وہ اس بات کو بلا تردد بلکہ بدیہی طور پر سمجھتے ہیں۔ اور جو اُن سے بھی اعلیٰ اور صاحب تجربہ ہیں وہ اس مسئلہ میں حق یقین کے مرتبہ تک پہنچے ہوئے ہیں۔ لیکن یہ شبہ کرنا کہ یہ استعانت بعض اوقات کیوں بے فائدہ اور غیر مفید ہوتی ہے اور کیوں خدا کی رحمانیت و رحیمیت ہر ایک وقت استعانت میں قحط نہیں فرماتی۔ پس یہ شبہ صرف ایک صداقت کی غلط فہمی ہے۔ کیونکہ خدائے تعالیٰ اُن دُعاؤں کو کہ جو خلوص کے ساتھ کی جائیں ضرور مستجاب ہے اور جس طرح مناسب ہو مدد چاہنے والوں کیلئے مدد بھی کرتا ہے مگر کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ انسان کی استمداد اور دُعا میں خلوص نہیں ہوتا۔ نہ انسان

تعلیم کو نیست و نابود کر کے اس کا مل کتاب کو دنیا کی تعلیم کے لئے بھیجے گا کہ جو حقیقی نیکی کی طرف تمام دنیا کو بلائے گی۔ اور بند گانِ خدا پر حق اور حکمت کا دروازہ کھول دے گی۔ اس لئے اُس کو کہنا پڑا کہ ابھی بہت سی باتیں قابلِ تعلیم باقی ہیں جن کی تم ہنوز برداشت

حقہ بھی پائی جائے۔ ابتدا میں جب خدا نے انسان کو پیدا کیا۔ اُس وقت بذریعہ الہام بولیوں کی تعلیم کرنا ایسا امر تھا۔ کہ جس میں دونوں طور

دلی عاجزی کے ساتھ امداد الہی چاہتا ہے۔ اور نہ اس کی روحانی حالت درست ہوتی ہے۔ بلکہ اس کے ہونٹوں میں دُعا اور اس کے دل میں غفلت یا ریاء ہوتی ہے۔ یا کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ خدا اس کی دُعا کو سن تو لیتا ہے۔ اور اس کے لئے جو کچھ اپنی حکمت کاملہ کے رُوسے مناسب اور اُصلح دیکھتا ہے عطا بھی فرماتا ہے لیکن نادان انسان خدا کی ان الطاف خفیہ کو شناخت نہیں کرتا۔ اور باعث اپنے جہل اور بے خبری کے شکوہ اور شکایت شروع کر دیتا ہے۔ اور اس آیت کے مضمون کو نہیں سمجھتا۔ عَسَىٰ اَنْ تَكُوْنُوْا شٰیْئًا مِّنْ فَضْلِ الْغَفُوْرِ اِنَّ تَحِبُّوْا شٰیْئًا وَّ هُوَ شَرٌّ لَّكُمْ وَ اللّٰهُ یَعْلَمُ وَ اَنْتُمْ لَا تَعْلَمُوْنَ۔ یعنی یہ ممکن ہے کہ تم ایک چیز کو بُری سمجھو اور وہ اصل میں تمہارے لئے اچھی ہو اور ممکن ہے کہ تم ایک چیز کو دوست رکھو اور وہ اصل میں تمہارے لئے بُری ہو۔ اور خدا چیزوں کی اصل حقیقت کو جانتا ہے اور تم نہیں جانتے۔ اب ہماری اس تمام تقریر سے واضح ہے کہ لبسم اللہ الرحمن الرحیم کس قدر عالی شان صداقت ہے جس میں حقیقی کو حید اور عبودیت اور خلوص میں ترقی کرنے کا نہایت عمدہ سامان موجود ہے جس کی نظیر کسی اور کتاب میں نہیں پائی جاتی۔ اور اگر کسی کے زعم میں پائی جاتی ہے تو وہ اس صداقت کو معہ تمام دوسری صداقتوں کے جو ہم نیچے لکھتے ہیں نکال کر پیش کرے۔

اس جگہ بعض کو تہ اندیش اور نادان دشمنوں نے ایک اعتراض بھی لبسم اللہ کی بلاغت پر کیا ہے۔ ان معترضین میں سے ایک صاحب تو پادری عماد الدین نام ہیں۔ جس نے اپنی کتاب ہدایت المسلمین میں اعتراض مندرجہ ذیل لکھا ہے۔ دو سرے صاحب باوا

نہیں کر سکتے مگر میرے بعد ایک دوسرا آغوا لایا ہے وہ سب باتیں کھول دیا اور علم دین کو بمرتبہ کمال پہنچائے گا سو حضرت مسیح تو انجیل کو ناقص کی ناقص بنی چھوڑ کر آسمانوں پر جا بیٹھے اور ایک عرصہ تک وہی ناقص کتاب لوگوں کے ہاتھ میں رہی اور پھر اسی نبی محصوم

۲۶۲

کی شرائط موجود تھی۔ اول ذاتی قابلیت پہلے انسان میں جیسا کہ چاہیے الہام

نرا اسی سنگھ نام وکیل امرتسری ہیں۔ جنہوں نے پادری کے اعتراض کو سچ سمجھ کر اپنے دلی
 عناد کے تقاضا کی وجہ سے وہی پوچھ اعتراض اپنے رسالہ و دیباچہ کا شک میں درج کر دیا
 ہے۔ سو ہم اُس اعتراض کو معہ جواب اُسکے کے لکھنا مناسب سمجھتے ہیں تا منصفین کو معلوم
 ہو کہ قرطہ قصبت ہمارے مخالفین کو کس درجہ کی کور باطنی اور نابینائی تک پہنچا دیا ہے۔
 کہ جو نہایت درجہ کی روشنی ہے۔ وہ اُن کو تاریکی دکھائی دیتی ہے۔ اور جو اعلیٰ درجہ کی
 خوشبو ہے۔ وہ اُس کو بدبو تصور کرتے ہیں۔ سو اب جاننا چاہیے کہ جو اعتراض بسم اللہ
 الرحمن الرحیم کی بلاغت پر مذکورہ بالا لوگوں نے کیلئے۔ وہ یہ ہے کہ الرحمن الرحیم جو
 بسم اللہ میں واقع ہے یہ فصیح طرز پر نہیں۔ اگر رحیم الرحمن ہوتا۔ تو یہ فصیح اور صحیح طرز
 تھی۔ کیونکہ خدا کا نام رحمان باعتبار اُس رحمت کے ہے کہ جو اکثر اور عام ہے اور رحیم کا
 لفظ بہ نسبت رحمان کے اس رحمت کے لئے آتا ہے کہ جو قلیل اور خاص ہے۔ اور
 بلاغت کا کام یہ ہے کہ قلت سے کثرت کی طرف انتقال ہو۔ نہ یہ کہ کثرت سے قلت کی طرف۔
 یہ اعتراض ہے کہ ان دونوں صاحبوں نے اپنی آنکھیں بند کر کے اس کلام پر کیا ہے۔
 جس کلام کی بلاغت کو عرب کے تمام اہل زبان جن میں بڑے بڑے شاعر بھی تھے باوجود سخت
 مخالفت کے تسلیم کر چکے ہیں۔ بلکہ بڑے بڑے محاند اس کلام کی شانِ عظیم سے نہایت درجہ
 تعجب میں پڑ گئے۔ اور اکثر اُن میں سے کہ جو فصیح اور بلیغ کلام کے اسلوب کو بخوبی جاننے
 پہچاننے والے اور مذاق سخن سے عارف اور باالصفاء تھے۔ وہ طرزِ تراتبی کو
 طاقتِ انسانی سے باہر دیکھ کر ایک معجزہ عظیم یقین کر کے ایمان لے آئے جن کی شہادتیں

۲۶۲

۲۶۲

کی بیشین گوئی کے بموجب قرآن شریف کو خدا نے نازل کیا اور ایسی جامع شریعت عطا
 فرمائی جس میں نہ تورات کی طرح خواہ خواہ ہر جگہ اور ہر محل میں دانست کے عوضِ دانست
 نکالنا ضروری لکھا اور نہ انجیل کی طرح یہ حکم دیا کہ ہمیشہ اور ہر حالت میں دست دراز لوگوں
 کے طمانچہ کھانے چاہیئے۔ بلکہ وہ کامل کلام عارضی خیالات سے ہٹا کر حقیقی نیکی کی طرف

پانے کے لئے موجود تھی۔ دوسری ضرورت حقہ بھی الہام کی مقتضی تھی کیونکہ اسوقت

جانباً قرآن شریف میں درج ہیں اور جو لوگ سخت کور باطن تھے اگرچہ وہ ایمان نہ لائے مگر
سراسیمگی اور حیرانی کی حالت میں اُن کو بھی کہنا پڑا کہ یہ سحر عظیم ہے جس کا مقابلہ نہیں ہو سکتا
چنانچہ اُن کا یہ بیان بھی فرقان مجید کے کئی مقام میں موجود ہے۔ اب اُسی کلام معجز نظام
پر ایسے لوگ اعتراض کرنے لگے جن میں سے ایک تو شخص ہے جسکو دو سطرین عربی کی
بھی صحیح اور بلیغ طور پر لکھنے کا ملکہ نہیں۔ اور اگر کسی اہل زبان سے بات چیت کرنے کا اتفاق
ہو تو مجھوٹے پھوٹے اور بے ربط اور غلط فقروں کے کچھ بول نہ سکے۔ اور اگر کسی کو شک ہو تو
امتحان کر کے دیکھ لے۔ اور دوسرا وہ شخص ہے جو علم عربی سے بکلی بے بہرہ بلکہ فارسی بھی
اچھی طرح نہیں جانتا۔ اور افسوس کہ عیسائی مقدم الذکر کو یہ بھی خبر نہیں کہ یورپ کے اہل علم
کہ جو اسکے بزرگ اور پیشرو ہیں۔ جن کا بورٹ صاحب وغیرہ انگریزوں نے ذکر کیا ہے
وہ خود قرآنی شریف کے اعلیٰ درجہ کی بلاغت کے قائل ہیں۔ اور پھر دانا کو زیادہ تر اس بات پر
غور کرنی چاہیے کہ جب ایک کتاب جو خود ایک اہل زبان پر ہی نازل ہوئی ہے اور اس کی
کمال بلاغت پر تمام اہل زبان بلکہ سلعہ معلقہ کے شعراء جیسے اتفاق کر چکے ہیں۔ تو کیا ایسا
مستلزم الثبوت کلام کسی نادان اجنبی و ثرولیدہ زبان والے کے انکار سے جو کہ لیاقت فن
سخن سے محض بے نصیب اور تو غل علوم عربیہ سے بالکل بے بہرہ بلکہ کسی ادنیٰ عربی آدمی
کے مقابلہ پر بولنے سے عاجز ہے قابل اعتراض ٹھہر سکتا ہے بلکہ ایسے لوگ جو اپنی حیثیت سے
بڑھ کو بات کرتے ہیں خود اپنی نادانی دکھلانے میں اور یہ نہیں سمجھتے کہ اہل زبان کی شہادت
کے برخلاف اور بڑے بڑے نامی مشاعروں کی گواہی کے مخالف کوئی نکتہ چینی کرنا
حقیقت میں اپنی جہالت اور خرافاتی دکھلانا ہے۔ بھلا عماد الدین پادری کسی عربی آدمی کے

ترغیب دیتا ہے اور جس بات میں واقعی طور پر بھلائی پیدا ہو خواہ وہ بات درشت ہو
خواہ نرم۔ اُسی کے کرنے کے لئے تاکید فرماتا ہے۔ جیسا فرمایا ہے۔ وَجَزَاءُ سَيِّئَةٍ سَيِّئَةٌ
مِثْلُهَا فَمَنْ عَفَا وَأَصْلَحَ فَأَجْرُهُ عَلَى اللَّهِ۔ الحجہ نمبر ۲۷ یعنی بری کی

بجز خدائے تعالیٰ کے اور کوئی حضرت آدم کے لئے رفیق شفیق نہ تھا کہ جو ان کو بولنا سکھاتا۔ پھر اپنی تعلیم سے شائستگی اور تہذیب کے مرتبہ تک پہنچاتا۔ بلکہ حضرت

۳۶۳

مقابلہ پر کسی دینی یا دنیوی معاملہ میں ذرا ایک آدھ گھنٹہ تک ہم کو بول کر تو دکھا دے۔ تا
اول یہی لوگوں پر کھلے کہ اُسکو سیدھی سادی اور با محاورہ اہل عرب کے مذاق پر بات چیت کرنی
آتی ہے یا نہیں۔ کیونکہ ہم کو یقین ہے کہ اُسکو ہرگز نہیں آتی۔ اور ہم یہ یقین تمام جانتے ہیں کہ
اگر ہم کسی عربی آدمی کو اُس کے سامنے بولنے کیلئے پیش کریں تو وہ عربوں کی طرح اور اُنکے مذاق
پر ایک چھوٹا سا قصہ بھی بیان نہ کر سکے اور جہالت کے کچھڑ میں پھنسا رہ جائے۔ اور اگر شک ہے۔ تو
اُس کو قسم ہے کہ آکر دیکھ لے۔ اور ہم خود اس بات کے ذمہ دار ہیں کہ اگر پادری عماد الدین
صاحب ہم سے درخواست کریں تو ہم کوئی عربی آدمی ہم پہنچا کر کسی مقررہ تاریخ پر ایک
جلسہ کرینگے جس میں چند لائق ہندو ہونگے اور چند بوٹوی مسلمان بھی ہونگے اور عماد الدین
صاحب پر لازم ہوگا کہ وہ بھی چند عیسائی بھائی اپنے ساتھ لے آویں اور پھر سب حاضرین
کے روبرو اول عماد الدین صاحب کوئی قصہ جو اسی وقت اُنکو بتلایا جائیگا عربی زبان میں
بیان کریں۔ اور پھر دہی قصہ وہ عربی صاحب کہ جو مقابل پر حاضر ہونگے۔ اپنی زبان میں
بیان فرماویں۔ پھر اگر منصفوں نے یہ رائے دیدی کہ عماد الدین صاحب نے ٹھیک ٹھیک عربی کے
مذاق پر عمدہ اور لطیف تقریر کی ہے تو ہم تسلیم کر لینگے کہ اُنکا اہل زبان پر نکتہ چینی کرنا کچھ
جائزے تجب نہیں بلکہ اُسی وقت پچاس روپیہ نقد بطور انعام اُنکو دیئے جائینگے۔ لیکن اگر
اُسوقت عماد الدین صاحب بجائے فصیح اور بلیغ تقریر کے اپنے زولیدہ اور غلط بیان کی بدلو
پھیلانے لگے یا اپنی رسوائی اور نالیافتی سے ڈر کر کسی اخبار کے ذریعہ سے یہ اطلاع بھی نہ دی۔
کہ میں ایسے مقابلہ کے لئے حاضر ہوں۔ تو پھر ہم بجز اس کے کہ لعنت اللہ علی الکاذبین کہیں۔

۳۶۴

پاداش میں اصول انصاف تو یہی ہے کہ بدکن آدمی اسی قدر بدی کا سزاوار ہے جس قدر
اُس نے بدی کی ہے۔ پر جو شخص عفو کر کے کوئی اصلاح کا کام بجالائے لیکن ایسا عفو نہ ہو جس کا
نتیجہ کوئی خرابی ہو۔ سو اس کا اجر خدا پر ہے۔ اور ایسا ہی جامعیت اور کمال شریعت کی طرف

۳۶۵

۳۶۴

آدم کے لئے صرف ایک خدائے تعالیٰ تھا جس نے تمام ضروری حوائج آدم کو پورا کیا۔ اور اُس کو آپ حُسنِ تربیت اور حُسنِ تادیب سے بمرتبہ حقیقی انسانیت

اور کیا کہہ سکتے ہیں۔ اور یہ بھی یاد رکھنا چاہیے کہ اگر عماد الدین صاحب تولد ثانی بھی پاویں۔ تب بھی وہ کسی اہل زبان کا مقابلہ نہیں کر سکتے۔ پھر جس حالت میں وہ عربوں کے سامنے بھی بول نہیں سکتے اور فی الفور گونگا بننے کے لئے طیار ہیں۔ تو پھر ان عیسائیوں اور آریوں کی ایسی سمجھ پر ہزار حیف اور دہزار لعنت ہے کہ جو ایسے نادان کی تالیف پر اعتماد کر کے اس بے مثل کتاب کی بلاغت پر اعتراض کرتے ہیں کہ جس نے سید العرب پر نازل ہو کر عرب کے تمام فصیحوں اور بلغیوں سے اپنی عظمتِ شان کا اقرار کرایا۔ اور جس کے نازل ہونے سے سب سے متعلقہ مکہ کے دروازہ پر اتارا گیا اور متعلقہ مذکورہ کے شاعروں میں سے جو شاعر اُس وقت بقید حیات تھا۔ وہ بلا توقف اس کتاب پر ایمان لایا۔ پھر دوسرا افسوس یہ کہ اس نادان عیسائی کو اب تک یہ بھی خبر نہیں کہ بلاغتِ حقیقی اس امر میں محدود نہیں کہ قلیل کو کثیر پر ہر جگہ اور ہر محل میں خواہ خواہ مقدم رکھا جائے۔ بلکہ اصل قاعدہ بلاغت کا یہ ہے کہ اپنے کلام کو واقعی صورت اور مناسب وقت کا آئینہ دار بنایا جائے۔ سو اس جگہ بھی رحمان کو رحیم پر مقدم کرنے میں کلام کو واقعی صورت اور ترتیب کا آئینہ بنایا گیا ہے۔ چنانچہ اس ترتیب طبعی کا مفصل ذکر ابھی سورۃ فاتحہ کی آئندہ آیتوں میں آوے گا۔ اور اب ہم سورۃ ممدوحہ کی دوسری آیتوں کو تفصیل سے لکھتے ہیں اور وہ یہ ہے۔ اَلْحَمْدُ لِلّٰہِ تمام محامد اس ذاتِ معبودِ برحقِ مستجمعِ جمیع صفاتِ کاملہ کو ثابت ہیں جس کا نام اللہ ہے۔ ہم پہلے بھی بیان کر چکے ہیں کہ قرآن شریف کی اصطلاح میں اللہ اُس ذاتِ کامل کا نام ہے کہ جو معبودِ برحق اور مستجمعِ جمیع صفاتِ کاملہ اور تمام رزائل سے منزہ اور واحد لا شریک اور مبدع جمیع فیوض ہے۔ کیونکہ خدائے تعالیٰ نے اپنے کلام پاک قرآن شریف میں اپنے نام

اس آیت میں بھی اشارہ فرمایا۔ اَلْیَوْمَ اَکْمَلْتُ لَکُمْ دِیْنَکُمْ وَ اَتَمَمْتُ عَلَیْکُمْ نِعْمَتِیْ یعنی آج میں نے علمِ دین کو مرتبہ کمال تک

۳۶۵

کے پہنچایا۔ ہاں بعد اُس کے جب اولاد حضرت آدم کی دُنیا میں پھیل گئی۔ اور جو علوم خدائے تعالیٰ نے آدم کو سکھلائے تھے۔ وہ اُس کی اولاد میں بخوبی

اللہ کو تمام دوسرے اسماء و صفات کا موصوف ٹھہرایا ہے اور کسی جگہ کسی دوسرے اسم کو یہ رتبہ نہیں دیا۔ پس اللہ کے اسم کو بوجہ موصوفیت تمامہ ان تمام صفتوں پر دلالت ہے۔ جن کا وہ موصوف ہے۔ اور چونکہ وہ جمیع اسماء اور صفات کا موصوف ہے اسلئے اس کا مفہوم یہ ہوا کہ وہ جمیع صفات کا ملہ پر مشتمل ہے۔ پس خلاصہ مطلب اَلْحَمْدُ لِلّٰہ کا یہ نکلا کہ تمام اقسام حمد کے کیا باعتبار ظاہر کے اور کیا باعتبار باطن کے اور کیا باعتبار ذاتی کمالات کے اور کیا باعتبار قدرتی عجائبات کے اللہ سے مخصوص ہیں اور اس میں کوئی دوسرا شریک نہیں۔ اور نیز جس قدر محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور کمالات تمامہ کو عقل کسی عاقل کی سوچ سکتی ہے یا فکر کسی متفکر کا ذہن میں لاسکتا ہے۔ وہ سب خوبیاں اللہ تعالیٰ میں موجود ہیں۔ اور کوئی ایسی خوبی نہیں کہ عقل اس خوبی کے امکان پر شہادت دے۔ مگر اللہ تعالیٰ بقیمت انسان کی طرح اس خوبی سے محروم ہو۔ بلکہ کسی عاقل کی عقل ایسی خوبی پیش ہی نہیں کر سکتی کہ جو خدا میں نہ پائی جائے۔ جہاں تک انسان زیادہ سے زیادہ خوبیاں سوچ سکتا ہے وہ سب اُس میں موجود ہیں اور اُس کو اپنی ذات اور صفات اور محمد میں من کل الوجوہ کمال حاصل ہے اور رزائل سے بکلی منزہ ہے۔ اب دیکھو یہ ایسی صداقت ہے جسے سچا اور جھوٹا مذہب ظاہر ہو جاتا ہے کیونکہ تمام مذہبوں پر غور کرنے سے معلوم ہو گا کہ بخیر اسلام دُنیا میں کوئی بھی ایسا مذہب نہیں ہے کہ جو خدائے تعالیٰ کو جمیع رزائل سے منزہ اور تمام محمد کا ملہ سے متعصفت سمجھتا ہو۔ عام ہندو اپنے دیوتاؤں کو کارخانہ ربوبیت میں شریک سمجھتے ہیں۔

۳۶۵

۳۶۵

پہنچایا۔ اور اپنی نعمت کو امت محمدیہ پر پورا کیا۔ اب اس تمام تحقیقات سے ظاہر ہے کہ انجیل کی تعلیم کامل بھی نہیں چہ جائیکہ اس کو بینظیر اور لاثانی کہا جائے ہاں اگر انجیل لفظاً و معنایاً خدا کا کلام ہوتا اور اس میں ایسی خوبیاں پائی جاتیں جن کا

رواج پکڑ گئے۔ تب بعض انسان بعض انسانوں کے اُستاد اور معلم بن بیٹھے۔ اور

اور خدا کے کاموں میں ان کو مستقل طور پر ذخیل قرار دیتے ہیں۔ بلکہ یہ سمجھ رہے ہیں کہ وہ خدا کے ارادوں کو بدلنے والے اور اس کی تقدیروں کو زیر و زبر کرنے والے ہیں۔ اور نیز ہندو لوگ کئی انسانوں اور دوسرے جانوروں کی نسبت بلکہ بعض ناپاک اور نجاست خوار حیوانات یعنی خنزیر وغیرہ کی نسبت یہ خیال کرتے ہیں کہ کسی زمانہ میں ان کا پریشیشر ایسی ایسی جوتوں میں تولد پا کر ان تمام آلائشوں اور آلودگیوں سے طوٹ ہوتا رہا ہو کہ جو ان چیزوں کے عائد حال ہیں۔ اور نیز انہیں چیزوں کی طرح بھوک اور پیاس اور درد اور دکھ اور خوف اور غم اور بیماری اور موت اور ذلت اور رسوائی اور عاجزی اور ناتوانی کی آفات میں گرفتار ہوتا رہا ہے۔ اور ظاہر ہے کہ یہ تمام اعتقادات خدائے تعالیٰ کی خوبیوں میں بے لگاتے ہیں اور اسکے ازلی وابدی جاہ و جلال کو گھٹاتے ہیں۔ اور آری سماج والے ہوائے گھٹ بھائی نکلے ہیں۔ جن کا یہ گمان ہے کہ وہ ٹھیک ٹھیک دید کی لکیر پر چلتے ہیں۔ وہ خدائے تعالیٰ کو خالقیت سے ہی جواب دیتے ہیں اور تمام رُجوں کو اس کی ذاتِ کامل کی طرح غیر مخلوق اور واجب الوجود اور موجود بوجہ حقیقی قرار دیتے ہیں۔ حالانکہ عقل سلیم خدائے تعالیٰ کی نسبت صریح یقین سمجھتی ہے کہ وہ دنیا کا مالک کہلا کر پھر کسی چیز کا رب اور خالق نہ ہو۔ اور دنیا کی زندگی اُس کے سہارے سے نہیں۔ بلکہ اپنے ذاتی وجوہ کے رُو سے ہو۔ اور جب عقل سلیم کے آگے یہ دونوں سوال پیش کئے جائیں کہ آیا خداوند قادرِ مطلق کے محامدِ تامہ کیلئے یہ بات اصلح اور انسب ہے کہ وہ آپ ہی اپنی قدرتِ کاملہ سے تمام موجودات کو منصفہً ظہور میں لا کر ان سب کا رب اور خالق ہو اور تمام کائنات کا سلسلہ اسی کی ربوبیت تک ختم ہوتا ہو۔ اور خالقیت کی صفت

انسان کے کلام میں پائے جانا ممنوع اور محال ہے۔ تب وہ بلاشبہ بے نظیر ٹھہرتی۔ مگر وہ خوبیاں تو انجیل میں سے اسی زمانہ میں رخصت ہو گئیں جب حضرات عیسائیوں نے نفسانیت سے اس میں تصرف کرنا شروع کیا۔ نہ وہ الفاظ ہے نہ وہ معانی ہے نہ وہ حکمت

ہر ایک بچہ کے لئے اُسکے والدین بولی سکھانے کے لئے رفیق شفیق نکل آئے مگر آدم کے لئے بجز ایک خدا کے اور کوئی نہ تھا جو اُسکو بولی سکھاتا اور ادب انسانیت

اور قدرت اُس کی ذاتِ کامل میں موجود ہو۔ اور پیدائش اور موت کے نقصان سے پاک ہو۔ یا یہ باتیں اُس کی شان کے لائق ہیں کہ جس قدر مخلوقات اُسکے قبضہِ تصرف میں ہیں یہ چیزیں اُس کی مخلوق نہیں ہیں اور نہ اُسکے سہارے سے اپنا وجود رکھتی ہیں اور نہ اپنے وجود اور بقا میں اُسکی محتاج ہیں اور نہ وہ اُنکا خالق اور رب ہے اور نہ خالقیت کی صفت اور قدرت اُس میں پائی جاتی ہے اور نہ پیدائش اور موت کے نقصان سے پاک ہے۔ تو ہرگز عقلِ فیتویٰ انہیں دیتی کہ وہ جو دنیا کا مالک ہے وہ دنیا کا پیدا کنندہ نہیں اور ہزاروں محکماتِ صفتیں کہ جو رُوحوں اور جسموں میں پائی جاتی ہیں وہ خود بخود ہیں اور اُنکا بنانے والا کوئی نہیں اور خدا جو ان سب چیزوں کا مالک کہلاتا ہے وہ فرضی طور پر مالک ہے۔ اور نہ یہ فتویٰ دیتی ہے کہ اس کو پیدا کرنے سے عاجز سمجھا جائے یا نا طاقت اور ناقص ٹھہرایا جائے یا پلیدی اور نجاست خوری کی نالائق اور بیجِ عادت کو اسکی طرف منسوب کیا جائے یا موت اور درد اور دکھ اور بے علمی اور جہالت کو اسپر روا رکھا جائے۔ بلکہ صاف یہ شہادت دیتی ہے کہ خدائے تعالیٰ ان تمام رزقیتوں اور نقصانوں سے پاک ہونا چاہیئے اور اس میں کمالِ تام چاہیئے۔ اور کمالِ تام قدرتِ تام سے مشروط ہے۔ اور جب خدائے تعالیٰ میں قدرتِ تام نہ رہی۔ اور نہ وہ کسی دوسری چیز کو پیدا کر سکا۔ اور نہ اپنی ذات کو ہر یک قسم کے نقصان اور عیب سے بچا سکا۔ تو اس میں کمالِ تام بھی نہ رہا۔ اور جب کمالِ تام نہ رہا تو محاذِ کاملہ سے وہ بے نصیب رہا۔

یہ چند دلائل اور آریوں کا حال ہے اور جو کچھ عیسائی لوگ خدائے تعالیٰ کا جلالِ ظاہر

اور نہ وہ معرفت۔ سو اب اے حضرات آپ لوگ ذرا ہوشِ سنہال کر جواب دیں کہ جب ایک طرف تکمیلِ ایمان بے مثل کتاب پر موقوف ہے۔ اور دوسری طرف آپ لوگوں کا یہ حال کہ نہ قرآنِ شریف کو مانیں اور نہ ایسی کوئی دوسری کتاب نکال کر دکھلا دیں جو بے مثل ہو۔ تو پھر

۳۶۷

سے ادب آموز کرتا۔ اُس کے لئے مجائے اُستاد اور معلم اور ماں اور باپ کے اکیلا خدا ہی تھا۔ جس نے اُس کو پیدا کر کے آپ سب کچھ اس کو سکھایا غرض آدم کیلئے یہ ضرورت تھا و جو باپ پیش آگئی تھی کہ خدا اُس کی تربیت آپ فرماتا اور اس کے

کر رہے ہیں۔ وہ ایک ایسا امر ہے کہ صرف ایک ہی سوال سے دانا انسان سمجھ سکتا ہے یعنی اگر کسی دانا سے پوچھا جائے کہ کیا اُس ذاتِ کامل اور قدیم اور غنی اور بے نیاز کی نسبت جائز ہے کہ باوجود اس کے کہ وہ اپنے تمام عظیم الشان کاموں میں جو قدیم سے وہ کرتا رہا ہے آپ ہی کافی ہو۔ آپ ہی بغیر حاجت کسی باپ یا بیٹے کے تمام دنیا کو پیدا کیا ہو۔ اور آپ ہی تمام رُوحوں اور جسموں کو وہ قوتیں بخشی ہوں جن کی انہیں حاجت ہے۔ اور آپ ہی تمام کائنات کا حافظ اور قیوم اور مدبر ہو۔ بلکہ ان کے وجود سے پہلے جو کچھ ان کو زندگی کے لئے درکار تھا۔ وہ سب اپنی صفتِ رحمانیت سے ظہور میں لایا اور بغیر انتظارِ عمل کسی عامل کے سَوِج اور چاند اور بے شمار ستارے اور زمین اور ہزار ہا نعمتیں جو زمین پر پائی جاتی ہیں محض اپنے فضل و کرم سے انسانوں کے لئے پیدا کی ہوں۔ اور ان سب کاموں میں کسی بیٹے کا محتاج نہ ہوا ہو۔ لیکن پھر وہی کامل خدا آخری زمانہ میں اپنا تمام جلال اور اقتدار کا عدم کر کے مغفرت اور نجات دینے کے لئے بیٹے کا محتاج ہو جائے۔ اور پھر بیٹا بھی ایسا ناقص بیٹا جس کو باپ سے کچھ بھی مناسبت نہیں۔ جس نے باپ کی طرح نہ کوئی گوشہ آسمان کا اور نہ کوئی قطعہ زمین کا پیدا کیا جس سے اُس کی الوہیت ثابت ہو۔ بلکہ مرقس کے ۶ باب ۱۲۔ آیت میں اُسکی عاجزانہ حالت کو اس طرح بیان کیا ہے کہ اُس نے اپنے دل سے آہ کھینچ کر کہا کہ اس زمانہ کے لوگ کیوں نشان چاہتے ہیں۔ میں

آپ لوگ کمال ایمان و یقین کے درجہ تک کیونکر پہنچ سکتے ہیں اور کیوں بے فکر بیٹھے ہیں۔ کیا کسی اور کتاب کے نازل ہونے کی انتظار ہے۔ یا بڑے ہوجی بننے کا ارادہ ہے۔ اور ایمان اور خدا کی کچھ پرواہ نہیں۔ اب دیکھئے کہ قرآن شریف کی بے نظیری کے انکار

۳۶۸

ما یحتج کا آپ بند و بست کرتا۔ لیکن اُسکی اولاد کے لئے یہ ضرورت پیش نہیں آئی کیونکہ اب کروڑ ہا انسان مختلف بولیاں بولتے اور اپنے بچوں کو سکھاتے ہیں۔ ماسوا اس کے جیسا کہ ہم نے ابھی اوپر بیان کیا ہے۔ ذاتی قابلیت بھی کہ

تم سے سچ کہتا ہوں کہ اس زمانہ کے لوگوں کو کوئی نشان دیا نہ جائے گا اور اس کے مصلوب ہونے کے وقت بھی یہودیوں نے کہا کہ اگر وہ اب ہمارے روبرو زندہ ہو جائے تو ہم ایمان لائیں گے۔ لیکن اُس نے ان کو زندہ ہو کر نہ دکھلایا اور اپنی خدائی اور قدرت کا ملکہ کا ایک ذرہ ثبوت نہ دیا۔ اور اگر بعض معجزات بھی دکھلائے تو وہ دکھلائے کہ اس سے پہلے اور نبی بکثرت دکھلا چکے تھے۔ بلکہ اُسی زمانہ میں ایک حوض کے پانی سے بھی ایسے ہی عجائبات ظہور میں آئے تھے (دیکھو باب پنجم انجیل یوحنا) غرض وہ اپنے خدا ہونے کا کوئی نشان دکھلا نہ سکا۔ جیسا کہ آیت مذکورہ بالا میں خود اُس کا اقرار موجود ہے۔ بلکہ ایک ضعیفہ عاجزہ کے پیٹ سے تولد پا کر (بقول عیسا ئیوں) وہ ذلت اور رسوائی اور ناتوانی اور خواری عمر بھر دیکھی کہ جو انسانوں میں سے وہ انسان دیکھتے ہیں کہ جو بد قسمت اور بے نصیب کہلاتے ہیں۔ اور پھر مدت تک ظلمت خانہ رحم میں قید رہ کر اور اس ناپاک راہ سے کہ جو پیشاب کی بد رو سے پیدا ہو کر ہر ایک قسم کی آلودہ حالت کو اپنے اوپر وار د کر لیا۔ اور بشری آلودگیوں اور نقصانوں میں سے کوئی ایسی آلودگی باقی نہ رہی۔ جس سے وہ میٹا باپ کا بدنام کنندہ ملوث نہ ہو۔

اور پھر اُس نے اپنی جہالت اور بے علمی اور بے قدرتی اور نیز اپنے نیک نہ ہونے کا اپنی کتاب میں آپ ہی اقرار کر لیا۔ اور پھر در صورتیکہ وہ عاجز بندہ کہ خواہ مخواہ خدا کا بیٹا قرار دیا گیا۔ بعض بزرگ نبیوں سے فضائل علمی اور عملی میں کم بھی تھا۔ اور اُس کی تعلیم بھی ایک ناقص تعلیم تھی کہ جو موسیٰ کی شریعت کی ایک فرع تھی۔ تو پھر کیونکر جائز ہے

نے آپ کو کہاں سے کہاں تک پہنچایا۔ اور ابھی ٹھہریئے اسی پر ختم نہیں آپ کے اس اعتقاد سے تو خدا کی ہستی کی بھی خیر نظر نہیں آتی۔ کیونکہ جیسا ہم پہلے لکھ چکے ہیں۔ بڑا بھاری

جو الہام پانے کے لئے ضروری شرط ہے۔ ہر ایک فرد بنی آدم میں نہیں پائی جاتی۔
اور اگر کسی میں ذاتی قابلیت پائی جائے۔ تو وہ اب بھی بذریعہ الہام اپنے
ماحتاج میں خدائے تعالیٰ سے اطلاع پاسکتا ہے اور خدا اس کو ہرگز ضائع

کہ خداوند قادر مطلق اور ازلی اور ابدی پر یہ بہتان بانہا جاوے کہ وہ ہمیشہ اپنی ذات میں کامل
اور غنی اور قادر مطلق رہ کر آخر کار ایسے ناقص بیٹے کا محتاج ہو گیا۔ اور اپنے سارے جلال
اور بزرگی کو بے کیارگی کھو دیا۔ میں ہرگز باور نہیں کرتا کہ کوئی دانا اس ذاتِ کامل کی نسبت
کہ جو تجمع جمیع صفاتِ کاملہ ہے۔ ایسی ایسی ذلتیں جائز رکھے۔ اور ظاہر ہے۔ کہ اگر
ابن مریم کے واقعات کو فضول اور بیہودہ تعریفوں سے الگ کر لیا جائے۔ تو انجیلوں سے
اُس کے واقعی حالات کا یہی خلاصہ نکلتا ہے کہ وہ ایک عاجز اور ضعیف اور ناقص
بندہ یعنی جیسے کہ بندے ہوا کرتے ہیں اور حضرت موسیٰ کے ماتحت نبیوں میں سے
ایک ہی تھا۔ اور اُس بزرگ اور عظیم الشان رسول کا ایک تابع اور پس رو تھا۔ اور
خود اس بزرگی کو ہرگز نہیں پہنچا تھا۔ یعنی اس کی تعلیم ایک اعلیٰ تعلیم کی فرع تھی
مستقل تعلیم نہ تھی۔ اور وہ خود انجیلوں میں اقرار کرتا ہے کہ میں نہ نیک ہوں اور نہ عالم الغیب
ہوں۔ نہ قادر ہوں۔ بلکہ ایک بندہ عاجز ہوں۔ اور انجیل کے بیان سے ظاہر ہے کہ
اُس نے گرفتار ہونے سے پہلے کئی دفعہ رات کے وقت اپنے بچاؤ کے لئے دعا کی۔ اور
چاہتا تھا کہ دعا اس کی قبول ہو جائے۔ مگر اس کی وہ دعا قبول نہ ہوئی۔ اور نیز جیسے
عاجز بندے آزمائے جاتے ہیں وہ شیطان سے آزمایا گیا۔ پس اس سے ظاہر ہے کہ وہ
ہر طرح عاجز ہی عاجز تھا۔ مخرج معلوم کی راہ سے جو پلیدی اور ناپاکی کا مہر ہے تو لہ پاکر

نشان خدا کی ہستی کا یہی ہے کہ جو کچھ اُس کی طرت سے ہے۔ وہ ایسی حالتِ بینظیری
پر واقع ہے کہ اُس صانعِ بے مثل پر دلالت کر رہا ہے۔ اب جبکہ وہ بینظیری انجیل میں
ثابت نہ ہوئی اور قرآن شریف کو آپ لوگوں نے قبول نہ کیا تو اس صورت میں آپ لوگوں کو

نہیں چھوڑتا۔ خدا کی نظر عمیق ہر ایک انسان کی استعداد کے گہراؤ تک پہنچی ہوئی ہے وہ صاحب استعداد کو اپنی استعداد ظاہر کرنے سے کبھی محروم نہیں رکھتا اور ایسا کبھی نہیں ہوتا کہ ایک شخص خدا کے علم میں استعدادِ معرفت اور

۳۷

دلت تک بھوک اور پیاس اور درد اور بیماری کا دکھ اٹھاتا رہا۔ ایک دفعہ کا ذکر ہے کہ وہ بھوک کے دکھ سے ایک انجیر کے نیچے گیا۔ مگر چونکہ انجیر پھلوں سے خالی پڑی ہوئی تھی اسلئے محروم رہا۔ اور یہ بھی نہ ہو سکا کہ دو چار انجیریں اپنے کھانے کے لئے پیدا کر لیتا۔ فرض ایک مدت تک ایسی ایسی آلودگیوں میں رہ کر اور ایسے ایسے دکھ اٹھا کر با تدرار عیسائیوں کے مرگیا اور اس جہان سے اٹھایا گیا۔ اب ہم پوچھتے ہیں کہ کیا خداوند قادرِ مطلق کی ذات میں ایسی ہی صفات ناقصہ ہونی چاہئے۔ کیا وہ اسی سے قدوس اور ذوالجلال کہلاتا ہے کہ وہ ایسے عیبوں اور نقصانوں سے بھرا ہوا ہے۔ اور کیا ممکن ہے کہ ایک ہی ماں یعنی مریم کے پیٹ میں سے پانچ بچے پیدا ہو کر ایک بچہ خدا کا بیٹا بلکہ خدا بن گیا اور چار باقی جو رہے ان بیچاروں کو خدائی سے کچھ بھی حصہ نہ ملا۔ بلکہ قیاس یہ چاہتا تھا کہ جبکہ کسی مخلوق کے پیٹ سے خدا بھی پیدا ہو سکتا ہے۔ یہ نہیں کہ ہمیشہ آدمی سے آدمی اور گدھی سے گدھا پیدا ہو۔ تو جہاں کہیں کسی عورت کے پیٹ سے خدا پیدا ہو تو پھر اُس پیٹ سے کوئی مخلوق پیدا نہ ہو۔ بلکہ جس قدر بچے پیدا ہوتے جائیں وہ سب خدا ہی ہوں تا وہ پاک رحم مخلوق کی شرکت سے منزہ رہے اور فقط خداؤں ہی کے پیدا ہونے کی ایک کان ہو۔ پس قیاس متذکرہ بالاکے رُو سے لازم تھا کہ حضرت مسیح کے دوسرے بھائی اور بہن بھی کچھ نہ کچھ خدائی میں سے بخرہ پاتے اور ان پانچوں حضرات کی والدہ تو رب الارباب ہی کہلاتی۔ کیونکہ یہ پانچوں حضرات روحانی اور جسمانی قوتوں میں اسی سے فیضیاب ہیں۔ عیسائیوں نے ابن مریم کی بیجا

۱
۲
۳
۴
۵
۶
۷
۸
۹
۱۰
۱۱
۱۲
۱۳
۱۴
۱۵
۱۶
۱۷
۱۸
۱۹
۲۰
۲۱
۲۲
۲۳
۲۴
۲۵
۲۶
۲۷
۲۸
۲۹
۳۰
۳۱
۳۲
۳۳
۳۴
۳۵
۳۶
۳۷
۳۸
۳۹
۴۰
۴۱
۴۲
۴۳
۴۴
۴۵
۴۶
۴۷
۴۸
۴۹
۵۰

یہ ماننا پڑا کہ جو کچھ خدا کی طرف سے ہے اُس کا بے نظیر ہونا ضروری نہیں۔ اور اس اعتقاد سے آپ لوگوں کو یہ لازم آیا کہ یہ اتر کر میں کہ جو چیزیں خدا کی طرف سے صادر ہیں ان کے

۳۸

ولایت یا نبوت اور رسالت کی رکھتا ہے اور پھر بعض حوادث ارضی کے باعث سے یا جنگی پیدائش ہونے کی وجہ سے وہ اُسی حالت میں مر جائے اور خدا اُس کو

تعریفوں میں بہت سافرا بھی کیا۔ مگر پھر بھی اس کے نقصانوں کو چھپانے کے واسطے آلودگیوں کا آپ اقرار کر کے پھر خواہ مخواہ اس کو خدائے تعالیٰ کا بیٹا قرار دیا۔ یوں تو عیسائی اور یہودی اپنی عجیب کتابوں کے دوسے سب خدا کے بیٹے ہی ہیں۔ بلکہ ایک آیت کے دوسے آپ ہی خدا ہیں۔ مگر ہم دیکھتے ہیں کہ بدھ مت والے اپنے افتر اور اختراع میں اُن سے اچھے رہے۔ کیونکہ انہوں نے بدھ کو خدا ٹھہرا کر پھر ہرگز اُس کیلئے یہ تجویز نہیں کیا کہ اُس نے پلیدی اور ناپاکی کی راہ سے تولد پایا تھا۔ یا کسی قسم کی نجاست کھائی تھی۔ بلکہ اُن کا بدھ کی نسبت یہ اعتقاد ہے کہ وہ مونہہ کے راستہ سے پیدا ہوا تھا۔ پراسوس عیسائیوں نے بہت سی جلسا زیاں تو کیں مگر یہ جلسا زیاں نہ مٹو بھی کہ مسیح کو بھی مونہہ کے راستہ سے ہی پیدا کرتے اور اپنے خدا کو پیشاب اور پلیدی سے بچاتے۔ اور نہ یہ مٹو بھی کہ موت جو حقیقت الٰہیت سے بکلی منافی ہے اُس پر وارد نہ کرتے۔ اور نہ یہ خیال آیا کہ جہاں مرگیم کے بیٹے نے انجیلوں میں اقرار کیا ہے کہ میں نہ نیک ہوں اور نہ دانا مطلق ہوں نہ خود بخود آیا ہوں نہ عالم الغیب ہوں نہ قادر ہوں نہ دُعا کی قبولیت میرے ہاتھ میں ہے۔ میں صرف ایک عاجز بندہ اور مسکین آدم زاد ہوں کہ جو ایک مالک رب العالمین کا بھیجا ہوا آیا ہوں۔ ان سب مقاموں کو انجیل سے نکال ڈالنا چاہیے۔ اب خلاصہ کلام یہ ہے کہ جو عظیم الشان صداقت محمد ﷺ کے مضمون میں ہے۔ وہ مجز پاک اور مقدس مذہب اسلام کے کسی دوسرے مذہب میں ہرگز پائی نہیں جاتی۔ لیکن اگر برہمنو لوگ کہیں کہ صداقت مذکورہ بالا کے ہم قائل ہیں۔ تو جاننا چاہیے کہ وہ بھی اپنے اس بیان میں جھوٹے ہیں۔ کیونکہ ہم انہی مضمون میں لکھ چکے ہیں کہ برہمنو لوگ خدائے تعالیٰ کے لئے گونگا اور

بنانے میں کوئی دوسرا بھی قادر ہے۔ تو اس قول کے بموجب معرفت صلح عالم پر کوئی نشان نہ رہا۔ گویا آپ کے مذہب کا یہ خلاصہ ہو کہ خدائے تعالیٰ کی ہستی پر کوئی

۳۷۳

اُس مرتبہ اقصیٰ تک نہ پہنچا دے جس تک پہنچنے کے لئے اُس کو استعداد دیکھتی تھی بلکہ جنگلی اور بے زبان اور وحشی اور جاہل وہی رہتا ہے کہ جو اپنی فطرت میں ناقص اور ناکارہ اور چارپایوں کی طرح ہے۔ ماسوا اِس کے جبکہ خدا نے

۳۷۴

غیر منکمل ہونا اور خلق پر ہرگز قادر نہ ہونا اور اپنے علوم کے القادرا الہام سے عاجز ہونا تجویز کرتے ہیں۔ اور جو حقیقی اور کامل ہادی میں صفات کا طہ ہونی چاہیئے۔ اُن صفات سے اُس کو خالی سمجھتے ہیں۔ بلکہ اِس قدر ایمان بھی اُنہیں نصیب نہیں کہ وہ خدائے تعالیٰ کی نسبت یہ اعتقاد رکھیں کہ اپنی ہستی اور الوہیت کو اُس نے اپنے ارادے اور اختیار سے دنیا میں ظاہر کیا ہے۔ برخلاف اِس کے وہ تو یہ کہتے ہیں کہ خدائے تعالیٰ ایک مُردہ یا ایک پتھر کی طرح کسی گوشہ گمنامی میں پڑا ہوا تھا۔ عقلمندوں نے آپ محنتیں کر کے اُس کے وجود کا پتہ لگایا اور اُس کی خدائی کو دنیا میں مشہور کیا۔ پس ظاہر ہے کہ وہ بھی مثل اپنے اور بھائیوں کے محاذ کا طہ حضرت احدیت سے منکر ہیں۔ بلکہ جن تعریفوں سے اِس کو یاد کرنا چاہیئے وہ تمام تعریفیں اپنے نفس کی طرف منسوب کرتے ہیں۔ رَبِّ الْعَالَمِينَ الرَّحْمَنُ الرَّحِيمُ مَلِكُ يَوْمِ الدِّينِ۔ اِس جگہ سورۃ فاتحہ میں اللہ تعالیٰ نے اپنی چار صفتیں بیان فرمائیں۔ یعنی رب العالمین۔ رحمان۔ رحیم۔ مالک یوم الدین۔ اور اِن ہر چہار صفتوں میں سے رب العالمین کو سب سے مقدم رکھا اور پھر بعد اِس کے صفت رحمان کو ذکر کیا۔ پھر صفت رحیم کو بیان فرمایا۔ پھر سب کے اخیر صفت مالک یوم الدین کو لائے۔ پس سمجھنا چاہیئے کہ یہ ترتیب خدائے تعالیٰ نے کیوں اختیار کی۔ اِس میں نکتہ یہ ہے کہ اِن صفات اربعہ کی ترتیب طبعی یہی ہے۔ اور اپنی واقعی صورت میں اِسی ترتیب سے یہ صفتیں ظہور پذیر ہوتی ہیں۔ اِس کی تفصیل یہ ہے کہ دنیا پر خدا کا

۳۷۵

عقلی دلیل قائم نہیں ہو سکتی۔ تو اب آپ ہی انصاف کیجئے کہ کیا آپ کے دہریہ بننے میں کچھ کسر بھی رہ گئی۔ کیا آپ لوگوں میں سے ایسی کوئی بھی رُح نہیں کہ جو اِس باریک دقیقہ کو سمجھے کہ قرآن سے انکار کرنا حقیقت میں رحمان پر حملہ ہے۔ جس کتاب کے

۳۷۲

کر دیا انسانوں کو طرح طرح کی بولیاں عطا کر کے دوسرے لوگوں کے لئے عام تعلیم کا دروازہ کھول دیا ہے۔ تو اس صورت میں مجزئ اس صورت خاص کے کہ جس میں کوئی نشان ظاہر کرنا منظور ہو۔ اور سب صورتوں میں بطور الہام

چار طور پر فیضان پایا جاتا ہے۔ جو غور کرنے سے ہر ایک عاقل اس کو سمجھ سکتا ہے۔

پہلا فیضان فیضانِ انعم ہے۔ یہ وہ فیضانِ مطلق ہے کہ جو بلا تیز ذی روح و غیر ذی روح افلاک سے لیکر خاک تک تمام چیزوں پر علی الاطلاق جاری ہے اور ہر ایک چیز کا عدم سے صورت وجود پکڑنا اور پھر وجود کا حد کمال تک پہنچنا اسی فیضان کے ذریعہ سے ہے۔ اور کوئی چیز جاندار ہو یا غیر جاندار اس سے باہر نہیں۔ اسی سے وجود تمام ارواح و

اجسام ظہور پذیر ہوا اور ہوتا ہے اور ہر ایک چیز نے پرورش پائی اور پاتی ہے۔ یہی فیضان تمام کائنات کی جان ہے۔ اگر ایک لمحہ منقطع ہو جائے۔ تو تمام عالم نابود ہو جائے۔ اور اگر نہ ہوتا۔ تو مخلوقات میں سے کچھ بھی نہ ہوتا۔ اس کا نام قرآن شریف میں ربوبیت ہے۔ اور

اسی کی رو سے خدا کا نام رب العالمین ہے۔ جیسا کہ اُس نے دوسری جگہ بھی فرمایا ہے۔ وَهُوَ رَبُّ كُلِّ شَيْءٍ عَزَّ الْجَبَرُ یعنی خدا ہر ایک چیز کا رب ہے۔ اور

کوئی چیز عالم کی چیزوں میں سے اُس کی ربوبیت میں سے باہر نہیں۔ سو خدا نے سورۃ فاتحہ میں سب صفات فیضانی میں سے پہلے صفت رب العالمین کو بیان فرمایا۔ اور کہا۔

الْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ۔ یہ اس لئے کہا کہ سب فیضانی صفتوں میں سے تقدیم

طبعی صفت ربوبیت کو حاصل ہے یعنی ظہور کے رو سے بھی صفت مقدم الظہور اور تمام صفات فیضانی سے اعم ہے کیونکہ ہر ایک چیز پر خواہ جاندار ہو خواہ غیر جاندار مشتمل ہے۔

پھر دوسرا قسم فیضان کا جو دوسرے مرتبہ پر واقع ہے فیضانِ عام ہے۔ اس میں

رو سے اُس کی صفات کا بمثل ہونا ثابت ہوتا ہے۔ اُس کے وجود کا پتہ لگتا ہے۔ اُس کا

منزہ اور مقدس ہونا مانا جاتا ہے۔ اُس کی وحدانیت پھیلتی ہے۔ اُسکی گم گشتہ توحید

پھر قائم ہوتی ہے۔ اُسی کتاب سے آپ لوگ مونہہ پھیرتے ہیں۔ بد قسمتی ہے یا نہیں ؟

۳۷۳

ہوئی سیکھنے کی کچھ بھی ضرورت نہیں۔ اور خدائے تعالیٰ کہ جو حکیم مطلق ہے۔ بغیر ضرورت کے کوئی کام نہیں کرتا۔ اور بحث اور بے فائدہ طریقوں کو خواہ مخواہ لازم نہیں پکڑتا۔

۳۷۳

اور فیضانِ اعم میں یہ فرق ہے کہ فیضانِ اعم تو ایک عام ربوبیت ہے جس کے ذریعہ سے گل کائنات کا ظہور اور وجود ہے۔ اور یہ فیضان جس کا نام فیضانِ عام ہے۔ یہ ایک خاص عنایت ازلیہ ہے جو جانداروں کے حال پر مبذول ہے یعنی ذی روح چیزوں کی طرف حضرت باری کی جو ایک خاص توجہ ہے، اس کا نام فیضانِ عام ہے۔ اور اس فیضان کی یہ تعریف ہے کہ یہ بلا استحقاق اور بغیر اس کے کہ کسی کا کچھ حق ہو۔ سب ذی روحوں پر حسب حاجت اُن کے جاری ہے کسی کے عمل کا پاداش نہیں۔ اور اسی فیضان کی برکت سے ہر ایک جاندار حیثیت، جاگتا، کھاتا، پیتا اور آفات سے محفوظ اور ضروریات سے متمتع نظر آتا ہے۔ اور ہر ایک ذی روح کے لئے تمام اسباب زندگی کے جو اُس کے لئے یا اُس کے نوع کے نفا کے لئے مطلوب ہیں مستتر نظر آتے ہیں۔ اور یہ سب آثار اسی فیضان کے ہیں کہ جو کچھ روحوں کو جسمانی تربیت کے لئے درکار ہے۔ سب کچھ دیا گیا ہے۔ اور ایسا ہی جن روحوں کو علاوہ جسمانی تربیت کے روحانی تربیت کی بھی ضرورت ہے یعنی روحانی ترقی کی استعداد رکھتے ہیں۔ اُن کے لئے قدیم سے عین ضرورتوں کے وقتوں میں کلامِ الہی نازل ہوتا رہا ہے۔ غرض اسی فیضانِ رحمانیت کے ذریعہ سے انسان اپنی کروڑوں ضروریات پر کامیاب ہے۔ سکونت کے لئے سطح زمین۔ روشنی کے لئے چاند اور سورج۔ دم لینے کے لئے ہوا۔ پینے کے لئے پانی۔ کھانے کے لئے انواع اقسام کے رزق۔ اور علاجِ امراض کیلئے لاکھوں طرح کی ادویہ۔ اور پوشاک کے لئے

۳۷۴

صاحبو! اب بے نظیری و تحانیّت قرآن شریف بالکل کھل گئی ہے۔ تمہارے چھپانے سے چھپ نہیں سکتی۔ جیسے تم دیکھتے ہو کہ موسم کے آنے سے پھولوں کو نکالنے اور پکنے سے کوئی روک نہیں سکتا۔ ایسا ہی اب صداقتِ قرآنی کے ظاہر ہونے کا وقت آگیا ہے

۳۷۵

بعض نادان آریہ ایک منسکرت کو پرمیشر کی بولی ٹھہرا کر دوسری تمام بولیاں جو صد ہا عجائب اور غرائب صنع باری سے بھری ہوئی ہیں انسان کا ایجاد قرار دیتے ہیں۔ گویا انسان کے ہاتھ میں بھی ایک قسم کی خدائی ہے۔ کہ پرمیشر نے تو صرف

طرح طرح کی پوشیدہ چیزیں اور ہدایت پانے کے لئے صحیفہ ربانی موجود ہیں اور کوئی یہ دعویٰ نہیں کر سکتا کہ یہ تمام چیزیں میرے غلوں کی برکت سے پیدا ہو گئیں ہیں اور میں نے ہی کسی پہلے جنم میں کوئی نیک عمل کیا تھا جس کی یاد اس میں یہ بے شمار نعمتیں خدا نے بنی آدم کو عنایت کیں پس ثابت ہے کہ فیضان جو ہزار ہا طور پر ذی روحوں کے آرام کے لئے ظہور پذیر ہو رہا ہے یہ عطیہ بلا استحقاق ہے جو کسی عمل کے عوض میں نہیں فقط ربانی رحمت کا ایک جوش ہے تا ہر ایک جاندار اپنے فطرتی مطلوب کو پہنچ جائے اور جو کچھ اسکی فطرت میں حاجتیں ڈالی گئیں وہ پوری ہو جائیں پس اس فیضان میں عنایت ازلیہ کا کام ہے کہ انسان اور جمیع حیوانات کی ضروریات کا تہہ کرے اور انکی بائست اور نابائست کی خبر رکھے تا وہ ضائع نہ ہو جائیں اور انکی استعدادیں حیرت کماں میں نہ رہیں اور اس صفت فیضانی کا خدائے تعالیٰ کی ذات میں پایا جانا قانون قدرت کے ملاحظہ سے نہایت بدیہی طور پر ثابت ہو رہا ہے کیونکہ کسی عاقل کو اس میں کلام نہیں کہ جو کچھ جاندار سورج اور زمین اور عناصر وغیرہ ضروریات دنیا میں پائی جاتی ہیں جن پر تمام ذی روحوں کی زندگی کا مدار ہے۔ اسی فیضان کے اثر سے ظہور پذیر ہیں اور ہر ایک متنفذ بلا تمیز انسان و حیوان مومن و کافر و نیک و بد حسب حاجت اپنے ان فیوض مذکورہ بالا سے مستفیض ہو رہا ہے اور کوئی ذی روح اس محروم نہیں اور اس فیضان کا نام قرآن شریف میں رحمانیت ہے اور

اور کوئی نہیں جو اس کو روک سکے۔ سو اب تم چاند پر خاک مت ڈالو۔ البسا نہ ہو کہ وہ اٹل کر تمہاری ہی آنکھوں پر گر پڑے۔

بعض عیسائی انجیل کو بطور نظیر پیش کرنے سے نا امید ہو کر فیضی کی موارد القلم پیش کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ فیضی کی یہ کتاب ساری بے نقط ہے اس لئے وہ بھی اپنی فصاحت بلاغت

ایک بولی ظاہر کی۔ مگر آدمیوں نے وہ قوت دکھلائی کہ بیسیوں بولیاں اس سے بہتر ایجاد کر لیں۔ جہلا ہم آریہ لوگوں سے پوچھتے ہیں کہ اگر یہی سچ ہے کہ سنسکرت ہی پر بیشتر کے مومنہ سے نکلی ہے۔ اور دوسری زبانیں انسانوں کی صنعت ہیں۔

۳۷۵

اسی کے رُوسے خدا کا نام سورۃ فاتحہ میں بعد صفت رب العالمین رحمن آیا ہے۔ جیسا کہ فرمایا ہے۔ اَلْحَمْدُ لِلّٰہِ رَبِّ الْعٰلَمِیْنَ الرَّحْمٰنِ۔ اسی صفت کی طرف قرآن شریف کے کئی ایک اوصاف میں بھی اشارہ فرمایا گیا ہے۔ چنانچہ محمد ان کے ہے۔ وَاِذَا قِیْلَ لَهُمْ اسْجُدُوْا لِلرَّحْمٰنِ قَالُوْا وَمَا الرَّحْمٰنُ اَنْسَجِدُ لِمَا تَاْمُرُنا وَاذْہُمْ نَفُوْرًا مَّتٰیذًا الَّذِیْ جَعَلَ فِی السَّمٰوٰتِ بُرُوْجًا وَجَعَلَ فِیْہَا سِرٰجًا وَّ قَمَرًا مِّنْیٰہَا۔ وَہُوَ الَّذِیْ جَعَلَ اللَّیْلَ وَالنَّہَارَ خِلْفَہٗ لِّمَنْ اَرَادَ اَنْ یَّدَّ کَدًا اَوْ اَرَادَ شُکُوْرًا وَّعِبَادُ الرَّحْمٰنِ الَّذِیْنَ یَمْشُوْنَ عَلٰی الْاَرْضِ هٰوْنًا وَاِذَا خَاطَبَهُمُ الْجَاهِلُوْنَ قَالُوْا سَلٰمًا۔ یعنی جب کافروں اور بے دینوں اور دہریوں کو کہا جاتا ہے کہ تم رحمان کو سجدہ کرو تو وہ رحمان کے نام سے متنفّر ہو کر بطور انکار سوال کرتے ہیں کہ رحمان کیا چیز ہے (پھر بطور جواب فرمایا) رحمان وہ ذات کثیر البرکت اور مصد خیرات دائمی ہے جس نے آسمان میں بُرج بنائے۔ برجوں میں آفتاب اور چاند کو رکھا جو کہ عامہ مخلوقات کو بغیر تفریق کافر و مومن کے روشنی پہنچاتے ہیں۔ اسی رحمان نے تمہارے لئے یعنی تمام بنی آدم کے لئے دن اور رات بنائے جو کہ ایک دوسرے کے بعد دورہ کرتے رہتے ہیں تا جو شخص طالب معرفت ہو۔ وہ ان دقائق حکمت سے فائدہ اٹھائے۔ اور جہل اور غفلت کے پردہ سے خلاص پائے۔ اور جو شخص شکر نعمت کرنے پر

۳۷۵

میں قرآن کی طرح بلکہ اس سے بہتر ہے۔ لیکن افسوس یہ ہے کہ ان نادانوں کو اتنی بھی سمجھ نہیں کہ یہ بیہودہ حرکت حقیقی فصاحت بلاغ کے دائرہ سے خارج ہے اور ایسا کام نہیں ہے جس کے التزام سے کوئی کتاب مینظیر اور بمثل بن جائے بلکہ بے نقط عبارتوں کا لکھنا نہایت درجہ سہل اور آسان ہے اور کوئی ایسی صنعت نہیں ہے جس کا انجام دینا انسان پر سخت اور

۳۷۵

اور ہمیشہ کے موہبہ سے دُور رہی ہوئی ہیں۔ تو ذرا بتلاؤ تو سہی کہ وہ کونسے کمالاتِ خاصہ ہیں، جو سنسکرت میں پائے جاتے ہیں اور دوسری زبانیں ان سے عاری ہیں۔

۳۷۹

مستعد ہو۔ وہ شکر کرے۔ رحمان کے حقیقی پرستار وہ لوگ ہیں کہ جو زمین پر بُرد باری سے چلتے ہیں۔ اور جب جاہل لوگ ان سے سخت کلامی سے پیش آئیں تو سلامتی اور رحمت کے لفظوں سے ان کا معاوضہ کرتے ہیں یعنی بجائے سختی کے نرمی۔ اور بجائے گالی کے دُعا دیتے ہیں۔ اور تشبہ باخلاقِ رحمانی کرتے ہیں کیونکہ رحمان بھی بغیر تفریقِ نیک و بد کے اپنے سب بندوں کو سونچ اور چاند اور زمین اور دوسری بے شمار نعمتوں سے فائدہ پہنچاتا ہے۔ پس ان آیات میں خدا نے تعالیٰ نے اچھی طرح کھول دیا کہ رحمان کا لفظ ان معنوں کے خدایہ بولا جاتا ہے کہ اسکی رحمت وسیع عام طور پر ہر ایک بُرے بھلے پر محیط ہو رہی ہے۔ جیسا ایک جگہ بھی اسی رحمتِ عام کی طرف اشارہ فرمایا ہے۔ عَذَابُ اُولٰٓئِہِمْ اَشَدُّ وَاَعْلٰی وَاَسْعٰثُ کُلِّ شَیْءٍ یعنی میں اپنا عذاب جس کو لائق اسکے دیکھتا ہوں پہنچاتا ہوں اور میری رحمت نے ہر ایک پیر کو گھیر رکھا ہے۔ اور پھر ایک اور موقع پر فرمایا قُلْ مَنْ یَّکْفُرْ بِاللّٰہِ وَرَسُولِہِ یَاۤئِیۡسَ ۚ وَیَلٰہُ الْاَلْبَاسُ ۚ اُولٰٓئِہِمْ اَلْاٰلِیۡمُ الْرَحِیۡمُ یعنی ان کافروں اور منافقوں کو کہہ کہ اگر خدا میں صفتِ رحمانیت کی نہ ہوتی تو ممکن نہ تھا کہ تم اسکے عذاب سے محفوظ رہ سکتے۔ یعنی اسی کی رحمانیت کا اثر ہے کہ وہ کافروں اور بے ایمانوں کو مہلت دیتا ہے اور جلد تر نہیں پکڑتا۔ پھر ایک اور جگہ اسی رحمانیت کی طرف اشارہ فرمایا ہے۔ اَوَّلَ مَا یَدْرُوۡا اِلٰی الطَّیۡرِ فَوْقَہُمْ صَاۤکَاۡتٍ وَیَقِیۡضُنَّ مَا یُحْسِبُ کُلُّہُنَّ اِلَّا الْاَلِیۡمُ الْرَحِیۡمُ ۚ اور نمبر ۲۹ یعنی کیا ان لوگوں نے اپنے سروں پر پرندوں کو اڑتے ہوئے نہیں دیکھا کہ کبھی وہ بازو کھلے ہوئے ہوتے ہیں اور کبھی سمیٹ لیتے ہیں رحمن ہی ہے کہ

۳۸۰

شکل ہو۔ اسی وجہ سے بہت سے منشیوں نے اپنی عربی اور فارسی کے علماء میں اس قسم کی بے نقط عبارتیں لکھی ہیں اور اب بھی لکھتے ہیں۔ بلکہ بعض منشیوں کی ایسی عبارتیں بھی موجود ہیں جن کے تمام حروف نقطہ دار ہیں اور کوئی بے نقط حرف ان میں داخل نہیں لیکن

۳۸۱

کیونکہ پریشی کی کلام کو انسان کے مصنوع پر ضرور فضیلت ہونی چاہیے۔ کیوں کہ وہ اسی سے خدا کہلاتا ہے کہ اپنی ذات میں، اپنی صفات میں، اپنے کاموں میں سب سے افضل اور بے مثل و مانند ہے۔ اگر ہم یہ فرض کر لیں کہ سنسکرت پریشی کا کلام ہے جو

۳۷۳

ان کو کرنے سے تمام رکھتا ہے یعنی فیضانِ رحمانیت ایسا تمام ذی روحوں پر محیط ہو رہا ہے کہ پرندے بھی جو ایک پسیر کے دو تین مل سکتے ہیں وہ بھی اس فیضان کے وسیع دریا میں خوشی اور سرور سے تیر رہے ہیں۔ اور چونکہ ربوبیت کے بعد اسی فیضان کا مرتبہ ہے۔ اس جہت سے اللہ تعالیٰ نے سورۃ فاتحہ میں رب العالمین کی صفت بیان فرما کر پھر اس کے رحمان ہونے کی صفت بیان فرمائی تا ترتیب طبعی انکی ملحوظ رہے تیسری قسم فیضان کی فیضانِ خاص اس میں اور فیضانِ عام میں یہ فرق ہے کہ فیضانِ عام میں مستفیض پر لازم نہیں کہ حصولِ فیض کے لئے اپنی حالت کو نیک بنائے اور اپنے نفس کو حجبِ ظلمات سے باہر نکالے یا کسی قسم کا مجاہدہ اور کوشش کرے بلکہ اس فیضان میں جیسا کہ ہم ابھی بیان کر چکے ہیں خدائے تعالیٰ آپ ہی ہر ایک ذی روح کو اسکی ضروریات جن کا وہ حسبِ فطرت محتاج ہے عنایت فرماتا ہے۔ اور بن مانگے اور بغیر کسی کوشش کے مہیا کر دیتا ہے۔ لیکن فیضانِ خاص میں مجاہدہ اور کوشش اور تزکیۃ قلب اور دعا اور تضرع اور توجہ الی اللہ اور دوسرا ہر طرح کا مجاہدہ جیسا کہ موقعہ ہو شرط ہے اور اس فیضان کو وہی پانا ہے جو ڈھونڈتا ہے اور اسی پر وارد ہوتا ہے جو اس کے لئے محنت کرتا ہے اور اس فیضان کا وجود بھی ملاحظہ قافینِ قدرت کے ثابت ہے۔ کیونکہ یہ بات نہایت بدیہی ہے کہ خدا کی راہ میں سعی کرنا والے اور غافل رہنے والے دونوں برابر نہیں ہو سکتے۔ بلاشبہ جو لوگ دل کی سچائی سے خدا کی راہ میں کوشش کرتے ہیں۔ اور ہر ایک تاریکی اور فساد سے کنارہ کش

۳۷۴

قرآن شریف کی فصاحت بلاغت جن کو ازم اور خصائص سے مخصوص ہے وہ ایک ایسا امر ہے جس کو دانشمند انسان سوچتے ہی بریقینِ دل سمجھ سکتا ہے کہ وہ پاک کلام انسانی طاقتوں کے احاطہ سے خارج ہے کیونکہ جیسا کہ ہم لکھ چکے ہیں۔ قرآن شریف نے اپنی فصاحت

۳۷۵

ہندوؤں کے باپ دادوں پر نازل ہوا ہے۔ اور دوسری زبانیں دوسرے لوگوں کے باپ دادوں نے بوجہ اس کے کہ وہ ہندوؤں کے باپ دادوں سے زیادہ زیرک اور دانا تھے، آپ بنالی ہیں۔ مگر کیا ہم یہ بھی فرض کر سکتے ہیں کہ وہ لوگ ہندوؤں

ہو جاتے ہیں ایک خاص رحمت انکے شامل حال ہو جاتی ہے۔ اس فیضان کے رُوسے خدائے تعالیٰ کا نام قرآن شریف میں رحیم ہے اور یہ مرتبہ صفت رحیمیت کا بوجہ خاص ہونے اور مشروط بہ شرائط ہونے کے مرتبہ صفت رحمانیت سے مؤخر ہے کیونکہ خدائے تعالیٰ کی طرف سے اول صفت رحمانیت ظہور میں آئی ہے۔ پھر بعد اسکے صفت رحیمیت ظہور پذیر ہوئی۔ پس اسی ترتیب طبعی کے لحاظ سے سورۃ فاتحہ میں صفت رحیمیت کو صفت رحمانیت کے بعد میں ذکر فرمایا اور کہا الرحمن الرحیم اور صفت رحیمیت کے بیان میں کئی مقامات پر قرآن شریف میں ذکر موجود ہے۔ جیسا ایک جگہ فرمایا ہے وَكَانَ بِالْمُؤْمِنِينَ رَحِيمًا۔ یعنی خدا کی رحیمیت صرف ایمانداروں سے خاص ہے جس کے کافر کو یعنی بے ایمان اور سرکش کو عہدہ نہیں۔

اس جگہ دیکھنا چاہیئے کہ خدا نے کیسی صفت رحیمیت کو مومن کے ساتھ خاص کر دیا لیکن رحمانیت کو کسی جگہ مومنین کے ساتھ خاص نہیں کیا۔ اور کسی جگہ یہ نہیں فرمایا کہ کان بالْمُؤْمِنِينَ رَحْمَانًا۔ بلکہ جو مومنین سے رحمت خاص متعلق ہے ہر جگہ اس کو رحیمیت کی صفت سے ذکر کیا ہے۔ پھر دوسری جگہ فرمایا ہے۔ اِنَّ رَحْمَتَ اللّٰهِ قَرِيبٌ مِّنَ الْمُحْسِنِينَ یعنی رحیمیت الہی انہیں لوگوں سے قریب ہے جو نیکو کار ہیں پھر ایک اور جگہ فرمایا ہے۔ اِنَّ الَّذِیْنَ اٰمَنُوْا وَالَّذِیْنَ هَاجَرُوْا وَجَآهَدُوْا فِیْ سَبِیْلِ اللّٰهِ اُولٰٓئِکَ یَرْجُوْنَ رَحْمَتَ اللّٰهِ وَاللّٰهُ غَفُوْرٌ رَّحِیْمٌ۔ یعنی جو لوگ ایمان لائے اور

اور بلاغت کو تحریری اور فیضی وغیرہ انشاء پر داندوں کی طرح فغول بیان کے پیرایہ میں ادا نہیں کیا۔ اور نہ کسی قسم کے لغو اور ہزل یا کذب کو اس پاک کلام میں دخل ہے۔ بلکہ فرقان مجید نے اپنی فصاحت اور بلاغت کو صداقت اور حکمت اور ضرورت حقہ کے

کے پریشور سے بھی کچھ بڑھ کر تھے جن کی قدرت کاملہ نے صد ہا عمدہ زبانیں بس کر دکھلا دیں۔ اور پریشور صرف ایک ہی بولی بنا کر رہ گیا۔ جن لوگوں کی تار و پود میں بشرک گھسا ہوا ہے انہوں نے اپنے پریشور کو بہت سی باتوں میں ایک برابر درجہ کا شخص

۲۵۳

خدا کے لئے وطنوں سے یا نفس پرستیوں سے عہدائی اختیار کی اور خدا کی راہ میں کوشش کی، وہ خدا کی رحمت کے اُمیدوار ہیں اور خدا غفور اور رحیم ہے یعنی اس کا فیضان رحمت ضرور ان لوگوں کے شامل حال ہو رہا ہے کہ جو اس کے مستحق ہیں۔ کوئی ایسا نہیں جس نے اس کو طلب کیا اور نہ پایا۔ عاشق کہ شد کہ یار بحالش نظر نہ کر دے۔ اسے خواہ در نہایت و گزرت طیب ہست جو تھا قلم فیضان کا فیضان انحصار ہے۔ یہ وہ فیضان ہے کہ جو صرف محنت اور سعی پر مرتب نہیں ہو سکتا بلکہ اس کے ظہور اور بروز کیلئے اول شرط یہ ہے کہ یہ عالم اسباب کہ جو ایک تنگ تاریک جگہ ہے۔ بجلی معدوم اور مہنہم ہو جائے۔ اور قدرت کاملہ حضرت احدیت کے تغیر آمیزش اسباب معادہ کے برہنہ طور پر اپنا کامل چکارا دکھلا دے۔ کیونکہ اس آخری فیضان میں کہ جو تمام فیوض کا خاتمہ ہے جو کچھ پہلے فیضانوں کی نسبت عند العقل زیادتی اور کمالات متصور ہو سکتی ہے وہ یہی ہے کہ یہ فیضان نہایت منکشف اور صاف طور پر ہو اور کوئی اشتباہ اور خفا اور نقص باقی نہ رہے۔ یعنی نہ مفیض کے بالا ارادہ فیضان میں کوئی شبہ رہ جائے۔ اور نہ فیضان کے حقیقی فیضان اور رحمت خالصہ اور کاملہ ہونے میں کچھ جائے کلام ہو۔ بلکہ جس ملک قدیم کی طرف سے فیض ہوا ہے۔ اس کی فیاضی اور جزا دہی روز روشن کی طرح کھل جائے۔ اور شخص فیضیاب کو بطور حق یقین یہ امر مشہود اور محسوس ہو کہ حقیقت میں وہ مالک الملک ہی اپنے ارادہ اور توجہ اور قدرت خاص سے ایک نعمت عظمیٰ اور لذت کبریٰ اس کو عطا کر رہا ہے اور حقیقت میں اس کو اپنے اعلیٰ عالم کی

۲۵۴

الترام سے ادا کیا ہے اور کمال ایجاز سے تمام دینی صداقتوں پر احاطہ کر کے دکھایا ہے۔ چنانچہ اس میں ہر ایک مخالف اور منکر کے ساکت کرنے کے لئے براہین ساطعہ بھری پڑی ہیں۔ اور مؤمنین کی تکمیل یقین کے لئے ہزار ہا دقائق حقائق کا ایک دریائے عمیق و

۲۵۵

۳۷۹

سمجھ رکھا ہے۔ کیوں نہ ہو۔ انادی جو ہوئے۔ خدا کے شریک جو ٹھہرے۔ اور اگر کسی کے دل میں یہ وہم پیدا ہو کہ خدا نے ایک بولی پر کفایت کیوں نہ کی۔ یہ وہم بھی قلتِ تدبیر سے ناشی ہے۔ اگر کوئی دانا اقالیم مختلفہ کے اوضاع متفاوۃ اور طبائع متفرقہ پر نظر

۳۷۹

ایک کامل اور دائمی جزا کہ جو نہایت اصفیٰ اور نہایت اعلیٰ اور نہایت محبوب اور نہایت محبوب علیٰ رہی ہے۔ کسی قسم کا امتحان اور ابتلا نہیں ہے۔ اور ایسے فیضانِ اکمل اور اتم اور البقیٰ اور اعلیٰ اور اعلیٰ سے متمتع ہوتا اس بات پر موقوف ہے کہ بندہ اس عالم ناقص اور مکدر اور کثیف اور تنگ اور منقبض اور ناپائدار مشتبہ الحال سے دوسرے عالم کی طرف انتقال کرے۔ کیونکہ یہ فیضانِ تجلیاتِ عظمیٰ کا منظر ہے جن میں شرط ہے کہ محسوس حقیقی کا جمال بطور عریان اور برزخ حقیقی یقین مشہود ہو۔ اور کوئی مرتبہ شہود اور ظہور اور یقین کا باقی نہ رہ جائے۔ اور کوئی پردہ اسبابِ معنادہ کا درمیان نہ ہو۔ اور ہر ایک دقیقہ معرفت تامہ کا ممکن قوتِ محسوسہ فعل میں آجائے۔ اور نیز فیضانِ بھی ایسا منکشف اور معلوم الحقیقت ہو کہ اسکی نسبت آپ خدا نے یہ ظاہر کر دیا ہو کہ وہ ہر ایک امتحان اور ابتلا کی کدورت سے پاک ہے اور نیز اس فیضان میں وہ اعلیٰ اور اکمل و درجہ کی لذتیں ہوں جن کی پاک اور کامل کیفیت انسان کے دل اور روح اور ظاہر اور باطن اور جسم اور جان اور ہر ایک روحانی اور بدنی قوت پر ایسا اکمل اور البقیٰ احاطہ رکھتی ہو کہ جسپر عقلاً اور خیالاً اور وہما زیادت متصور نہ ہو۔ اور یہ عالم کہ جو ناقص الحقیقت اور مکدر الصورت اور مالکۃ الذات اور مشتبہ کیفیات اور ضیق النظر ہے۔ ان تجلیاتِ عظمیٰ اور انوارِ اصفیٰ اور عطیاتِ دائمی کی برداشت نہیں کر سکتا۔ اور وہ اشتہ تامہ کاملہ دائمہ اس میں سما نہیں سکتے۔ بلکہ اسکے ظہور کے لئے ایک دوسرا عالم درکار ہے کہ جو اسبابِ معنادہ کی ظلمت سے نکلی پاک اور منزہ اور ذاتِ واحد قہار کی

۳۷۹

شفاف اس میں بہتا ہوا نظر آ رہا ہے۔ جن امور میں فساد دیکھتا ہے۔ انہیں کی اصلاح کے لئے زور مارا ہے۔ جس شدت سے کسی افراط یا تفریط کا غلبہ پایا ہے اسی شدت سے اُس کی مدافعت بھی کی ہے۔ جن انواع اقسام کی بیماریاں پھیلی ہوئی دیکھی ہیں ان سب کا

کرے۔ تو بہ یقین کامل اُس کو معلوم ہو گا کہ ایک ہی بولی ان سب کے مناسب حال نہیں تھی۔ بعض ملکوں کے لوگ بعض طور کے حروف اور الفاظ کے بولنے پر بہ آسانی قادر ہیں۔ اور بعض ملکوں کے لوگوں کو ان حروف اور الفاظ کا بولنا ایک مُصیبت ہے۔

اقتدارِ کامل اور خاص کا مظہر ہے۔ ہاں اس فیضانِ اخلاق سے اُن کامل انسانوں کو اسی زندگی میں کچھ حظ پہنچتا ہے کہ جو سچائی کی راہ پر کامل طور پر قدم مارتے ہیں اور اپنے نفس کے ارادوں اور خواہشوں سے الگ ہو کر نئی خدا کی طرف جھک جاتے ہیں۔ کیونکہ وہ مرنے سے پہلے مرتے ہیں۔ اور اگرچہ بظاہر صورت اس عالم میں ہیں لیکن درحقیقت وہ دوسرے عالم میں سکونت رکھتے ہیں۔ پس چونکہ وہ اپنے دل کو اس دُنیا کے اسباب سے منقطع کر لیتے ہیں اور عاداتِ بشریت کو توڑ کر اور یکساں گی غیر اللہ سے مومنہ پھیر کر وہ طریق جو خارقِ عادت ہے اختیار کر لیتے ہیں۔ اس لئے خداوندِ کریم بھی انکے ساتھ ایسا ہی معاملہ کرتا ہے اور بطورِ خارقِ عادت ان پر اپنے وہ انوارِ خاصہ ظاہر کرتا ہے کہ جو دوسروں پر بجز موت کے ظاہر نہیں ہو سکتے۔ غرض باعثِ امورِ مذکورہ بالا وہ اس عالم میں بھی فیضانِ اخلاق کے نور سے کچھ حصہ پالیتے ہیں اور یہ فیضان ہر ایک فیض سے خاص تر اور خاتمہ تمام فیضانوں کا ہے اور اسکو پانے والا سعادتِ عظمیٰ کو پہنچ جاتا ہے اور خوشحالی دائمی کو پالیتا ہے جو تمام خوشیوں کا سرچشمہ ہے اور جو شخص اس سرچشمہ کو دیکھتا ہے وہ ہمیشہ کے دوزخ میں پڑا۔ اس فیضان کے رُبعے خدا نے تعالیٰ نے قرآنِ شریف میں اپنا نام مالکِ یومِ الدین بیان فرمایا ہے۔ دین کے لفظ پر الف لام لانے سے یہ غرض ہے کہ تا یہ حصے ظاہر ہوں کہ جزا سے مراد وہ کامل جزا ہے جس کی تفصیل فرقانِ مجید میں مذکور ہے۔ اور وہ کامل جزا جو بحرِ تجلی مالکیتِ تامہ کے کہ جو ہم بنیان اسباب کو مستلزم ہے۔

علاج لکھا ہے۔ مذاہبِ باطلہ کے ہر ایک وہم کو مٹایا ہے۔ ہر ایک اعتراض کا جواب دیا ہے۔ کوئی صداقت نہیں جس کو بیان نہیں کیا۔ کوئی فرقہ ضالہ نہیں جس کا رد نہیں لکھا۔ اور پھر کمال یہ کہ کوئی کلمہ نہیں کہ بلا ضرورت لکھا ہو۔ اور کوئی بات نہیں کہ بے موقع بیان کی ہو۔

پس کیونکر ممکن تھا کہ حکیم مطلق صرف ایک ہی بولی سے سپا رک کر کے قاعدہ وضع الشئ فی موضعہ کی رعایت نہ کرتا۔ اور طبلع مختلفہ کے لئے جو مصلحت عامہ تھی، اس کو ترک کر دیتا۔ کیا مناسب تھا کہ وہ جداجدا طبیعتوں کے لوگوں کو ایک ہی بولی کے سنگِ بنجرہ میں قید کر دیتا۔ علاوہ اس کے انواع و اقسام کی بولیوں کے بنانے میں

۳۸۱

ہلور میں نہیں آسکتی۔ چنانچہ اسی کی طرف دوسری جگہ بھی اشارہ فرما کر کہا ہے۔ لَمَنِ اٰمَلَكَ اَلْيَوْمَ لِلّٰهِ الْوَاحِدِ الْقَهَّارِ۔ یعنی اس دن ربوبیت الہیہ بغیر توسط اسباب عادیہ کے اپنی تجلی آپ دکھائے گی۔ اور یہی مشہود اور محسوس ہوگا کہ بحرِ قوتِ عظمیٰ اور قدرتِ کاملہ حضرت باری تعالیٰ کے اور سب ہیچ ہیں۔ تب سارا آرام و سرور اور سب جز اور پاداش بنظر صاف و صریح خدا ہی کی طرف سے دکھلائی دیگا اور کوئی پردہ اور حجاب درمیان نہیں رہیگا۔ اور کسی قسم کے شک کی گنجائش نہیں رہے گی۔ تب جنہوں نے اسکے لئے اپنے تئیں منقطع کر لیا تھا۔ وہ اپنے تئیں ایک کامل سعادت میں دیکھیں گے کہ جو اُنکے جسم اور جان اور ظاہر اور باطن پر محیط ہو جائے گی۔ اور کوئی حصہ وجود اُنکے کا ایسا نہیں ہوگا کہ جو اس سعادتِ عظمیٰ کے پانے سے بے نصیب رہا ہو۔ اور اس جگہ مالک یوم الدین کے لفظ میں یہ بھی اشارہ ہے کہ اس روز راحت یا عذاب اور لذت یا درد جو کچھ بنی آدم کو پہنچے گا۔ اس کا اصل موجب خدائے تعالیٰ کی ذات ہوگی اور مالک امرِ محازات کا حقیقی طور پر وہی ہوگا یعنی اس کا وصل یا فصل سعادتِ ابدی یا شقاوتِ ابدی کا موجب ٹھہرے گا۔ اس طرح پر کہ جو لوگ اس کی ذات پر ایمان لائے تھے اور توحید اختیار کی تھی۔ اور اس کی خالص محبت سے اپنے دلوں کو رنگین کر لیا تھا۔ ان پر الوارِ رحمت اُس

۳۸۱

اور کوئی لفظ نہیں کہ لغو طور پر تحریر پایا ہو۔ اور پھر باوصف التزام ان سب امور کے فصاحت کا وہ مرتبہ کامل دکھلایا جس سے زیادہ تر متصور نہیں۔ اور بلاغت کو اس کمال تک پہنچا یا کہ کمالِ حسن ترتیب اور موجز اور مدلل بیانی سے علمِ اولین اور آخرین ایک

۳۸۱

خداوند تعالیٰ کی زیادت قدرت ثابت ہوتی ہے۔ اور عاجز بندوں کا مختلف زبانوں میں اُس کی تعریف کرنا عبودیت کے بازار کی ایک رونق ہے۔

تمہید چہارم۔ خداوند تعالیٰ کے تمام مصنوعات پر نظر کرنے سے یہ

ذات کامل کے صاف اور آشکارا طور پر نازل ہوں گے۔ اور جن کو ایمان اور محبت الہیہ حاصل نہیں ہوئی۔ وہ اس لذت اور راحت سے محروم رہیں گے۔ اور عذاب الیم میں مبتلا ہو جائیں گے۔ یہ فیوض اربعہ ہیں جن کو ہم نے تفصیل وار لکھ دیا ہے۔ اب ظاہر ہے کہ صفت رحمان کو صفت رحیم پر مقدم رکھنا نہایت ضروری اور مقتضائے بلاغت کاملہ ہے کیونکہ صحیفہ قدرت پر جب نظر ڈالی جائے تو پہلے پہل خدائے تعالیٰ کی عام بلوایت پر نظر پڑتی ہے۔ پھر اسکی رحمانیت پر۔ پھر اسکی رحیمیت پر۔ پھر اسکے مالک یوم الدین ہونے پر اور کمالِ بلائ اسکی نام ہے کہ جو صحیفہ فطرت میں ترتیب ہو۔ وہی ترتیب صحیفہ الہام میں بھی ملحوظ رہے۔ کیونکہ کلام میں ترتیب قدرتی کا منقلب کرنا گویا قانون قدرت کو منقلب کرنا ہے اور نظام طبعی کو الٹا دینا ہی کلام بلیغ کیلئے یہ نہایت ضروری ہے کہ نظام کلام کا نظام طبعی کے ایسا مطابق ہو کہ گویا اسی کی عکسی تصویر ہو۔ اور جو امر طبعاً اور قوتاً مقدم ہو۔ اُسکو وضعاً بھی مقدم رکھا جائے۔ سوایت موصوفہ میں یہ اعلیٰ درجہ کی بلاغت ہے کہ باوجود کمال فصاحت اور خوش بیانی کے واقعی ترتیب کا نقشہ کھینچ کر دکھلا دیا ہے اور وہی طرز بیان اختیار کی ہے جبکہ ہر یک صاحب نظر کو نظام عالم میں بدیہی طور پر نظر آ رہی ہے۔ کیا یہ نہایت سیدھا راستہ نہیں ہے کہ جس ترتیب سے نحاء الہی صحیفہ فطرت میں واقعہ ہیں۔ اسی ترتیب سے صحیفہ الہام میں بھی واقعہ ہوں۔ سو ایسی عمدہ اور پر حکمت ترتیب پر اعتراض کرنا حقیقت

ایک چھوٹی سی کتاب میں بھر دیا۔ تاکہ انسان جس کی عمر تھوڑی اور کام بہت ہیں بے شمار درد سر سے بچوٹ جائے۔ اور تا اسلام کو اس بلاغت سے اشاعت مسائل میں مدد پہنچے۔ اور حفظ کرنا اور یاد رکھنا آسان ہو۔ اب بمقابلہ اس فصاحت و بلاغت کے

اصول ثابت ہوتا ہے کہ عجائب اور غرائب اُس نے اپنے مصنوعات میں رکھے ہیں۔ وہ دو قسم کے ہیں۔ ایک تو عام فہم ہیں۔ مثلاً سارے لوگ جانتے ہیں کہ انسان کی دو آنکھ اور دو کلن ایک ناک اور دو پاؤں وغیرہ اعضا ہیں۔ یہ تو وہ امور ہیں کہ جو نظر سرسری سے معلوم ہوتے ہیں۔ دوسرے وہ امور ہیں جن میں دقت نظر

میں انہیں اندھوں کا کام ہے جن کی بصیرت اور بصارت دونوں یکبارگی جاتی رہی ہیں۔
چشم بد اندیش کہ برکنہ باد ۛ عیب نماید ہنرش در نظر
اب ہم پھر تقریر کو دوہرا کر اس بات کا ذکر کرتے ہیں کہ جو کچھ خدائے تعالیٰ نے سورۃ محمد ص
میں رب العالمین کی صفت سے لیکر مالک یوم الدین تک بیان فرمایا ہے یہ حسب تصریحات قرآن شریف
چار عالیشان صداقتیں ہیں جن کا اسجد کھوکھو بیان کرنا قرین مصلحت ہے۔ پہلی صداقت یہ کہ خدائے تعالیٰ
رب العالمین ہے یعنی عالم کے اشیاء میں سے جو کچھ موجود ہے سب کا رب اور مالک خدا ہے۔ اور
جو کچھ عالم میں نمودار ہو چکا ہے اور دیکھا جاتا ہے یا ٹٹولا جاتا ہے یا عقل اس پر محیط ہو سکتی ہے
وہ سب چیزیں مخلوق ہی ہیں اور ہستی حقیقی مجرّد ایک ذات حضرت باری تعالیٰ کے اور کسی چیز
کے لئے حاصل نہیں۔ غرض عالم جمیع اجزاء مخلوق اور خدا کی پیدائش ہے اور کوئی چیز اجزاء
عالم میں سے ایسی نہیں کہ جو خدا کی پیدائش نہ ہو۔ اور خدائے تعالیٰ اپنی ربوبیت تامہ کے ساتھ
عالم کے ذرہ ذرہ پر متصرف اور حکمران ہے۔ اور اس کی ربوبیت ہر وقت کام میں لگی
ہوتی ہے۔ یہ نہیں کہ خدائے تعالیٰ دنیا کو بنا کر اس کے انتظام سے الگ ہو بیٹھا ہے۔
اور اسے نیچر کے قاعدہ کے ایسا سپرد کیا ہے کہ خود کسی کام میں دخل بھی نہیں دیتا۔
اور جیسے کوئی کل بعد بنائے جانے کے پھر بنانے والے سے بے علاقہ ہو جاتی

انسانوں کی کتابوں کو دیکھنا چاہیے کہ کیونکر وہ جھوٹ اور ہزل اور یہودگی سے بھری ہوئی ہیں اور
کیونکر غیر ضروری اور فضول طور پر ان کی عبارتیں لکھی گئی ہیں۔ اور ان کو ہرگز مبستر نہیں آیا کہ
الفاظ کو معانی مقصودہ کے تابع کریں۔ بلکہ ان کے معانی الفاظ کے پیچھے بہکتے پھرتے

۳۸۳

درکار ہے۔ مثلاً آنکھ کی وہ ترکیب جس کے ذریعہ سے دونوں آنکھیں شے واحد کی طرح بالاتفاق کام کرتی ہیں اور ہر ایک چھوٹی بڑی چیز کو دیکھ سکتے ہیں۔ یا کانوں کی بناوٹ کی وہ طرز جس سے وہ مختلف آوازوں کو بحیثیت اختلاف سن سکتے ہیں۔ یہ وہ اوتار ہیں جو ہر سری نظر سے دریافت نہیں ہو سکتے۔ بلکہ جو لوگ ماہر فری طبعی و طبابت

۳۸۴

ہے۔ ایسا ہی مصنوعات صالح حقیقی سے بے علاقہ ہیں۔ بلکہ وہ رب العالمین اپنی ربوبیت تامہ کی آب پاشی ہر وقت برابر تمام عالم پر کر رہا ہے۔ اور اس کی ربوبیت کا مینہ بالاتصال تمام عالم پر نازل ہو رہا ہے۔ اور کوئی ایسا وقت نہیں کہ اس کے شع فیض سے خالی ہو۔ بلکہ عالم کے بنانے کے بعد بھی اس مبدی فیوض کی فی الحقیقت بلا ایک ذرا تفاوت کے ایسی ہی حاجت ہے کہ گویا ابھی تک اُس نے کچھ بھی نہیں بنایا۔ اور عیسایانیا اپنے وجود اور نمود کے لئے اس کی ربوبیت کی محتاج تھی۔ ایسا ہی اپنے بقا اور قیام کے لئے اس کی ربوبیت کی حاجت مند ہے وہی ہے جو ہر دم دنیا کو سنبھالے ہوئے ہے اور دنیا کا ہر ذرہ اسی سے تروتازہ ہے اور وہ اپنی مرضی اور ارادہ کے موافق ہر چیز کی ربوبیت کر رہا ہے۔ یہ نہیں کہ بلا ارادہ کسی شے کے ربوبیت کا موجب ہو۔ غرض آیات قرآنی کی اردو سے جن کا خلاصہ ہم بیان کر رہے ہیں۔ اس صداقت کا یہ منشا ہے کہ ہر ایک چیز کو جو عالم میں پائی جاتی ہے۔ وہ مخلوق ہے۔ اور اپنے تمام کمالات اور اپنے تمام حالات اور اپنے تمام اوقات میں خدائے تعالیٰ کی ربوبیت کی محتاج ہے۔ اور کوئی روحانی یا جسمانی ایسا کمال نہیں ہے جس کو کوئی مخلوق خود بخود اور بغیر ارادہ خاص اُس متصرف مطلق کے حاصل کر سکتا ہو۔ اور نیز حسب توضیح اسی کلام پاک کے اس صداقت اور ایسا ہی دوسری

۳۸۵

ہیں۔ اور رعایت حق اور حکمت اور ضرورت مصلحت سے بکلی عاری اور خالی ہیں۔ اور جب انہوں نے صداقت اور ضرورت حقہ کے التزام کو چھوڑ دیا۔ اور ہر لفظ میں جھوٹ بولنا یا بیہودہ گوئی اختیار کرنا۔ یا لغو اور غیر ضروری طور پر الفاظ کو مونہہ سے نکالنا۔

۳۸۳

ہیں۔ انہوں نے زمانہ دراز تک تدبیر اور تفکر کر کے ان صداقتوں کو دریافت کیا ہے۔ اور ابھی صداقتوں اور حقائق ترکیب انسان کے ایسے بھی مخفی ہیں جن پر کسی حکیم کا ذہن آج تک محیط نہیں ہوا۔ اور کچھ شک نہیں کہ ان دقائق اور حقائق سے اعلیٰ غرض یہ ہے کہ انسان اس حکیم علی الاطلاق کی قدرت کا ملہ کا اعتراف کرے

۳۸۴

صداقتوں میں یہ معنی بھی ملحوظ ہیں کہ رب العالمین وغیرہ صفتیں جو خدائے تعالیٰ میں پائی جاتی ہیں یہ اسی کی ذات واحد الاشریک سے خاص ہیں اور کوئی دوسرا ان میں شریک نہیں۔ جیسا کہ اس سورۃ کے پہلے فقرہ میں یعنی الحمد للہ میں یہ بیان ہو چکا ہے کہ تمام محمد خدا ہی سے خاص ہیں۔ دوسری صداقت رحمن ہے کہ جو بعد رب العالمین بیان فرمایا گیا اور رحمن کے معنی جیسا کہ ہم پہلے بھی بیان کر چکے ہیں یہ ہیں کہ جس قدر جاندار ہیں خواہ ذی شعور اور خواہ غیر ذی شعور اور خواہ نیک اور خواہ بد۔ ان سب کے قیام اور بقاء وجود اور بقائے نوع کیلئے انکی تکمیل کے لئے خدائے تعالیٰ نے اپنی رحمت عامہ کے واسطے ہر ایک قسم کے اسباب مطلوبہ میسر کر دیئے ہیں اور ہمیشہ میسر کرتا رہتا ہے اور یہ عطیہ محض ہے کہ جو کسی عامل کے عمل پر موقوف نہیں۔ تیسری صداقت رحیم ہے کہ جو بعد رحمن کے مذکور ہے۔ جس کے معنی یہ ہیں کہ خدائے تعالیٰ سعی کرنے والوں کی سعی پر بمقتضائے رحمت خاصہ ثمرات حسنہ مترتب کرتا ہے۔ تو بہ کرنے والوں کے گناہ بخشتا ہے۔ مانگنے والوں کو دیتا ہے۔ کھٹکھٹانے والوں کیلئے کھولتا ہے۔ چوتھی صداقت جو سورۃ فاتحہ میں مندرج ہے۔ مالک یوم الدین ہے یعنی بالکل و کامل جزا سزا کہ جو ہر ایک قسم کے امتحان و ابتلا اور توسط اسباب غفلت افترا سے منزہ ہے۔ اور ہر ایک کو ورت اور کثافت اور شک اور شبہ اور نقصان سے پاک ہے۔ اور تجلیات عظمیٰ کا مظہر

۳۸۵

اختیار کر لیا۔ تو پھر ان کو قرآن شریف کی بلاغت سے کیا نسبت۔ اور اس جگہ یہ بھی یاد رکھنا چاہیے کہ چونکہ قرآنی فصاحت بلاغت فصول طریقوں سے بکلی پاک اور منزہ ہے۔ پس اس صورت میں حکیم مطلق کی شان مقدس سے بالکل دور تھا کہ وہ فصول گو شاعروں

ہے۔ اسی کی ذات واحد الاشریک سے خاص ہیں اور کوئی دوسرا ان میں شریک نہیں۔ جیسا کہ اس سورۃ کے پہلے فقرہ میں یعنی الحمد للہ میں یہ بیان ہو چکا ہے کہ تمام محمد خدا ہی سے خاص ہیں۔ دوسری صداقت رحمن ہے کہ جو بعد رب العالمین بیان فرمایا گیا اور رحمن کے معنی جیسا کہ ہم پہلے بھی بیان کر چکے ہیں یہ ہیں کہ جس قدر جاندار ہیں خواہ ذی شعور اور خواہ غیر ذی شعور اور خواہ نیک اور خواہ بد۔ ان سب کے قیام اور بقاء وجود اور بقائے نوع کیلئے انکی تکمیل کے لئے خدائے تعالیٰ نے اپنی رحمت عامہ کے واسطے ہر ایک قسم کے اسباب مطلوبہ میسر کر دیئے ہیں اور ہمیشہ میسر کرتا رہتا ہے اور یہ عطیہ محض ہے کہ جو کسی عامل کے عمل پر موقوف نہیں۔ تیسری صداقت رحیم ہے کہ جو بعد رحمن کے مذکور ہے۔ جس کے معنی یہ ہیں کہ خدائے تعالیٰ سعی کرنے والوں کی سعی پر بمقتضائے رحمت خاصہ ثمرات حسنہ مترتب کرتا ہے۔ تو بہ کرنے والوں کے گناہ بخشتا ہے۔ مانگنے والوں کو دیتا ہے۔ کھٹکھٹانے والوں کیلئے کھولتا ہے۔ چوتھی صداقت جو سورۃ فاتحہ میں مندرج ہے۔ مالک یوم الدین ہے یعنی بالکل و کامل جزا سزا کہ جو ہر ایک قسم کے امتحان و ابتلا اور توسط اسباب غفلت افترا سے منزہ ہے۔ اور ہر ایک کو ورت اور کثافت اور شک اور شبہ اور نقصان سے پاک ہے۔ اور تجلیات عظمیٰ کا مظہر

۳۸۵

جس نے اس کی پیدائش میں ایسے عجائب و غرائب کام کئے ہیں لیکن اس جگہ کوئی بے سمجھ آدمی یہ اعتراض کر سکتا ہے کہ خدا نے اس کام کو جس کی غرض معرفت الہی تھی۔ ایسا ادا کیا اور باریک کیوں بنایا۔ جس کی سمجھ کے لئے ایک زمانہ دراز تک

ہے۔ اُس کا مالک بھی وہی اللہ قادرِ مطلق ہے اور وہ اس بات سے ہرگز عاجز نہیں کہ اپنی کامل جزاء کو جو دن کی طرح روشن ہے ظہور میں لائے۔ اور اس صداقتِ عظمیٰ کے ظاہر کرنے سے حضرت احدیت کا یہ مطلب ہے کہ تاہر یک نفس پر بطور حق الیقین امور مفضلہ ذیل کھل جائیں۔ اول یہ امر کہ جزا اس ایک واقعی اور یقینی امر ہے کہ جو مالکِ حقیقی کی طرف سے اور اُسی کے ارادہ خاص سے بندوں پر وارد ہوتا ہے اور ایسا کھل جانا دنیا میں ممکن نہیں کیونکہ اس عالم میں یہ بات عام لوگوں پر ظاہر نہیں ہوتی کہ جو کچھ خیر و شر و راحت و رنج پہنچ رہا ہے وہ کیوں پہنچ رہا ہے اور کس کے حکم و اختیار سے پہنچ رہا ہے۔ اور کسی کو ان میں سے یہ آواز نہیں آتی کہ وہ اپنی جزا پا رہا ہے۔ اور کسی پر بطور مشہود و محسوس منکشف نہیں ہوتا کہ جو کچھ وہ ٹھگت رہا ہے حقیقت میں وہ اس کے غلوں کا بدلہ ہے۔ دوسرے اس صداقت میں اس امر کا کھلنا مطلوب ہے کہ اسبابِ عادیہ کچھ چیز نہیں ہیں اور فاعلِ حقیقی خدا ہے اور وہی ایک ذاتِ عظمیٰ ہے کہ جو جمیع فیض کا مبدع اور ہر یک جزا اس کا مالک ہے۔ تیسرے اس صداقت میں اس بات کا ظاہر کرنا مطلوب ہے کہ سعادتِ عظمیٰ اور شقاوتِ عظمیٰ کیا چیز ہے یعنی سعادتِ عظمیٰ وہ فوزِ عظیم کی حالت ہے کہ جب نور اور سرور اور لذت اور راحت انسان کے تمام ظاہر و باطن اور تن اور جان پر محیط ہو جائے اور کوئی عضو اور قوت اُس سے باہر نہ رہے۔ اور شقاوتِ عظمیٰ وہ عذابِ الیم ہے کہ جو بے باعث نافرمانی اور ناپاکی اور بُعد

۳۸۵

کی طرح بے نقط یا باقسط عبارت میں اپنا کلام نازل کرتا۔ کیونکہ یہ سب لغو حرکتیں ہیں۔ جن میں کچھ بھی فائدہ نہیں۔ اور حکیمِ مطلق کی شان اس سے بلند و برتر ہے کہ کوئی لغو حرکت اختیار کرے۔ جس صورت میں اُس نے آپ ہی فرمایا ہے۔ وَالَّذِينَ هُمْ

۳۸۵

فکر اور نظر کی ورزش بیکار ہے۔ اور پھر بھی یہ توقع نہیں کہ تمام اسرار حکمیہ باستیفاء تمام حاصل ہو جائیں گے۔ اور اسی دقت کے باعث سے اب تک انسان کو گویا دریا میں سے ایک قطرہ بھی حاصل نہیں ہوا۔ چاہیے تھا کہ سب عجائب اور

۳۸۶

اور دُوری کے دلوں سے مشتعل ہو کر بدلوں پر مستولی ہو جائے اور تمام وجود فی التار والسطر معلوم ہو۔ اور یہ تحقیقات عقلی اس عالم میں ظاہر نہیں ہو سکتیں۔ کیونکہ اس تنگ اور منقطع اور مکدر عالم کو جو دوش اسباب ہو کر ایک ناقص حالت میں پڑا ہے۔ اُن کے ظہور کی برداشت نہیں۔ بلکہ اس عالم پر ابتلاء اور آزار مافش غالب ہے۔ اور اس کی راحت اور رنج دونوں ناپائدار اور ناقص ہیں۔ اور نیز اس عالم میں جو کچھ انسان پر وارد ہوتا ہے۔ وہ زیر پردہ اسباب ہے۔ جس سے مالک الجوارح کا چہرہ محبوب اور مکنوم ہو رہا ہے۔ اس لئے یہ خالص اور کامل اور منکشف طور پر یوم الجوارح نہیں ہو سکتا۔ بلکہ خالص اور کامل اور منکشف طور پر یوم الدین یعنی یوم الجوارح وہ عالم ہو گا کہ جو اس عالم کے ختم ہونے کے بعد آئے گا۔ اور وہی عالم تحقیقات کا عقلی منظر اور جلال اور جمال کے پوری ظہور کی جگہ ہے۔ اور چونکہ یہ عالم دنیوی اپنی اصل وضع کے رُوسے دائر الجوارح نہیں بلکہ دائر الابتلاء ہے۔ اس لئے جو کچھ عسر و دسیر و راحت و تکلیف اور غم اور خوشی اس عالم میں لوگوں پر وارد ہوتی ہے۔ اس کو خدائے تعالیٰ کے لطف یا قہر پر دلالت قطعی نہیں۔ مثلاً کسی کا دولتمند ہو جانا اس بات دلالت قطعی نہیں کرتا کہ خدائے تعالیٰ اس پر خوش ہے۔ اور نہ کسی کا مفلس اور نادار ہونا اس بات پر دلالت کرتا ہے کہ خدائے تعالیٰ اس پر ناراض ہے۔ بلکہ یہ دونوں طور کے ابتلاء ہیں۔ تاہم دولتمند کو اس کی دولت میں اور مفلس کو اس کی مفلسی میں جانچا جائے۔ یہ چار صدائیں ہیں جن کا قرآنی شریف میں مفصل بیان موجود ہے۔

۳۸۷

عَنِ اللَّخْوِ مَعْرِضُونَ یعنی ایماندار وہ لوگ ہیں جو لغو کاموں سے پرہیز کرتے ہیں اور اپنا وقت بیہودہ کاموں میں نہیں کھوتے۔ تو پھر آپ ہی کیونکر بیہودہ کام کرتا جس حالت میں اپنی کتاب کی اس نے یہ تعریف کی ہے کہ اس کی شان میں فرمایا ہے وَالْقُرْآنُ الْحَكِيمُ۔

۳۸۸

غرائب واضح ہوتے۔ تاکہ جس غرض کے لئے حکیم مطلق نے بدن انسان میں مودع کئے تھے وہ غرض حاصل ہو جاتی۔ سو اس وہم کا جواب اور اسی قسم کے اور وہموں کا جواب جو مصنوعات الہیہ کے عجائبات اور خواص دقیقہ اور مخفیہ کی نسبت کسی کے دل میں خلجان کریں۔ یہ ہے کہ بلاشبہ خدا کا اپنے تمام

اور قرآن شریف کے پڑھنے سے معلوم ہو گا کہ ان صد اقتوں کی تفصیل میں آیات قرآنی ایک دریا کی طرح بہتی ہوئی چلی جاتی ہیں۔ اور اگر ہم اس جگہ مفصل طور پر ان تمام آیات کو لکھتے۔ تو بہت سے اجزاء کتاب کے اس میں خرچ ہو جاتے۔ سو ہم نے اس نظر سے کہ انشاء اللہ عنقریب برائین قرآنی کے موقع پر وہ تمام آیات بہ تفصیل لکھے جائیں گے۔ ان تہیدی مباحث میں صرف سورۃ فاتحہ کے قل و دل کلمات پر کفایت کی۔

اب بعد اسکے ہم بیان کرنا چاہتے ہیں کہ یہ چاروں صد اقتیں کہ جو تین الثبوت اور بدیہی الصدق ہیں۔ ایسے بے نظیر اور اعلیٰ درجہ کے ہیں کہ یہ بات دلائل قطعیہ سے ثابت ہے کہ حضرت خاتم الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کے ظہور فرمانے کے وقت یہ چاروں صد اقتیں گم ہو چکی تھیں اور کوئی قوم پردہ زمیں پر ایسی موجود نہیں تھی کہ جو بغیر آمیزش افراط یا تفریط کے ان صد اقتوں کی پابند ہو۔ پھر جب قرآن شریف نازل ہوا۔ تو اس کلام مقدس نے نئے سرے ان گمشدہ صد اقتوں کو زایہ گننامی سے باہر نکالا۔ اور گمراہوں کو ان کے سخانی وجود سے اطلاع دی اور دنیا میں ان کو پھیلایا۔ اور ایک عالم کو ان کے نور سے منور کیا۔ لیکن اس بات کے ثبوت کے لئے کہ کیونکر تمام قومیں ان صد اقتوں سے بے خبر اور ناواقف محض تھیں۔ یہی ایک کافی دلیل ہے کہ اب بھی دُنیا میں کوئی قوم بجز دینی حق اسلام کی ٹھیک ٹھیک اور کامل طور پر

لَا يَأْتِيهِمُ الْبَاطِلُ مِنْ بَيْنِ يَدَيْهِ وَلَا مِنْ خَلْفِهِ یعنی قرآن حکمت پر ہے۔ باطل کو اسکے آگے پیچھے سے گزر نہیں۔ تو اس صورت میں وہ کیونکر آپ ہی باطل کو اس میں بھردیتا۔ اس کام کے لئے تو فیضی جیسا ہی کوئی نادان فضول کو چاہیے۔ اَلْخَبِيثَاتُ لِلْخَبِيثَاتِ

مصنوعات میں اور ہر ایک چیز میں جو اُس کی طرف سے صادر ہو۔ قانونِ قدرت یہی ہے کہ اُس نے عجائباتِ بدیہہ پر کفایت نہیں کی۔ بلکہ ہر ایک چیز میں (جو اُس کے دستِ قدرت سے ظہور پذیر ہے) عجائباتِ دقیقہ بھی (جو نہایت گہرے اور عمیق ہیں) مخفی رکھے ہیں۔ مگر خدا کے اس کام کو محبت اور بے سود سمجھنا سراسر نادانی ہے۔

ان صداتوں پر قائم نہیں۔ اور جو شخص کسی ایسی قوم کے وجود کا دعویٰ کرے تو باریتو اُسی کے ذمہ ہے۔ ماسوا اس کے قرآنی شہادت کہ جو ہر ایک دوست و دشمن میں شائع ہونے کی وجہ سے ہر ایک محاصم پر حجت ہے اس بات کے لئے ثبوت کافی ہے اور وہ شہادتیں حاجبا قرآن مجید میں بکثرت موجود ہیں۔ اور خود کسی تاریخ دان اور واقعہ حقیقت کو اس بخبری نہیں ہو گی کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے ظہور کے وقت تک ہر ایک قوم کی صدالت اور گمراہی کمال کے درجہ تک پہنچ چکی تھی اور کسی صداقت پر کامل طور پر ان کا قیام نہیں رہا تھا۔ چنانچہ اگر اول یہودیوں ہی کے حال پر نظر کریں تو ظاہر ہو گا کہ اُنکو خدا نے تعالیٰ کی ربوبیت نامہ میں بہتے شک اور شبہات پیدا ہو گئے تھے اور انہوں نے ایک ذات رب العالمین پر کفایت نہ کر کے صد ہا ارباب متفرق اپنے لئے بنا رکھے تھے یعنی مخلوق پرستی اور دیوتا پرستی کا بغایت درجہ اُن میں بازار گرم تھا۔ جیسا کہ خود اللہ تعالیٰ نے اُن کا یہ حال قرآن شریف میں بیان کر کے فرمایا ہے۔ اِتَّخَذُوا اٰخْبَارَهُمْ دُرُهَاثَةً اَذْكَا بَاۡمِنۡ دُوۡنِ اللّٰهِ یعنی یہودیوں نے اپنے مولاؤں اور درویشوں کو کہ جو مخلوق اور غیر خدا ہیں، اپنے رب اور قاضی الحاجات ٹھہرا رکھے ہیں۔ اور نیز اکثر وہ گمراہ یہودیوں میں سے بعض نیچریوں کی طرح یہ اعتقاد ہو گیا تھا کہ انتظامِ دنیا کا قوانین منضبطہ متعینہ پر چل رہا ہے۔

وَالطَّيِّبَاتُ لِلطَّيِّبِیۡنَ خُدا کے کلام کو اس طرح پر بے لفظ سمجھنا چاہیے کہ وہ لٹوا اور جھوٹ اور یہودہ گوئی کے لفظوں سے منزہ اور معرّا ہے اور اُس کی فصاحت بلاغت وہ بے بہا جو ہر سے جس سے دنیا کو فائدہ پہنچتا ہے۔ روحانی بیماریوں سے

۳۸۵

جاننا چاہیے کہ خدا نے انسان کو دوسرے حیوانات کی طرح اس وضع فطرت پر پیدا نہیں کیا۔ کہ اُس کا علم چند بدیہی اور محسوس باتوں میں محصور اور محدود رہے۔ بلکہ اس کو یہ استعداد بخشی ہے کہ وہ نظر اور فکر سے غیر متناہی علوم میں ترقیات کرتا رہے۔ اور اسی غرض سے اُس کو عقل کا گوہر شب چراغ جو دوسرے حیوانات

۳۸۶

اور اُس قانون میں مختار نہ تصرف کرنے سے خدائے تعالیٰ قاصر اور عاجز ہے۔ گویا اُس کے دونوں ہاتھ بندے ہوئے ہیں نہ اس قاعدہ کے برخلاف کچھ ایجاد کر سکتا ہے اور نہ فنا کر سکتا ہے بلکہ جیسے کہ اُس نے اس عالم کا ایک خاص طور پر شیرازہ باندھ کر اسکی پیدائش سے فراغت پائی ہے تب سے یہ گل اپنے ہی پُر زوں کی صلاحیت کی وجہ سے خود بخود چل رہی ہے اور رب العالمین کسی قسم کا تصرف اور دخل اس گل کے چلنے میں نہیں رکھتا۔ اور نہ اس کو اختیار ہے کہ اپنی مرضی کے موافق اور اپنی خوشنودی یا خوشنودی کے رُوسے اپنی ربوبیت کو یہ تفاوت مراتب ظاہر کرے یا اپنے ارادہ خاص سے کسی طور کا تغیر اور تبدیل کرے۔ بلکہ یہودی لوگ خدائے تعالیٰ کو جسمانی اور مجسم قرار دے کر عالم جسمانی کی طرح اور اس کا ایک جز سمجھتے ہیں۔ اور انکی نظر ناقص میں یہ سمایا ہوا ہے کہ بہت سی باتیں کہ جو مخلوق پر جائز ہیں وہ خدا پر بھی جائز ہیں۔ اور اسکو من کل الوجوہ منزہ خیال نہیں کرتے۔ اور انکی توریت میں جو محترف اور مبتدل ہے خدائے تعالیٰ کی نسبت کئی طور کی بے ادبیاں پائی جاتی ہیں۔ چنانچہ پیدائش کے ۳۲ باب میں لکھا ہے کہ خدائے تعالیٰ یعقوب سے تمام رات صبح تک تکی لڑا گیا۔ اور اُسپر غالب نہ ہوا۔ اسی طرح برخلاف اس اصول کے کہ خدائے تعالیٰ ہر ایک مافی العالم کا رب ہے۔ بعض مردِ دل کو انہوں نے خدا کے بیٹے قرار دے رکھا ہے۔ اور کسی جگہ

۳۸۷

شفا حاصل ہوتی ہے۔ حقائق اور دقائق کا جاننا حق کے طالبوں پر آسان ہوتا ہے۔ کیونکہ خدا کا فیصح کلام معارفِ حقہ کو کمال ایجاز سے، کمال ترتیب سے، کمال صفائی اور خوش بیانی سے لکھتا ہے اور وہ طریق اختیار کرتا ہے جس سے دلوں پر

۳۸۹

کو نہیں ملا عطا ہوا۔ ظاہر ہے کہ اگر یہ تمام عجائب غرائب الہی بدیہی طور پر واضح اور لایح ہوتے جن میں نظر اور فکر کی کچھ بھی حاجت نہ ہوتی تو پھر انسان جس کا کمال اس کی قوتِ نظریہ کی تکمیل پر موقوف ہے۔ کن چیزوں میں نظر اور فکر کرتا۔ اور اگر نظر اور فکر نہ کرتا تو پھر کیونکر اپنے کمال کو پہنچتا۔ سوچو نہ کہ تمام انسانیت

عورتوں کو خدا کی بیٹیاں لکھا گیا ہے کہ کسی جگہ میل میں یہ بھی فرما دیا ہے کہ تم سب خدا ہی ہو۔ اور سچ تو یہ ہے کہ عیسائیوں نے بھی انہیں تعلیموں سے مخلوق پرستی کا سبق سیکھا ہے کیونکہ جب عیسائیوں نے معلوم کیا کہ بائبل کی تعلیم بہت سے لوگوں کو خدا کے بیٹے اور خدا کی بیٹیاں بلکہ خدا ہی بناتی ہے۔ تو انہوں نے کہا کہ اوہ ہم بھی اپنے ابنِ مریم کو انہیں میں داخل کریں تا وہ دوسرے بیٹوں سے کم نہ رہ جائے۔ اسی جہت سے خدائے تعالیٰ نے قرآن شریف میں فرمایا ہے کہ عیسائیوں نے ابنِ مریم کو ابنِ اللہ بنا کر کوئی نئی بات نہیں نکالی بلکہ پہلے بے ایمانوں اور مشرکوں کے قدم پر قدم مارا ہے۔ غرض حضرت خاتم الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانہ میں یہودیوں کی یہ حالت تھی کہ مخلوق پرستی بدرجہ غلیب ان پر آگئی تھی اور عقائدِ حق سے بہت دور جا پڑی تھی یہاں تک کہ بعض ان کے ہندوؤں کی طرح تناسخ کے بھی قائل تھے اور بعض جزائرا کے قطعاً منکر تھے۔ اور بعض مجازات کو صرف دنیا میں محصور سمجھتے تھے اور قیامت کے قائل نہ تھے۔ اور بعض یونانیوں کے نقش قدم پر چل کر مادہ اور روحوں کو قدیم اور غیر مخلوق خیال کرتے تھے۔ اور بعض دہریوں کی طرح روح کو فانی سمجھتے تھے اور بعض کافلسفیوں کی طرح یہ مذہب تھا کہ خدائے تعالیٰ رب العالمین اور مدبر بالارادہ نہیں ہے۔ غرض مجذوم کے بدن کی طرح تمام

اعلیٰ درجہ کا اثر بڑے اور متھوڑی عبارت میں وہ علوم الہیہ سما جائیں جن پر دنیا کی ابتدا سے کسی کتاب یا دفتر نے احاطہ نہیں کیا۔ یہی حقیقی فصاحت بلاغت ہے جو تکمیلِ نفسِ انسانی کے لئے ممد و معاون ہے جس کے ذریعہ سے حق کے طالب

انسان کے استحصال قوتِ نظریہ سے وابستہ ہے۔ اس لئے اُس حکیم مطلق نے اکثر دقات اور حقائق کو ایسے طور پر مخفی رکھا ہے کہ جب تک انسان اپنی خداداد قوت کو بکمال اجتہاد استعمال میں نہ لاوے۔ ان دقات کا انکشاف نہیں ہوتا۔ اس حکیم مطلق کا یہ ارادہ ہے کہ ترقی کرنے کا راستہ کھلا ہے۔ اور جس سعادت کے لئے

۳۹

خیالات اُنکے فاسد ہو گئے تھے اور خدائے تعالیٰ کی صفات کاملہ ربوبیت و رحمانیت و رحیمیت اور مالکِ یوم الدین ہونے پر اعتقاد نہیں رکھتے تھے نہ ان صفتوں کو اسکی ذات سے مخصوص سمجھتے تھے اور نہ ان صفتوں کا کامل طور پر خدائے تعالیٰ میں پایا جانا یقین رکھتے تھے۔ بلکہ بہت سی بدگمانیاں اور بے ایمانیاں اور آلودگیاں اُن کے اعتقادوں میں بھر گئی تھیں اور توریت کی تعلیم کو انہوں نے نہایت بد شکل چیز کی طرح بنا کر شرک اور بدی کی بدبو کو پھیلا شروع کر رکھا تھا۔ پس وہ لوگ خدائے تعالیٰ کو جسمانی اور جسم قرار دینے میں اور اسکی ربوبیت اور رحمانیت اور رحیمیت وغیرہ صفات کے معطل جاننے میں اور ان صفتوں میں دوسری چیزوں کو شریک گرداننے میں اکثر مشرکین کے پیشوا اور سابقین اولین میں سے ہیں۔

یہ تو یہودیوں کا حال ہوا۔ مگر افسوس کہ عیسائیوں نے تھوڑے ہی دنوں میں اُس سے بدتر اپنا حال بنالیا۔ اور مذکورہ بالا صداقتوں میں سے کسی صداقت پر قائم

۳۹

کمال مطلوب تک پہنچتے ہیں۔ اور یہی وہ صفتِ ربانی ہے جس کا انجام پذیر ہونا بجز الہی طاقت اور اس کے علم و وسیع کے ممکن نہیں۔ خدائے تعالیٰ اپنے کلام کے ایک ایک فقرہ کی سچائی کا ذمہ دار ہے اور جو کچھ اسکی تقریر میں واقعہ ہے۔ خواہ وہ اخبار اور آثار گذشتہ ہیں خواہ وہ آئندہ کی خبریں اور پیشگوئیاں ہیں اور خواہ وہ علمی اور دینی صداقتیں ہیں۔ وہ تمام کذب اور ہزل اور بیہودہ گوئی کے داغ سے منزہ ہیں۔ اور اگر ایک ذرہ بھی خلاف گوئی یا فعلی اور لاف و گداز ان میں پایا جاوے۔

۳۹

انسان پیدا کیا گیا ہے۔ اس سعادت تک وہ پہنچ جائے۔ غرض خدا کے جتنے کام ہیں۔ وہ صرف موٹی صنعت پر ختم نہیں ہو سکتے۔ بلکہ ان میں جس قدر کھودتے جاؤ۔ زیادہ سے زیادہ باریکیاں نکلتی ہیں۔ پس جبکہ اُن تمام چیزوں کی نسبت جو خدا کی طرف سے ہیں۔ یہ عام قانون ثابت ہو چکا کہ وہ سب نکاتِ دقیقہ اور اسرارِ عمیقہ سے پُر

نہ رہے۔ اور جو خدا کی صفات کا مدّعی وہ سب ابنِ مریم پر تھاپ دی۔ اور اُنکے مذہب کا خلاصہ یہ ہے کہ خدائے تعالیٰ جمیع مافی العالم کا ربّ نہیں ہے بلکہ مسیح اسکی ربّیت سے باہر ہے بلکہ مسیح آپ ہی ربّ ہے۔ اور جو کچھ عالم میں پیدا ہوا۔ وہ بزعمِ باطل اُنکے بطورِ قاعدہ کلیہ مخلوق اور حادث نہیں بلکہ ابنِ مریم عالم کے اندر حدوث پا کر اور صریح مخلوق ہو کر پھر غیر مخلوق اور خدا کے برابر بلکہ آپ ہی خدا ہے۔ اور اسکی عجیب ذات میں ایک ایسا اعجوبہ ہے کہ باوجود حادث ہونے کے قدیم ہے۔ اور باوجود اسکے کہ خود اپنے اقرار آئیکہ واجب الوجود کے ماتحت اور اُس کا محکوم ہے۔ مگر پھر بھی آپ ہی واجب الوجود اور آزاد مطلق اور کسی کا ماتحت نہیں۔ اور باوجود اس کے کہ خود اپنے اقرار سے عاجز اور ناتوان ہے۔ مگر پھر بھی عیسائیوں کے بے بنیاد زعم میں قادر مطلق ہے اور عاجز نہیں۔ اور باوجود اس کے کہ خود اپنے

تو پھر وہ خدا کا کلام ہی نہیں رہتا۔ اس لئے وہ خود اپنے تمام بیانات کو برپائہ ثبوت پہنچاتا ہے۔ لیکن کوئی شاعر اس بات کا ذمہ دار نہیں ہو سکتا اور نہ کبھی ہوا کہ اس کا کلام ہر ایک قسم کے کذب اور ہزل اور غیر ضروری باتوں سے پاک اور ضروری اور لابدی امور پر احاطہ رکھتا ہے۔ پھر جبکہ شاعروں کی فصولِ باتوں کو وہ مراتبِ حاصل نہیں ہیں کہ جو خدائے تعالیٰ کے پاک کلام کو حاصل ہیں اور نہ اس بارے میں شاعر کچھ دم مارتے ہیں اور نہ ذمہ دار بنتے ہیں۔ بلکہ اپنے عجز کے آپ ہی اقراری ہیں۔ تو کلامِ الہی کے مقابلہ پر اُن کا ناچیز کلام پیش کرنا کیسی سفاهت اور نادانی ہے۔ شاعر تو اگر مریمیں جاویں تو صداقت اور راستی و ضرورتِ حقہ کا اپنے کلام میں التزام

بہترین حاشیہ درجہ

بہترین حاشیہ درجہ

ہیں۔ تو اسے قانون قدرت کی متابعت سے یہ بھی ہر ایک عاقل کو ماننا پڑا کہ خدا کا کلام بھی نکاتِ دقیقہ سے خالی نہیں ہونا چاہیے۔ بلکہ اُس میں سب سے زیادہ لطافت چاہیے۔ کیونکہ وہ خدا کا کلام ہے۔ اور حکیم مطلق کے علوم قدیم کا مخزن ہے جس کو خدا نے اس بات کا آلہ بنایا ہے کہ تمام قوانین قدرتِ ربانیہ جو

اقرار سے امورِ غیبیہ کے بارہ میں نادان محض ہے یہاں تک کہ قیامت کی بھی خبر نہیں کہ کب آئے گی۔ مگر پھر بھی نصرائیوں کے خوش عقیدہ کے رُوسے عالم الغیب ہے۔ اور باوجود اس کے کہ خود اپنے اقرار سے اور نیز صحفِ انبیاء کی گواہی سے ایک مسکینِ بندہ ہے۔ مگر پھر بھی حضراتِ مسیحیوں کی نظر میں خدا ہے۔ اور باوجود اسکے کہ خود اپنے اقرار سے نیک اور بے گناہ نہیں ہے مگر پھر بھی عیسائیوں کے خیال میں نیک اور بے گناہ ہے۔ غرض عیسائی قوم بھی ایک عجیب قوم ہے جنہوں نے ضدین کو جمع کر دکھایا اور تناقض کو جائز سمجھ لیا۔ اور گو ان کے اعتقاد کے قائم ہونے سے مسیح کا دروغ ٹوٹنا لازم آیا۔ مگر انہوں نے اپنے اعتقاد کو نہ چھوڑا۔ ایک ذلیل اور عاجز بندہ کو رب العالمین قرار دیا۔ اور رب العالمین پر ہر طرح کی ذلت اور موت اور درد اور دکھ اور تجسم اور حلول اور تغیر اور تبدل اور حدوث اور تولد کو روا رکھا ہے۔ نادانوں نے خدا کو بھی ایک کھیل بنا لیا ہے۔ عیسائیوں پر کیا حصر ہے اُن سے پہلے کئی عاجز بندے خدا قرار دیئے گئے ہیں۔ کوئی کہتا ہے رام چندر خدا ہے۔ کوئی کہتا ہے

نہ کر سکیں۔ وہ تو بغیر فضول گوئی کے بول ہی نہیں سکتے۔ اور اُن کی ساری کل فضول اور جھوٹ پر ہی چلتی ہے۔ اگر جھوٹ نہیں یا فضول گوئی نہیں تو پھر شر بھی نہیں۔ اگر تم اُن کا فقرہ فقرہ تلاش کرو کہ کس قدر حقائقِ دقائق ان میں جمع ہیں۔ کس قدر راستی اور صداقت کا التزام ہے۔ کس قدر حق اور حکمت پر قیام ہے۔ کس ضرورتِ حقہ سے وہ باتیں اُن کے مونہ سے نکلی ہیں اور کیا اسرارِ ہمیشہ و مانند اُن میں لپٹے ہوئے ہیں تو تمہیں معلوم ہو کہ ان تمام خوبیوں میں سے کوئی بھی خوبی اُنکی مُردہ عیارات میں پائی نہیں جاتی۔ اُن کا تو یہ حال ہوتا ہے کہ جس طرف قافیہ ردیف ملتا نظر آیا۔ اُسی طرف جھک

فِي السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ پائے جاتے ہیں۔ ان کی اصلاح کے لئے اُس میں سامان موجود ہو۔ پس اگر وہ ناقص ہو تو اتنے بڑے کام اس سے کیونکر انصرام ہو سکیں۔ اگر وہ تمام غلطیوں سے انسان کو پاک نہ کر سکتا تو پھر صرف بعض غلطیوں سے پاک

نہیں کرشن کی خدائی اس سے قوی تر ہے۔ ایسی طرح کوئی برہ کو کوئی کسی کو کوئی کسی کو خدا ٹھہراتا ہے۔ ایسا ہی آخری زمانہ کے ان سادہ لوحوں نے بھی پہلے مشرکوں کی ریس کے ابن مریم کو بھی خدا اور خدا کا فرزند ٹھہرایا۔ غرض عیسائی لوگ نہ خداوند حقیقی کو رب العالمین سمجھتے ہیں نہ اُسے رحمان اور رحیم خیال کرتے ہیں اور نہ جزا اس کے ہاتھ میں یقین رکھتے ہیں، بلکہ اُن کے گمان میں حقیقی خدا کے وجود سے زمین اور آسمان خالی پڑا ہوا ہے اور جو کچھ ہے ابن مریم ہی ہے۔ اگر رب ہے تو وہی ہے۔ اگر رحمان ہے تو وہی ہے۔ اگر رحیم ہے تو وہی ہے۔ اگر مالک یوم الدین ہے تو وہی ہے۔ ایسا ہی عام ہندو اور آریہ بھی ان صد اقتوں سے منحرف ہیں۔ کیونکہ ان میں سے جو آریہ ہیں۔ وہ تو خدائے تعالیٰ کو خالی ہی نہیں سمجھتے۔ اور اپنی رُوحوں کو رب اُس کو قرار نہیں دیتے۔ اور جو اُن میں سے بت پرست

گئے اور جو مضمون دل کو اچھا لگا وہی بھک مادی۔ نہ حق اور حکمت کی پابندی ہے اور نہ فضول گئی سے پرہیز ہے اور نہ یہ خیال ہے کہ اس کلام کے بولنے کیلئے کوئی سخت ضرورت درپیش ہے اور اسکے ترک کرنے میں کوئی سخت نقصان عائد حال ہے ناحق بے فائدہ فقرے فقرے لگاتے ہیں۔ سر کی جگہ پاؤں پاؤں کی جگہ سر لگاتے ہیں۔ سراب کی طرح چمک تو بہت ہے، پر حقیقت دیکھو تو خاک بھی نہیں۔ شعبہ بازی کی طرح صرف کھیل ہی کھیل اصلیت دیکھو تو کچھ بھی نہیں۔ نادار۔ نا طاقت اور ناتوان اور گئے گندے میں آنکھیں اندھی اور اسپر عشوہ گری ان کی نسبت نہایت ہی نرمی کیجئے تو یہ کہیے کہ وہ سب ضعیف اور بیچ ہونے کی وجہ سے عنکبوت کی طرح ہیں اور ان کے اشعار بیت عنکبوت ہیں۔ اُن کی نسبت خداوند کریم نے خوب فرمایا ہے وَالشَّعْرَاءُ يَتَّبِعُهُمُ الْغَاوُونَ ۚ أَلَمْ نَرَاَهُمْ فِي كُلِّ وَادٍ يَهيمُونَ ۚ وَأَنَّهُمْ يَقُولُونَ مَا لَا يَفْعَلُونَ ۚ وَسَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَيَّ مُنْقَلَبٍ

کرنا حقیقت میں ایسا تھا کہ گویا منزل تک پہنچانے سے پہلے راستہ میں ہی چھوڑ دیتا۔ غرض جب خدا کا قانون قدرت (ہر ایک چیز میں جو اُس کی طرف سے صادر ہے) یہی ثابت ہوا کہ اُن سب میں خداوند تعالیٰ نے دقائق عمیقہ بھی

ہیں وہ صفت ربوبیت کو اس رب العالمین سے خاص نہیں سمجھتے اور تینیس کروڑ دیوتا ربوبیت کے کار و بار میں خدائے تعالیٰ کا شریک ٹھہراتے ہیں اور اُن سے مرادیں مانگتے ہیں اور یہ ہر دو فریق خدائے تعالیٰ کی رحمانیت کے بھی انکار ہی ہیں اور اپنے دیکے دوسے یہ اعتقاد رکھتے ہیں کہ رحمانیت کی صفت ہرگز خدائے تعالیٰ میں نہیں پائی جاتی اور جو کچھ دنیا کیلئے خدائے بنایا ہے یہ خود دنیا کے نیک عملوں کا اجر سے خدا کو بنانا پڑا۔ ورنہ پریشم خود اپنے ارادہ سے کسی سے نیکی نہیں کر سکتا اور نہ کسی کی۔ اسی طرح خدائے تعالیٰ کو کامل طور پر رحیم بھی نہیں سمجھتے کیونکہ اُن لوگوں کا اعتقاد ہے کہ کوئی گنہگار خواہ کیسا ہی سچے دل سے توبہ کرے اور خواہ وہ سالہا سال تقصیر اور زاری اور اعمال صالح میں مشغول رہے۔ خدا اُس کے گناہوں کو جو اُس سے صادر ہو چکے ہیں۔ ہرگز نہیں بخشے گا۔ جب تک وہ کئی لاکھ جُوزوں کو بھگت کر اپنی سزا نہ پالے۔ جب ہی کسی نے ایک گناہ کیا

یَسْئَلُونَكَ عَنِ الْيَهُودِ وَالنَّصَارَىٰ قُلْ إِنِّي لَا أَعْلَمُ شَيْءًا بِمَا تُفْعَلُونَ إِلَّا مَا يَكُونُ عِنْدَ رَبِّي لِيُحْكُمَ لَهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ ۚ (سورۃ آل عمران: ۷۰)۔
راستہ چھوڑ دیا ہے۔ کیا تو نہیں دیکھتا شاعر تو وہ لوگ ہیں جو قافیہ اور ردیف اور مضمون کی تلاش میں ہر ایک جنگل میں بھٹکتے پھرتے ہیں حقانی باطل پر اُنکا قدم نہیں جمتا اور جو کچھ کہتے ہیں وہ کرتے نہیں سو ظالم لوگ جو خدا کے حقانی کلام کو شاعروں کے کلام سے تشبیہ دیتے ہیں انہیں تقرب معلوم ہو گا کہ کس طرف پھرتے۔ اب دانا کو سوچنا چاہیے کہ کیا اس سے زیادہ ترانا انصافی کوئی اور بھی ہوگی کہ حق محض کو لغو محض سے تشبیہ بجائے یا ظلمت کو نور سے برابر ٹھہرایا جائے۔ کیا ایسی کتابیں اس کتاب مقدس سے کچھ نسبت رکھتی ہیں جنکے چہرہ پر فضول گئی کا داغ اور جھوٹ اور ہرزہ ورائی کا دھبہ اس قدر پھیل گیا ہے جس کو دیکھ کر ہر ایک پاک دل آدمی کو نفرت اور کراہت آتی ہے۔ کیا ایسی کتابیں اُن صحیفہ مطہرہ سے مشابہ کہلائیں گی جن کتابوں کا مادہ مجذوم کے

اور وہ یہ ہے کہ کتب الہامیہ کم علموں اور کم فہموں یا اُتیمیوں اور بدوؤں کے لئے نازل ہوئی ہیں۔ پس اُن کی تعلیم ویسی ہی چاہیے جو کہ بقدر عقول اُن لوگوں کے ہو کیونکہ اُمّی اور ناخواندہ آدمی نکاتِ دقیقہ سے منتفع نہیں ہو سکتے۔ اور نہ اُن پر مطلع ہو سکتے ہیں۔ لیکن واضح ہو کہ یہ وہم محض کوتاہ اندیشی سے اُن کے دلوں کو

۳۹۵

اسی دُنیا میں اپنے نفسِ امارہ کی خواہشوں کے پورا کرنے میں اُس دولت کو خرچ کرے۔ لیکن ظاہر ہے کہ اسی جہان میں خدا نے تعالیٰ کا کسی کو اس غرض سے دولت دینا کہ وہ اُس دولت کو فی الحقیقت اپنے اعمال کی جزاء سمجھ کر کھانے پینے اور ہر طرح کی عیاشی کیلئے آگے بنا دے۔ یہ ایک ایسا ناجائز فعل ہے کہ جس کو خدا نے تعالیٰ کی طرف نسبت کرنا نہایت درجہ کی بے ادبی ہے۔ کیونکہ اس نتیجہ نکلتا ہے کہ گویا ہندوؤں کا پریشتر آپ ہی لوگوں کو بد فعلی اور پلیدی میں ڈالنا چاہتا ہے۔ اور قبل اس کے جو اُن کا نفس پاک ہو۔ نفسانی لذات کے وسیع دروازے اُن پر کھولتا ہے۔ اور پہلے جنموں کے نیک عملوں کا اجر اُن کو یہ دیتا ہے کہ پچھلے جنم میں وہ ہر طرح کے اسبابِ تنعم پاکر اور نفسِ امارہ کے پورے پورے تابع بن کر پھر تحت الشری میں

۳۹۵

اقرار کروایا۔ اب آپ لوگوں کی آنکھوں میں وہی قرآنِ حریری اور فیضی کے واہیاتِ کلام سے برابر نہیں۔ یہ بڑا کفر خدا کو نہیں بھاتا۔ اگر آپ لوگ کوئی نظیرِ قرآنِ شریف کی اسکے ظاہری و باطنی کمالات میں ثابت کر دکھاتے تو پھر جھگڑا ہی کیا تھا۔ پر آپ تو ایسی نظیر پیش کرنے سے بکلی عاجز اور ساکت ہیں پھر معلوم نہیں کہ تم آنکھیں رکھتے ہوئے کیوں نہیں دیکھتے۔ کان رکھتے ہوئے کیوں نہیں سنتے۔ دل رکھتے ہوئے کیوں نہیں سمجھتے۔ اگر حریری اور فیضی تم سے ہی عاقل ہوتے تو وہ آپ ہی دعویٰ کرتے کہ ہم نے قرآنِ شریف کی نظیر بنالی ہے۔ پر خدا نہ کرے کہ کسی لکھے پڑھے آدمی کی ایسی لپیٹ عقل ہو۔ بھلا تم آپ ہی بتلاؤ کہ وہ کونسا کلام تمہارے فضل میں ہے جس میں قرآنِ شریف کی طرح یہ دعویٰ موجود ہے تَحْلُ لَیْسَ اجْتَمَعَتْ اِلَیْهِ نَسْ وَالْحِجَّتُ عَلٰی اَنْ یَّاْتُوْا بِمِثْلِ هٰذَا الْقُرْاٰنِ لَا یَاْتُوْنَ بِمِثْلِهٖ وَلَوْ کَانَ

۳۹۵

پکڑتا ہے اور اس پست اور ناچیز خیال سے بغایت درجہ سفاہت اور جہالت کی بدبو آتی ہے۔ کاش کہ وہ کلام الہی کو غور سے دیکھتے۔ تاکہ انہیں معلوم ہوتا کہ خدا کی مقدس اور کامل کلام پر ایسا گمان کرنا گویا چاند پر خاک ڈالنا ہے۔ اور اب بھی ایسے لوگ اگر اس کتاب کو ذرا آنکھ کھول کر پڑھیں اور وہ صدہا دقائق عمیقہ

جا پڑیں اور ظاہر ہے کہ جس شخص کے خیال میں یہ بھرا ہوا ہے کہ میرے ہاتھ میں جس قدر دولت اور مال اور حشمت اور سکوت ہے، یہ میرے ہی اعمال سابقہ کا بدلہ ہے۔ وہ کیا کچھ نفسِ آمارہ کی پیروی نہیں کریگا لیکن اگر وہ یہ سمجھتا کہ دنیا دار الجہل وہ نہیں ہے بلکہ دارالابتلاء ہے اور جو کچھ مجھ کو دیا گیا ہے وہ بطور ابتلاء اور آزمائش کے دیا گیا ہے تا یہ ظاہر کیا جاوے کہ میں کس طور پر اس میں تصرف کرتا ہوں۔ کوئی ایسی شے نہیں ہے جو میری ملکیت یا میرا حق ہو۔ تو ایسا سمجھنے سے وہ اپنی نجات اس بات میں دیکھتا کہ اپنا تمام مال نیک مصارف میں خرچ کرے اور نیز وہ غایتِ درجہ کا شکر بھی کرتا کیونکہ وہ شیخ شخصِ دلی اخلاص اور محبتِ شکر کر سکتا ہے کہ جو سمجھتا ہے کہ میں نے نعمت پایا اور بغیر کسی استحقاق کے مجھ کو ملا ہے۔ غرض آریہ لوگوں کے نزدیک عدلئے تعالیٰ نہ رب العالمین ہے نہ رحمان نہ رحیم اور نہ ابدی اور

بَعْضُهُمْ لِبَعْضٍ ظَهِيرٌ ۚ وَإِنْ كُنْتُمْ فِي رَيْبٍ مِّمَّا نَزَّلْنَا عَلَىٰ عَبْدِنَا فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِّثْلِهِ ۚ فَإِنْ لَمْ تَفْعَلُوا وَلَكِنْ تَفْعَلُوا فَاتَّقُوا النَّارَ الَّتِي وَقُودُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ ۖ أُعِدَّتْ لِلْكَافِرِينَ ۗ

یعنی ان کو کہہ دے کہ اگر تم مجھ سے اس بات پر اتفاق کر لیں کہ قرآن کی مثل کوئی کلام لاؤں تو یہ بات ان کے لئے ممکن نہیں۔ اگرچہ وہ ایک دوسرے کے مددگار بھی بن جاویں۔ اور اگر تم کو قرآن کے منزل من اللہ ہونے میں شک ہے۔ تو تم بھی کوئی ایک سورۃ اس کی مانند بنا کر دکھاؤ۔ اور اگر نہ بناؤ۔ اور یاد رکھو کہ ہرگز نہیں بنا سکو گے۔ تو اس آگ سے ڈرو جس کا ایندھن آدمی اور پتھر ہیں جو

۳۹۷

اور حقائقِ دقیقہ کلام الہی کے جوہر ہم نے اس کتاب میں اپنے موقعہ پر کمال وضاحت سے لکھے ہیں بنظرِ تامل و تہقیق مشاہدہ کریں تو ان کا خیالِ فاسد ایسا دور ہو جائیگا جیسا کہ آفتاب کے نکلنے سے تاریکی دور ہو جاتی ہے۔ اور ظاہر ہے کہ امرِ محسوس اور مشہود کے مقابلہ پر کسی قیاس کی پیش نہیں جاتی۔ جب

دراستی اور کمال جزا دینے پر قادر ہے۔

۳۹۸

اب ہم یہ بھی ظاہر کرتے ہیں کہ برہمنو سماج والوں کا معارفِ مذکورہ بالا کی نسبت کیا حال ہے یعنی وہ ہر ہمارے صدائیں کہ جو ابھی مذکور ہوئی ہیں۔ برہمنو لوگ ان پر ثابت قدم ہیں یا نہیں۔ سو واضح ہو کہ برہمنو لوگ ان چاروں صدائقوں پر جیسا کہ چاہیئے ثبات اور قیام نہیں رکھتے بلکہ ان معارفِ عالیہ کے کامل مفہوم پر ان کو اطلاع ہی نہیں۔ اول

کافروں کے لئے طیار کی گئی ہے۔ پھر میں مکر رکھتا ہوں کہ قبل اسکے جو تم لوگ اس فکر میں پڑو کہ قرآنِ شریف کے مثل و مانند کوئی دوسرا کلام تلاش کیا جائے۔ اقل تم کو اس بات کا دیکھ لینا نہایت ضروری ہے کہ اُس دوسری کلام نے وہ دعویٰ بھی کیا ہے یا نہیں جس دعویٰ کو آیاتِ مذکورہ بالا میں ابھی تم میں چکے ہو۔ کیونکہ اگر کسی تکلم نے ایسا دعویٰ ہی نہیں کیا کہ میرا کلام ہمیشہ و مانند ہے جس کے مقابلہ اور محارضہ سے فی الحقیقت تمام حق و اس عاجز و ساکت ہیں تو ایسے متکلم کے کلام کو خواہ مخواہ بے مثل و مانند سمجھ لینا حقیقت میں اُسی مثل مشہور کا مصداق ہے کہ دعویِٰ شہست و گواہ چہست۔ ماسوا اسکے کسی کلام کو قرآنِ شریف کی نظیر اور شبیہ ٹھہرانے میں اس بات کا ثبوت بھی پیدا کر لینا چاہیئے کہ جن کمالاتِ ظاہری و باطنی پر قرآنِ شریف مشتمل ہے۔ انہیں کمالات پر وہ کلام بھی اُستمال رکھتا ہے جس کو بطورِ نظیر پیش کیا گیا ہے۔ کیونکہ اگر نظیر پیش کردہ کمالات قرآنیہ سے کچھ بھی حصہ حاصل نہیں تو پھر ایسی نظیر پیش کرنا بجز اپنی جہالت اور حماقت دکھلانے کے کس غرض پر مبنی ہوگا۔ یہ بات خوب یاد رکھو کہ جیسے ان تمام چیزوں کی نظیر اور شبیہ بنا نا کہ جو صادر من اللہ ہیں غیر ممکن اور ممتنع ہے۔ ایسا ہی قرآنِ شریف کی نظیر بنا نا بھی حد امکان سے

۳۹۹

متواتر تجربہ سے ایک چیز کی کوئی خاصیت معلوم ہو گئی تو پھر مجرد قیاس کو اپنی دستاویز بنا کر اس امر واقعی سے جو بہ پایہ ثبوت پہنچ چکا ہے۔ انکار کرنا اسی کا نام جنون اور سودا ہے۔ اگر یہ لوگ عقل خدا داد کو ذرا کام میں لاویں۔ تو ان پر

خدا کا رب العالمین ہونا کہ جو ربوبیت نامہ سے مراد ہے برہمنوں کی سمجھ اور عقل سے اب تک چھپا ہوا ہے اور وہ لوگ ربوبیت الہیہ کا دنیا پر اس سے زیادہ اثر نہیں سمجھتے کہ اُس نے کسی وقت یہ تمام عالم معہ اس کی تمام قوتوں اور طاقتوں کے پیدا کیا ہے۔ لیکن اب وہ تمام قوتیں اور طاقتیں متقل طور پر اپنے اپنے کام میں لگی

خارج ہے۔ یہی وجہ ہے کہ بڑے بڑے عربی نامی شاعروں کو کہ جن کی عربی مادری زبان تھی اور جو طبعی طور پر اور نیز کسی طور پر مذاق کلام سے خوب واقف تھے ماننا پڑا کہ قرآن شریف انسانی طاقتوں سے بلند تر ہے اور کچھ عرب پر موقوف نہیں بلکہ خود تم میں کئی اندسے تھے کہ جو اُس کامل روشنی سے بینا ہو گئے اور کئی بہرے تھے کہ اسے سننے لگ گئے اور اب بھی وہ روشنی چاروں طرف سے تاریکی کو اٹھاتی جاتی ہے اور قرآن شریف کے انوارِ حقہ دلوں کو منور کرتے جاتے ہیں۔ واقعی یہ حال ہو رہا ہے کہ جس قدر لوگوں کی آنکھیں کھلتی جاتی ہیں۔ اُسی قدر قرآن شریف کی عظمت کے قائل ہوتے جاتے ہیں۔ چنانچہ بڑے بڑے متعصب انگریزوں میں سے جو کہ حکیم اور فلاسفہ کہلاتے تھے خود بول اٹھے کہ قرآن شریف اپنی فصاحت اور بلاغت میں بے نظیر ہے یہاں تک کہ گاؤ فری سیکٹس صاحب جیسے سرگرم عیسائی کو اپنی کتاب کی دفعہ ۲۲۱ میں لکھنا پڑا کہ حقیقت میں جیسی عالی عبارتی قرآن میں پائی جاتی ہیں۔ اس سے زیادہ غالباً دنیا بھر میں نہیں مل سکتیں اور ایسا ہی یوٹ صاحب کو۔ مجبوری اپنی کتاب میں یہی گواہی دینی پڑی۔

آریہ سماج والے جو خدا کے الہام اور کلام کو وید پر ختم کئے بیٹھے ہیں۔ وہ بھی عیسائیوں کی طرح قرآن شریف کی بے نظیری سے انکار کر کے اپنے وید کی نسبت

ظاہر ہو کہ خود وہ قیاس ہی فاسد ہے اور بعینہ وہ ایسا مقولہ ہے جیسے کوئی نباتات کے خواص دقیقہ سے انکار کر کے یہ کہے کہ اگر خدا نے بالارادہ خلق اللہ کی نفع رسانی کی غرض سے یہ کام کیا ہے کہ انسان کی شفا کے لئے نباتات و جمادات وغیرہ میں طرح طرح کے خواص رکھے ہیں تو پھر اُن خواص کو اس قدر تہہ در تہہ کیوں چھپایا

ہوئی ہیں اور خدا نے تعالیٰ کو قدرت نہیں ہے کہ اُن میں کچھ تصرف کرے یا کچھ تغیر اور تبدل ظہور میں لاوے۔ اور ان کے زعمِ باطل میں قوانینِ نیچر یہ کی مستحکم اور یا مدارِ بنیاد نے قادرِ مطلق کو معطل اور بیکار کی طرح کر دیا ہے۔ اور ان میں تصرف کرنے کے لئے کوئی راہ اُس پر کھلا نہیں۔ اور ایسی کوئی تدبیر اُس کو یاد نہیں۔ جس سے وہ مثلاً

فصاحتِ بلاغت کا دعویٰ کرتے ہیں۔ لیکن ہم اس امر کو بار بار غافل لوگوں پر ظاہر کرنا فرض سمجھتے ہیں کہ قرآن شریف کی بے نظیری سے صرف وہ شخص انکار کر سکتا ہے جس کو یہ طاقت ہو کہ جو کچھ قرآن شریف کی وجہ بے نظیری اس کتاب میں بطور نمونہ درج کی گئی ہیں کسی دوسری کتاب سے نکال کر دکھلا سکے۔ سو اگر آریہ سماج والوں کو اپنے وید پر یہ اُمید ہے کہ وہ قرآن شریف کا مقابلہ کر سکے گا۔ تو انہیں بھی اختیار ہے کہ وید کا زور دکھلا دیں۔ مگر صرف دعویٰ ہی دعویٰ کرنا اور او راہِ شانہ باتیں موندہ پر لانا نیک طبیعت آدمیوں کا کام نہیں۔ انسان کی ساری شرافت اور عقل اس میں ہے کہ اگر اپنے دعویٰ پر کوئی دلیل ہو تو پیش کرے۔ ورنہ ایسا دعویٰ کرنے سے ہی زبان بند رکھے۔ جس کا ماحصل بجز فضول گوئی و اثرِ خفائی اور کچھ بھی نہیں۔ سمجھنا چاہیے کہ قرآن شریف کی بلاغت ایک پاک اور مقدس بلاغت ہے۔ جس کا مقصدِ اعلیٰ یہ ہے کہ حکمت اور راستی کی روشنی کو فصیح کلام میں بیان کر کے تمام حقائق اور دقائقِ علمِ دین ایک مُوجز اور مدلل عبارت میں بھر دیے جائیں۔ اور جہاں تفصیل کی اشد ضرورت ہو۔ وہاں تفصیل ہو۔ اور جہاں اجمال کافی ہو۔ وہاں اجمال ہو اور کوئی صداقتِ دینی ایسی نہ ہو۔ جس کا مفصلاً یا مجملاً ذکر نہ کیا جملئے۔ اور

۳۹۹

کہ اُن کی ناواقفیت سے ایک زمانہ دراز تک لوگ بے علاج ہی مرتے رہے اور اب تک جمیع خواصِ خفّیہ پر احاطہ نہ ہوا۔ لیکن ظاہر ہے کہ بعد تحقیق خدا کے عام قانون کے (جو کہ زمین و آسمان میں ایک ہی طرز پر پایا جاتا ہے)

۳۹۹

کسی مادہ حار کو اس کی تاثیر حرارت سے روک سکے یا کسی مادہ بارد کو اس کی برودت کے اثرات سے بند کر سکے یا آگ میں اُس کی خاصیتِ احراق کی ظاہر نہ ہونے دے۔ اور اگر اُس کو کوئی تدبیر یاد بھی ہے۔ تو صرف انہیں حدود تک جن پر علم انسان کا محیط ہے اس سے زیادہ نہیں یعنی جو کچھ محدود اور محصور طور پر کو اُلٹ و خواص

۳۹۹

باوصف اس کے ضرورتِ حقہ کے تقاضا سے ذکر ہو نہ غیر ضروری طور پر اور پھر کلامِ حق ایسا فصیح اولیس اور تین ہو کہ جس سے بہتر بنا نہ ہو کسی کیلئے ممکن نہ ہو۔ اور پھر وہ کلامِ روحانی برکات بھی اپنے ہمراہ رکھتا ہو۔ یہی قرآن شریف کا دعویٰ ہے۔ جس کو اس نے آپ ثابت کر دیا ہے۔ اور اور جا بجا فرمایا ہے کہ کسی مخلوق کیلئے ممکن نہیں کہ اس کی نظیر بنا سکے۔ اب جو شخص منصفانہ طور پر بحث کرنا چاہتا ہے۔ اُس پر یہ امر پوشیدہ نہیں کہ قرآن شریف کے ساتھ مقابلہ کرنے کے لئے ایسی کتاب کا پیش کرنا ضروری ہے جس میں وہی خوبیاں پائی جائیں جو اس میں پائی جاتی ہیں۔ سچ ہے کہ وید میں شاعرانہ تلازمات پائے جاتے ہیں اور شاعروں کی طرح انواع و اقسام کے استعارات بھی موجود ہیں۔ مثلاً رگ وید میں ایک جگہ آگ کو ایک دو لقمہ فرض کر لیا ہے جس کے پاس بہتے جواہرات ہیں اور اس کی روشنی کو جو ہر تابان سے تشبیہ دی ہے۔ بعض جگہ اس کو ایک سپہ سالار مقرر کیا ہے جس کی کالی جھنڈی ہے۔ اور دھوئیں کو جو آگ پر اٹھتا ہے ایک علم سیہ ٹھہرایا ہے۔ ایک جگہ اس حرارت کو جو بخارات مانی کو اٹھاتی ہے جو ر مقرر کیا ہے اور اس کا نام بلحاظ قوت ماسکہ ورتا رکھا ہے اور بخارات کو گوین ٹھہرایا ہے اور اندر جس کے وید میں آسمان کا فضا اور خاص کر کے کُڑہ زہریر مراد ہے۔ اُس کو اس مثال میں قصاب سے تشبیہ دی ہے۔ اور لکھا ہے کہ جس طرح قصاب گائے کے گوشت کو ٹکڑے ٹکڑے کرتا ہے۔

ایسے ایسے شبہات میں مبتلا ہونا انہیں لوگوں کا کام ہے جو قوانینِ قدرتیہ میں ذرہ غور نہیں کرتے۔ اور قبل اسکے کہ خدا کی صفات اور عادات کو جس طرز سے وہ آئینہٴ فطرت میں ظاہر ہو رہی ہیں، بخوبی دریافت کر س پہلے ہی اُس کی ذات

عالم کے متعلق انسان نے دریافت کیلئے ہے اور جو کچھ تادمِ حال بشری تجارب کے احاطہ میں آچکا ہے یہیں تک خدا کی قدرتوں کی حدیست ہے اور اس سے بڑھ کر اس کی قدرتِ تامہ اور ربوبیتِ عامہ کوئی کام نہیں کر سکتی گویا خدا کی قدرتیں اور حکمتیں ہمگی تمامی ہی جس کو انسان دریافت کر چکا ہے اور ظاہر ہے کہ یہ اعتقاد ربوبیتِ تامہ اور

اسی طرح اندر نے دوزخ کے سر پر ایسا بجر مارا جو اُسے ٹکڑے ٹکڑے کر دیا اور پانی قطرہ قطرہ ہو کر بہ نکلا لیکن ظاہر ہے کہ اس قسم کے تلازمات کو قرآنی شریف سے کچھ بھی مناسبت نہیں صرف شاعرانہ خیالات ہیں اور پھر بھی ایسے قابلِ تفریف و با وقعت نہیں بلکہ اکثر مقامات سخت نکتہ چینی کے لائق ہیں۔ مثلاً استعارہ مذکورہ بالا جس میں اندر کو ایک بوچرہ سے تشبیہ دی ہے جس کا کام گائے کا گوشت فروخت کرنا ہے۔ یہ ایک ایسا مضمون ہے کہ جو لطیف طبع شاعروں کے کلام میں ہرگز نہیں آسکتا کیونکہ شاعر کو یہ بھی خیال کر لینا لازم ہے کہ میرے اس مضمون کے عام لوگ کراہت تو نہیں کریں گے مگر اس شرتی میں یہ خیال نظر انداز ہو گیا ہے کیونکہ ظاہر ہے کہ ہندو لوگ جو وید کے مخاطب ہیں وہ گائے کے گوشت کا نام سننے سے متنفر ہیں اور انکی طبیعتوں پر ایسا ذکر سخت گراں گذرتا ہے اور پھر اندر کو جو وید میں ایک بزرگ دیوتا مقرر ہو چکا ہے بوچرہ سے تشبیہ دینا اور بعد بزرگ قرار دینے کے پھر اسکی جھو طبع کرنا شائستگی کلام سے بعید اور ایک طرح کی بے ادبی ہے۔ ماسوا اسکے اس تشبیہ میں ایک اور بھی نقص ہے۔ وہ یہ ہے کہ تشبیہ اس امر میں چاہیے کہ مشہور اور معروف ہو۔ پس یہ کہنا کہ اندر نے دوزخ کو ایسا ٹکڑے ٹکڑے کر دیا۔ جیسے بوچرہ گائے کے گوشت کے ٹکڑے ٹکڑے کرتا ہے۔ یہ تشبیہ فنِ بلاغت کے رُوسے تب درست بیٹھتی ہے کہ جب یہ ثابت ہو کہ وید کے زمانہ میں عام طور پر گائے کا گوشت بازاروں میں بکتا تھا اور بوچرہ لوگ ٹکڑے ٹکڑے کر کے وہ گوشت آریہ

اور اُسکی صفات کا حلیہ لکھنے کو بیٹھ جاتے ہیں۔ ورنہ اگر انسان ذرا بھی آنکھ کھول کر میری ایک طرف نظر ڈالے تو عادت اللہ کسی ایک یا دو چیز میں محصور نہیں اور نہ ایسی پوشیدہ ہے جس کا سمجھنا مشکل ہو۔ بلکہ یہ بات اجلیٰ بدیہات ہے کہ جو اہر لطیفہ اور مہنوعات عالیہ

قدرت کاملہ کے مفہوم سے بکلی متنافی ہے۔ کیونکہ ربوبیت تامہ اور قدرت کاملہ وہ ہے کہ جو اُس ذات غیر محدود کی طرح غیر محدود ہے اور کوئی انسانی قاعدہ اور قانون اس پر احاطہ نہیں کر سکتا۔

لوگوں کو دیتے تھے مگر حال کے آریہ لوگ ہرگز اس کے قائل نہیں۔ اب ظاہر ہے کہ کلام میں ایسی تشبیہ بیان کرنا جس کا خارج میں وجود ہی نہیں بلکہ جسے لوگ متفق ہیں دائرہ فصاحت بلاغت سے بالکل خارج ہے۔ اگر ایک لڑکا بھی اپنے کلام میں ایسی تشبیہ بیان کرے تو وہ دانشمندوں کے نزدیک قابلِ ملامت اور سادہ لوح ٹھہرتا ہے۔ کیونکہ تشبیہ کا لطف تب ہی ظاہر ہوتا ہے کہ جب مشابہت ایسی ظاہر ہو کہ جس چیز سے تشبیہ دی گئی ہے سامعین اس سے بخوبی واقفیت رکھتے ہوں اور انکی نظر میں وہ چیز بدیہی الظہور اور مسلم الوجود ہو۔ اور نیز ان کی طبیعتیں بھی اُس کے ذکر سے کراہت نہ کرتی ہوں۔ لیکن کوئی ثابت کر سکتا ہے کہ وید کے زمانہ میں ہندوؤں میں گائے کا گوشت بیچا اور خریدنا اور کھانا ایک عام رواج تھا جسے آریہ قوم کو نفرت نہ تھی۔ اور اگر یہ بھی خیال کیا جائے کہ خود وید کا بھی ذکر کرنا اس رواج پر ثبوت ہے تو ایسا خیال کرنے سے بھی بکلی اعتراض مرتفع نہیں ہو سکتا۔ کیونکہ گائے کے لبو اور گوشت سے پانی کو عمدہ مشابہت حاصل نہیں۔ ہاں گائے کے دودھ کو مٹھا پانی سے مشابہت حاصل ہے۔ سو اگر مثلاً رگ وید سندھیا اشٹک اول سکت ۱۱ کی یہ شرتی جس میں یہ لکھا ہے اے اندر ورترا پر اپنا بکر چلا اور اُسے ایسا ٹکڑے ٹکڑے کر جیسے بوجڑ گائے کے ٹکڑے ٹکڑے کرتا ہے۔ اس طرح پر ہوتے کہ جب اندر نے اپنے بچے سے درکار کو دیا۔ تو اُس میں

تو ایک طرف رہے۔ ایک ادنیٰ مکھی بھی (جو حقیر اور ذلیل اور کمزور جانور ہے) اس قانونِ قدرت سے باہر نہیں۔ تو پھر نعوذ باللہ کیا یہ گمان ہو سکتا ہے کہ خدا کا کلام کہ جو اس کی ذات کی طرح مقدس اور کمال رنگ سے رنگین چاہیئے۔ ایسا

۴۰۲

نہیں محصور ہرگز راستہ قدرتِ مائی کا: خدا کی قدرتِ کمالِ محصور ہوئی ہے خدائی کا جاننا چاہیئے کہ جو امر غیر محدود اور غیر محصور ہے وہ کسی قانون کے اندر آ ہی نہیں سکتا کیونکہ جو چیز اقل سے آخر تک قواعدِ معلولہ مفہومہ کے سلسلہ کے اندر داخل ہو۔ اور کوئی جز

۴۰۲

سے اس طرح پر پانی بہہ نکلا جیسے شیردار گائے کا پستان دبانے سے دودھ بہہ نکلتا ہے۔ تو وہ تلازم جس کا بیان کرنا مقصود تھا۔ وہ بھی قائم رہتا اور تشبیہ بھی نہایت مطابق آتی۔ ماسوا اس کے کسی طبیعت کو بس تشبیہ سے نفرت بھی نہیں۔ کیونکہ ممد و لوگ بھی بلا غدر نہ گئے کا دودھ پی لیتے ہیں۔

قطع نظر ان سب باتوں کے ایسے شاعرانہ تلازمات میں ہماری بحث ہی نہیں اور قرائین کے سامنے ان لغویات کا ذکر کرنا ایک بیہودہ حرکت اور ناحق کی دردِ سر ہے جس بلاغتِ حقیقہ قرآن شریف پیش کرتا ہے وہ تو ایک دوسرا ہی عالم ہے جس سے لغو اور جھوٹ اور بیہودہ باتوں کچھ بھی تعلق نہیں بلکہ حکمت اور معرفت کے بے انتہا دریا کو اقل اور اذل عبارت میں بالترام فصاحت و بلاغت بیان کیا ہے اور جمیع دقائق الہیات پر احاطہ کر کے ایسا کمال دکھلایا ہے جس سے انسانی قوتیں عاجز ہیں۔ لیکن وید کی نسبت کیا کہیں اور کیا لکھیں اور کیا تحریریں لادیں جس میں بجائے حقائق و معارف کے طرح طرح کے گمراہ کرنے والے مفعول موجود ہیں۔ کروڑ ہا ہندو گانِ خدا کو مخلوق پرستی کی طرف کس نے بھگایا؟ وید نے۔ آریوں کو صد ہا دیوتاؤں کا پرستار کس نے بنایا؟ وید نے۔ کیا اس میں کوئی ایسی شرتی بھی ہے جو کہ صاف صاف اور واضح شکاف طور پر مخلوق پرستی سے منع کرے، اور سورج چاند وغیرہ کی پرستش سے روکے اور ان تمام شرتیوں کو جو مخلوق پرستی کی تعلیم پر مشتمل ہیں محلِ اعتراض ٹھہراوے۔ کوئی بھی نہیں۔ پھر وہ بلاغت

۴۰۲

ادنیٰ اور ازل ہے کہ دقائق مخفیہ میں ایک مکتبی کے مرتبہ تک بھی نہیں پہنچتا۔ اور اس جگہ یہ بھی واضح رہے کہ خدا نے ضروریات دین میں سے کسی امر کا انحصار نہیں کیا۔ اور دقائق عمیقہ وہ دقائق ہیں جو ماسوا اصل اعتقاد کے بالائی امور

اُس کا اس سلسلہ سے باہر نہ ہو اور نہ غیر معلوم اور نامعلوم ہو۔ تو وہ چیز محدود ہوتی ہے۔ اب اگر خدا نے تعالیٰ کی قدرت کاملہ و ربوبیت نامہ کو قوانین محدودہ محصورہ میں ہی منحصر سمجھا جائے۔ تو جس چیز کو غیر محدود تسلیم کیا گیا ہے۔ اُس کا محدود

جو حق اور حکمت کی روشنی دکھلانے پر منحصر ہے کیونکہ اسکو نصیب ہو سکتی ہے۔ کیا ہم ایسے کلام کو بیع کہہ سکتے ہیں جسکی نسبت دعویٰ تو یہ کیا جاتا ہے کہ اُس کا مقصود اصلی شرک کا مٹانا اور توحید کا قائم کرنا ہے۔ لیکن وہ گو نگوں کی طرح اُس دعویٰ کو یہ پایہ صداقت پہنچانے سے عاجز رہا ہے ہر ایک عاقل جانتا ہے کہ وجوہ بلاغت میں سے نہایت ضروری ایک یہ وجہ ہے کہ جس بات کا ظاہر کرنا اور کھولنا مقصود ہو۔ اسکو اس طرح کھول کر بتلایا جائے کہ طالب حق کی تسلی کے لئے کافی ہو۔ اور سب کو معلوم ہے کہ وہی شخص نصیح کہلاتا ہے جو کہ اپنے مطلب کو ایسے عمدہ طور پر ادا کرے کہ گویا اپنے مافی الضمیر کا نقشہ کھینچ کر دکھلا دے۔ اب اگر آریہ صاحبوں کا دعوئے یہ ہوتا کہ وید کا اصلی مطلب مخلوق پرستی کی تعلیم ہے۔ تو شاید اس کی نسبت گمان ہو سکتا کہ وہ بلاغت کے درجہ سے بالکل ساقط نہیں کیونکہ وید نے حقیقی بلاغت کے مذاق پر مخلوق پرستی پر کوئی دلیل بیان نہیں کی اور اس کو ثابت کر کے نہیں دکھلایا۔ مگر تاہم واضح کلام سے کہ بلاغت کی ایک جڑ ہے اپنا منشاء دیوتاؤں کی پوجا کی نسبت کھول کر بیان کر دیا۔ اور انہی اور وایو اور آندر وغیرہ کی تعریف میں صد ہا منتر جنتر بنا ڈالے۔ اور ان چیزوں سے گوہیں اور گھوڑے اور بہت مال بھی مانگا۔ لیکن اگر یہ دعویٰ کیا جائے کہ وید نے اپنی توث بیانی اور کمال بلاغت سے توحید کے بیان کرنے میں زور لگایا ہے اور مشرکین کے ادوام اور وساوس کو دلائل واضح سے مٹایا ہے اور جو براہین اقامت توحید اور ازالہ شرک

۴۰۴

ہیں۔ اور اُن نفوس کے لئے مقرر کئے گئے ہیں جن میں صلاحیت اور استعداد تحصیل کمالات فاضلہ کی پائی جاتی ہے۔ اور جو لوگ ہریک غبی اور بلید کی طرح اس مسائل پر کفایت کرنا نہیں چاہتے وہ بذریعہ اُن دقائق کے

ہونا لازم آجائے گا۔ پس رہو سماج والوں کی یہی بھاری غلطی ہے کہ وہ خدائے تعالیٰ کی غیر متناہی قدرتوں اور ربوبیتوں کو اپنے تنگ اور منقبض تجارب کے دائرہ میں گھسیٹنا چاہتے ہیں۔ اور نہیں سمجھتے کہ جو امور ایک قانونِ مشخص مقرر کے نیچے

کے لئے ضروری ہیں۔ وہ سب بیان کئے ہیں اور وحدانیت الہی کو ثابت کر کے دکھایا ہے۔ اور آگ وغیرہ کی پرستش سے منع کیا ہے تو یہ دعویٰ کسی طرح سرسبز نہیں ہو سکتا۔ کون اس بات کو نہیں جانتا کہ وید کے مضمون اسی کی طرف جھکے ہوئے ہیں کہ تم آگ کی پرستش کرو۔

اندر کے بھجن گاؤ۔ سورج کے آگے ہاتھ جوڑو۔ اب ظاہر ہے کہ جس حالت میں بقول تمہارے وید کا یہ منشاء تھا کہ توحید کو بیان کرے اور سورج چاند وغیرہ کی پرستش سے روکے اور مشرکوں کو توحید کے درجہ تک پہنچانے اور بگڑے ہوئے لوگوں کو اصلاح پر لاوے۔ اور

مخلوق پرستوں کو خدا پرست بنائے اور اہل شرک کے تمام وساوس مٹاوے۔ لیکن بجائے اسکے کہ وہ اپنے اس منشاء کو پورا کرتا۔ جا بجا اسکے بیان سے مخلوق پرستی کی تعلیم جمتی گئی، جس تعلیم نے کروڑوں کی کشتی کو ڈبوایا۔ لاکھوں کو ورطہ شرک کفر میں غرق کیا۔ ایک جگہ بھی

مونہ کھول کر وید نے بیان نہ کیا کہ مخلوق پرستی سے باز آجاؤ۔ آگ وغیرہ کی پوجا مت کرو۔ جو خدا کے اور کسی چیز سے مرادیں مت مانگو۔ خدا کو بمثل دانند سمجھو۔ اس صورت میں ہر ایک عقل آپ ہی انصاف کرے کہ کیا فصیح کلام کی یہی نشانیاں ہوا کرتی ہیں کہ مافی الضمیر کچھ ہے اور مونہ سے

کچھ اور ہی نکلتا جاتا ہے۔ اسقدر خوبصورتی و عجائبی اور مہلک الحواسوں کے کلام میں بھی نہیں ہوتی۔ وہ بھی اسقدر قوت بیانی رکھتے ہیں کہ اپنا ولی منشاء ظاہر کر دیتے ہیں جب پانی کی خواہش ہو انہیں مانگتے۔ اور اگر روٹی کی طلب ہو تو پتھر نہیں طلب کرتے۔ مگر میں حیران ہوں کہ وید کی

۴۰۵

حکمت اور معرفت میں ترقی کرتے ہیں اور حق الیقین کے اُس بلند میدانِ ارتکاب پہنچ جاتے ہیں جو انسانی استعدادوں کے لئے اقصیٰ مراتب سے ہے۔ اور ظاہر ہے کہ اگر اسرارِ علمیتہ سالے کے سالے بدیہات ہی ہوتے تو پھر دانا اور

۴۸۴

آجائیں۔ اُن کا مفہوم محدود ہونے کو لازم پڑا ہوا ہے۔ اور جو حکمتیں اور قد۔ تیس ذات غیر محدود میں پائی جاتی ہیں۔ اُن کا غیر محدود ہونا واجب ہے۔ کیا کوئی دانا کہہ سکتا ہے کہ اُس ذاتِ قادرِ مطلق کو اس اس طور پر بنانا یاد ہے اور اس سے زیادہ نہیں۔ کیا اُس کی غیر متناہی قدر میں انسانی قیاس کے پیمانہ سے وزن کی جاسکتی ہیں یا اُس کی

بلاغت کس قسم کی بلاغت ہے جس کا منشاء تو توحید تھا مگر برخلاف اسکے صد ہا دیوتاؤں کا جھگڑا شروع کر دیا جو کلام اپنا منشاء ظاہر کرنے سے بھی عاجز ہے خدا نہ کرے کہ وہ فصیح بلیغ ہو۔ کلام بلیغ میں ایسی غرابی کب پڑ سکتی ہے کہ جو امر اصل مقصود بالذات ہو۔ وہی صفائی اور شائستگی سے بیان نہ ہو سکے۔ بلاغت کی اول شرط یہی ہے کہ متکلم اپنا ذاتی الغصہ ظاہر کرنے پر بخوبی قادر ہو۔ اور جس امر کو ظاہر کرنا چاہا ہے۔ ایسا صفائی سے ظاہر کرے کہ کوئی اشتباہ باقی نہ رہ جائے۔ گونگوں کی طرح مبہم اور بے سرو پا بات نہ کہے۔ ہاں جس بات کو مخفی رکھنا اور بطور اسرار بیان کرنا مصلحت ہو۔ اسکو مخفی طور پر بیان کرنا ہی بلاغت ہے۔ مگر توحید جس کل معاملہ نجات کا وابستہ ہے ایسا امر نہیں ہے جسکو مخفی رکھنا جائز ہو۔ پس یہ کہنا بھی درست نہیں ہے کہ وید نے بالا ارادہ مضمون توحید کو چھپستوں اور پھیلپوں کی طرح بیان کیا ہے اور دانستہ دھوکا دینے والی عبارتیں درج کی ہیں کیونکہ اس سے یہ ماننا پڑیگا کہ وید نے عمداً چندیں کروڑ آدمیوں کو ورطہ ہلاکت میں ڈالنا چاہا اور جان بوجھ کر ایسی عبارتیں لکھی ہیں جن کے پڑھنے سے مخلوق پرستی کی تعلیم پھیلتی ہے۔ بلکہ اس صورت میں عام ہندوؤں کی یہ رائے درست ہوگی کہ وید کا دلی منشاء یہی تھا کہ آریہ قوم کو دیوتاؤں کا پجاری بنا دے۔ اور اگر وید کا دلی ارادہ مخلوق پرستی کے برخلاف سمجھیں

۴۰۵

۴۰۵

۴۰۵

۴۰۵

۴۰۵

نادان میں فرق کیا ہوتا۔ اس طور سے تو سارے علم ہی برباد ہو جاتے۔ اور جو عمدہ معیار استعدادوں کی شناخت کیلئے ہے اور جس ذریعہ سے انسان کی قوتِ نظریہ بڑھتی ہے اور استکمالِ نفس ہوتا ہے وہ مفقود ہو جاتا۔ اور جب وہ

قادرانہ اور غیر متناہی حکمتیں تصرفِ فی العالم سے کسی وقت عاجز ہو سکتی ہیں۔ بلاشبہ اُس کا پر زور ہاتھ ذرہ ذرہ پر قابض ہے اور کسی مخلوق کا قیام اور بقا اپنی مستحکم پیدائش کے موجب نہیں۔ بلکہ اسی کے سہارے اور آسروے سے ہے اور اُس کی ربانی طاقتوں

تو پھر یہ کہنا پڑے گا کہ اُس کو بات کرنے کا سلیقہ بالکل یاد نہیں اور اُس میں یہ ایاقیت ہی نہیں کہ اپنے منشاء کو مخاطبین پر اچھی طرح ظاہر کر سکے تو اس صورت میں وید کا بلاغت کے مرتبہ سے ساقط ہونا ایسا ظاہر ہے کہ حاجتِ بیان نہیں۔ ایسے کلام کی حاقق کے نزدیک بلیغ و فصیح نہیں کہلا سکتے جس کے الفاظ معانی پر دلالت نہیں کرتے بلکہ برعکس مراد اور مفاسد کی طرف کھینچتے ہیں جس شرتی پر نظر ڈال کر دیکھو بجائے مہرِ بری کے رہزنی کر رہی ہے۔ یہ خوب بلاغت ہے اور عجب فصاحت مافی الضمیر سمجھانے کا طریق بھی وید ہی پر ختم ہے۔ یوں تو کسی صاحب کو شاید یقین نہ آوے۔ مگر ہم بطور نوٹ و نوید میں سے جو کہ سب ویدوں میں اعلیٰ اور افضل شمار کیا جاتا ہے۔ کسی قدر ایسی شرتیاں لکھتے ہیں جنکی نسبت آریاؤں کا خیال ہے کہ اُن میں توحید کی تعلیم ہے۔ اور پھر بعد اسکے کسی قدر بطور نوید وہ آیات لکھیں گے جو کہ قرآن شریف نے توحید کے بارے میں لکھی ہیں تاہم ایک کو معلوم ہو کہ وید اور فرقان میں سے کس نے مسئلہ توحید کو صفائی اور شائستگی و پر زور بیان اور بلیغ تقریر میں بیان کیا ہے اور کس کا بیان مہمل اور بے سرو پا اور طرح طرح کے شکوک و شبہات میں ڈالتا ہے۔ کیونکہ جیسا کہ ہم لکھ چکے ہیں۔ بلاغت کے آزمائے کے لئے یہی سہل طریق ہے کہ جن دو کلاموں کا موازنہ و مقابلہ منظور ہو۔ اُن کی قوتِ بیانی کو دیکھا جائے کہ کس مرتبہ تک ہے اور اپنے فرض منصبی کے

ذریعہ ہی مفقود ہو جاتا تو پھر انسان کن امور میں نظر اور فکر کرتا۔ اور اگر وہ نظر اور فکر نہ کرتا تو ایک حد معلوم اور محدود پر اُس کو بھی مثل اور جانداروں کے ٹھہرنا پڑتا اور ترقیات غیر متناہی کی قابلیت نہ رکھتا۔ پس اس صورت میں

کے آگے بے شمار میدان قدرت کے پڑے ہیں۔ نہ اندرونی طور پر کسی جگہ انتہا ہے۔ اور نہ بیرونی طور پر کوئی گناہ ہے۔ جس طرح یہ ممکن ہے کہ خدا تعالیٰ ایک مشتعل آگ کی تیزی فرو کرنے کے لئے خارج میں کوئی ایسے اسباب پیدا کرے جن سے اُس آگ کی تیزی جاتی رہے۔ اسی طرح یہ بھی ممکن ہے کہ خدا تعالیٰ اُس آگ کی خاصیت

ادا کرنے کیلئے کسی کسی روشنی و دقیقہ دہی انہوں نے کی ہے اور کہا شک اپنے مثل و موجز بیان سے جہل کی تادیب کو اُٹھانے کیلئے علم کی روشنی دکھلائی ہے اور وحدانیت الہی کی خوبیاں اور شرک کی قبا حقیں ظاہر کی ہیں۔ لیکن اگر کسی کو یہ شک ہو کہ شاید رگ وید میں ایسی شریاں بھی ہوں گی جو کہ بیانِ توحید میں قرآن شریف کا مقابلہ کر سکیں۔ تو اُسے اختیار ہے کہ وہی شریاں بید مذکور سے بیان کرے تا یہ لوگ جو رگ وید بر گوید کر رہے ہیں سب ویدوں سے پہلے اسی کا فیصلہ ہو جائے۔ اس جگہ یہ بھی یاد رہے کہ قرآن شریف کی بے نظیر بلاغت اور اُس کے ہزار ہا دقائق و حقائق جن کے مقابلہ پر انسانی قوتیں ساقط و عاجز ہیں اپنے موقع پر ذکر کئے جائیں گے اس جگہ صرف بعض آریوں کے اصرار سے جو کہ مقابلہ قرآن شریف وید کی بلاغت کا دعوے کرتے ہیں۔ کسی قدر آیاتِ قرآنی اس غرض سے لکھی جاتی ہیں تاکہ انکی زبان و دماغ کو ایسے آسان طور پر روکا جائے جس سے مضغین پر وید کا بالکل بیچ اور ناجائز ہونا کھل جائے۔ اور یہ بات ظاہر ہو جائے کہ وید میں اس قدر قوتِ بیانی بھی نہیں کہ وہ اپنے منشور مراد کو صفائی سے بیان کر سکے چہ جائیکہ اُس کو قرآن شریف کی اعلیٰ بلاغتوں کے ساتھ دم مارنے کی طاقت ہو۔ کیونکہ اس موقع سے ہر ایک مُنصف سمجھ سکتا ہے کہ جو کتاب اپنے مطلب کو صفائی سے بھی بیان نہیں کر سکتی اُس پر اور مراتبِ بلاغت و فصاحت

جس سعادت کیلئے وہ پیدا کیا گیا تھا اُس سعادت سے محروم رہ جاتا۔ سو جس خدا نے انسان کو نظر اور فکر کرنے کی قوتیں عنایت کیں ہیں اور اُس کو ایک کمال حاصل کرنے کی استعداد بخشی ہے۔ اس کی نسبت یہ کیونکر بدگمان کیا جائے

احراق دُور کرنے کے لئے اُسی کے وجود میں کوئی ایسے اسباب پیدا کر دے۔ جن سے خاصیت احراق دُور ہو جائے۔ کیونکہ اُس کی غیر متناہی حکمتوں اور قدرتوں کے آگے کوئی بات اُن ہونی نہیں۔ اور جب ہم اُس کی حکمتوں اور قدرتوں کو غیر منت اہی

کی توقع رکھنا کمال حماقت ہے۔ اگر وید اس سہل اور آسان طریق میں مقابلہ قرآنی شریف کر سکیگا تو پھر شاید وہ اُن دقائق قرآنیہ میں بھی مقابلہ کر سکے جن میں قرآن شریف کا یہ دعویٰ ہے کہ اُس کے مقابلہ سے دوسری تمام کتابیں عاجز ہیں لیکن اگر اسی جگہ آریہ صاحبوں کا وید مردہ کی طرح بے حس و حرکت رہ گیا اور ایک ذرہ سی بات میں بھی قرآن شریف کے سامنے دم نہ مار سکا تو پھر ایسے وید پر ناز کر کے یہ خیال کرنا کہ وہ قرآن شریف کے اعلیٰ خالق و دقائق کا مقابلہ کر لے گا۔ کمال درجہ کی نادانی ہے۔ اور اس جگہ یہ بھی ناظرین پر ظاہر کیا جاتا ہے کہ چونکہ محققین منود نے آپنشدوں کو ویدوں میں داخل نہیں سمجھا اور نہ اپنے پر مشرک کلام اُن کو قرار دیا ہے۔ بلکہ صاف صاف یہ رائے ظاہر کی ہے کہ وہ بعض لوگوں کے اپنے ہی خیالات ہیں جیسا کہ پنڈت دیانند کی بھی یہ رائے ہے اور تمام نامی اور لائق خالق پنڈت اسی رائے پر متفق ہیں۔ اس لئے غیر ضروری معلوم ہوا کہ آپنشدوں کے مضامین کی تحقیق کی جائے۔ کیونکہ جب وہ عبارتیں وید میں داخل ہی نہیں ہیں۔ بلکہ باقرار پنڈت دیانند اور دوسرے محققین کے وید کی تعلیم کے مطابق بھی نہیں۔ ایک فضول اور بے تعلق حواشے ہیں کہ جو بعض نا سمجھ برہمنوں نے پیچھے سے بڑھا دیئے ہیں۔ تو اس صورت میں گو آپنشدوں میں کیسی ہی غلطیاں کیوں نہ ہوں۔ مگر اس جگہ اُن کا بیان کرنا محض طول بلا طائل ہے۔ ہاں غاص ویدوں میں سے جن کو آریہ لوگ اپنے پر مشرک کلام اور ست و دیانوں کا پستک سمجھ رہے ہیں۔

کہ وہ اپنی کتاب نازل کر کے انسان کو کسی کمال تک پہنچانا نہیں چاہتا بلکہ کمال سے روکتا ہے۔ کیا یہ بات سچ نہیں ہے کہ خدا نے اپنے کلام کو اسی لئے بھیجا ہے کہ

انسانوں کو ظلمات سے نور کی طرف نکالے۔ پس اگر خدا کی کتاب ظلمتوں

مان چکے۔ تو ہم پر یہ بھی فرض ہے کہ ہم اس بات کو بھی مان لیں کہ اس کی تمام حکمتوں اور قدرتوں پر ہم کو علم حاصل ہونا ممکن اور محال ہے۔ سو ہم اس کی ناپیدا کنار حکمتوں اور قدرتوں کے لئے کوئی قانون نہیں بنا سکتے۔ اور جس چیز کی حدود ہمیں معلوم ہی نہیں

اُس کی پیمائش کرنے سے ہم عاجز ہیں۔ ہم بنی آدم کی دنیا کا نہایت ہی تنگ اور کسی قدر شرارتیں بطور نمونہ بیان کرنا قریب مصلحت ہے۔ سو ہم رگیدریس سے کئی ایک شرارتیں جن کی نسبت آدمیوں کا خیال ہے کہ توحید کی تعلیم دیتے ہیں ذیل میں لکھتے ہیں اور وہ یہ ہیں۔

میں گنتی دیوتاؤں کا جو ہوم کا بڑا اگر دکار کن اور دیوتاؤں کو نذریں پہنچانے والا اور بڑا ثروت والا ہے ہمارا ہوں۔ ایسا ہو کہ اگنی جس کا ہمارا زمانہ قدیم اور زمانہ حال کے رشی کرتے چلے آئے ہیں دیوتاؤں کو اس طرف متوجہ کرے۔ اے اگنی جو کہ دو لکڑیوں کے باہم گرٹنے سے پیدا ہوئی ہے اس پاک کٹے ہوئے کٹھن پر دیوتاؤں کو لا۔ تو ہماری جانب سے اُن کا بلانے والا ہے اور تیری پرستش ہوتی ہے۔ اے اگنی آج ہماری خوش ذائقہ قربانی دیوتاؤں کو اُن کے کھانے کے واسطے پیش کر۔ اے اگنی واپو سورج وغیرہ دیوتاؤں کو ہماری نذر پیش کر۔ اے بے عیب اگنی تو منجھ اور دیوتاؤں کے ایک ہوشیار دیوتا ہے تو اپنے والدین کے پاس رہتا ہے اور ہمیں اولاد عطا کرتا ہے تمام دولتوں کا تو ہی بخشنے والا ہے۔ اگنی کا مبارک نام لیکر پکارو جو کہ سب سے پہلا دیوتا ہے۔ اے اگنی سرخ گھوڑوں کے سوامی ہمارے اسقت سے پر سن ہو تینتیس دیوتاؤں کو یہاں لا۔ اے اگنی جیسا کہ تو ہے لوگ اپنے گھڑوں میں تجھے محفوظ جگہ میں ہمیشہ روشن کرتے ہیں۔ تو جو سب کی زندگانی کا باعث ہے ہمارے فائدہ کے لئے دولت والا ہو جا۔ اے حافل اگنی تو نیاپت

سے نہیں نکال سکتی بلکہ ارسطو اور افلاطون کی کتابیں نکال سکتی ہیں۔ تو پھر کیا خدا کا یہ فرمانا کہ ساری تائیکیوں سے میری کتاب ہی نجات دیتی ہے برا دعویٰ ہی ہوا۔ جب ایک بات کی سچائی تجربہ اور قیاس سے بالکل کھل جائے تو اس کے سامنے

۴۰۹

چھوٹا سا دائرہ ہیں اور پھر اس دائرہ کا بھی پورا پورا ہمیں علم حاصل نہیں۔ پس اس صورت میں ہماری نہایت ہی کم ظرفی اور سفاقت ہے کہ ہم اس اقل قبیل پیمانہ سے خدائے تعالیٰ کی غیر محدود و حکمتوں اور قدرتوں کو ناپنے لگیں۔ غرض خدائے تعالیٰ کی ربوبیت تامہ اور

۴۰۹

ہے یعنی اپنے جسم کا آپ جلانے والا ہے آج ہماری خوش ذائقہ قربانی دیوتاؤں کے اُن کے کھانے کے لئے پیش کر۔ اگنی دیوتا جو کہ ہمیشہ جوان رہتا ہے بڑا عاقل ہے۔ اور یگ کرنیوالے کے گھر کا محافظ ہے اور نذروں کا لیجانے والا ہے جس کا موہبہ دیوتاؤں تک نذریں پہنچانے کا وسیلہ ہے اور گھر کی آگ سے روشن ہوا ہے۔ لازوال اگنی اپنی خوراک کو اپنی لاٹ سے ملا کر اور اس کو جلدی سے تناول کر کے خشک لکڑی پر چڑھ گئی ہے جلانے والے عنصر کا شعلہ چالاک گھوڑے کی مانند پھلتا ہے اور بادل کی مانند بلند ہو کر گرجتا ہے۔ اے اگنی یگ جس کو کوئی نہیں روک سکتا اور جس کی تو ہر طرف سے رشاکرنے والا ہے دیوتاؤں کو پہنچتا ہے۔ اے اگنی جس قدر تیرے سے ہو سکے اپنی نذر دینے والے کو فائدہ پہنچا۔ وہ یقیناً تیرے ہی پاس اے اینگر اور پس آویگا۔ اگنی کے وسیلہ سے پوجاری کو ایسی آسودگی حاصل ہوتی ہے جو روز بروز بڑھتی جاتی ہے اور جو شہرت کا چشمہ اور انسان کی نسل بڑھانے والی ہے۔ اے اندر اے والویہ ادگ تمہارے واسطے چمڑکا گیا ہے ہمارے واسطے کھانا لیکر ادھر آؤ۔ اے اندر جس کی است سب کرتے ہیں ایسا ہو کہ پھیلنے والے سوم کا پس تیرے میں سرایت کرے اور تجھے فہم برتر حاصل کرنے کے لئے موافق ہو۔ جو کچھ عمدہ تعریفیں اور دیوتاؤں کی ہو سکتی ہیں۔ اُن سب کا اندر بھی مستحق ہے۔ جو لوگ اندر کا دھیان کرتے ہیں خواہ لڑائی میں یا حصول اولاد کے لئے اور عاقل جو فہم کے طالب

چھوٹا سا دائرہ ہیں اور پھر اس دائرہ کا بھی پورا پورا ہمیں علم حاصل نہیں۔ پس اس صورت میں ہماری نہایت ہی کم ظرفی اور سفاقت ہے کہ ہم اس اقل قبیل پیمانہ سے خدائے تعالیٰ کی غیر محدود و حکمتوں اور قدرتوں کو ناپنے لگیں۔ غرض خدائے تعالیٰ کی ربوبیت تامہ اور

ہے یعنی اپنے جسم کا آپ جلانے والا ہے آج ہماری خوش ذائقہ قربانی دیوتاؤں کے اُن کے کھانے کے لئے پیش کر۔ اگنی دیوتا جو کہ ہمیشہ جوان رہتا ہے بڑا عاقل ہے۔ اور یگ کرنیوالے کے گھر کا محافظ ہے اور نذروں کا لیجانے والا ہے جس کا موہبہ دیوتاؤں تک نذریں پہنچانے کا وسیلہ ہے اور گھر کی آگ سے روشن ہوا ہے۔ لازوال اگنی اپنی خوراک کو اپنی لاٹ سے ملا کر اور اس کو جلدی سے تناول کر کے خشک لکڑی پر چڑھ گئی ہے جلانے والے عنصر کا شعلہ چالاک گھوڑے کی مانند پھلتا ہے اور بادل کی مانند بلند ہو کر گرجتا ہے۔ اے اگنی یگ جس کو کوئی نہیں روک سکتا اور جس کی تو ہر طرف سے رشاکرنے والا ہے دیوتاؤں کو پہنچتا ہے۔ اے اگنی جس قدر تیرے سے ہو سکے اپنی نذر دینے والے کو فائدہ پہنچا۔ وہ یقیناً تیرے ہی پاس اے اینگر اور پس آویگا۔ اگنی کے وسیلہ سے پوجاری کو ایسی آسودگی حاصل ہوتی ہے جو روز بروز بڑھتی جاتی ہے اور جو شہرت کا چشمہ اور انسان کی نسل بڑھانے والی ہے۔ اے اندر اے والویہ ادگ تمہارے واسطے چمڑکا گیا ہے ہمارے واسطے کھانا لیکر ادھر آؤ۔ اے اندر جس کی است سب کرتے ہیں ایسا ہو کہ پھیلنے والے سوم کا پس تیرے میں سرایت کرے اور تجھے فہم برتر حاصل کرنے کے لئے موافق ہو۔ جو کچھ عمدہ تعریفیں اور دیوتاؤں کی ہو سکتی ہیں۔ اُن سب کا اندر بھی مستحق ہے۔ جو لوگ اندر کا دھیان کرتے ہیں خواہ لڑائی میں یا حصول اولاد کے لئے اور عاقل جو فہم کے طالب

کس کی پیش جاسکتی ہے۔ ہم نے جس قدر صداقتیں کہ نہایت نازک اور اعلیٰ درجہ کی ہیں۔ قرآن شریف سے نکال کر اس کتاب میں لکھی ہیں۔ اس کا دیکھنا

قدرت کا ملکہ جو ذرہ ذرہ کے وجود اور بقا کے لئے ہر دم اور ہر لحظہ آپہنسی کر رہی ہے۔ اور جس کے عمیق در عمیق تصورات تعداد اور شمار سے باہر ہیں۔ اُس ربوبیت نامہ سے برہنہ سماج والے منکر ہیں۔ ماسوا اس کے برہنہ سماج والے ربوبیت الہیہ کو رُوحانی

ہیں۔ سب کی آرزو پوری ہوتی ہے۔ اندر کا شکم سوم کا رس کثرت سے پینے کے باعث سمند کی مانند پھوٹتا ہے اور تالو کی تہی کی مانند ہمیشہ تر رہتا ہے۔ اندر سب دیوتاؤں سے طاقت میں زیادہ ہے اور تمام دیوتاؤں پر اسکو فوقیت حاصل ہے۔ بڑے دیوتاؤں کو منشا کار، چھوٹے دیوتاؤں کو منشا کار، نوجوان دیوتاؤں کو منشا کار، بوڑھے دیوتاؤں کو منشا کار۔ ہم سب دیوتاؤں کی حتی المقدور پوجا کرتے ہیں۔ اے اندر کو سید کا رشتی کے پوتر جلد آ اور مجھ رشتی کو بڑا مالدار کر دے۔ تمام پرانوں کے شجرہ میں لکھا ہے کہ کوسیکا کا بیٹا وشوا مہتر تھا اور سیانا دید کا بھائی

اسکی وجہ بیان کرنے کو کہ اندر کو سید کا کیونکر پوتر ہو گیا۔ یہ قصہ بیان کرتا ہے جگہ وید کے نتمہ انوکرا بیتکا میں درج ہے کہ کوسیکا اشرا تھا کے پوتر نے یہ دل میں خواہش کر کے کہ اندر کی توجہ سے میرا بیٹا ہو۔ تب جب اختیار کیا تھا۔ جس تب کی جلد وین خود اندر ہی نے اُسکے گھر جنم لے لیا۔ اور آپ ہی اُس کا بیٹا بن گیا، اندر نے جس کی بہت انسان تعریف کرتے ہیں متحرک ہواؤں کی ہمراہ وسیلوں اور سیموں پر یعنی راکشوں پر حملہ آور ہو کر اپنے بھر سے انکو قتل کیا۔ من بعد اُس نے اپنے گورے ہمراہیوں پر کھیت تقسیم کر دی اور سورج اور پانی کو رہا کیا۔ (اس جگہ گورے ہمراہیوں سے مراد جیسا کہ طرز وید کے تلازمات کی ہے پانی کے قطرے ہیں اور مطلب اس شرتی کا یہ ہے کہ کروڑ مہریر کی تاثیر سے قطرات پانی جو شکل میں گورے گورے معلوم ہوتے ہیں بادل سے مترشح ہو کر کھیتوں پر گر پڑے۔ بعض کسی کھیت پر اور بعض کسی کھیت پر اور سب پانی بہہ گیا اور سورج نکل آیا۔ فرنگستانی مفسروں نے

ہمارے اس بیان کے لئے شاہد ناطق اور قول فیصل ہے اور ان سب دقائق حقائق قرآن پر مطلع ہونے سے ہر ایک شخص کو بشرطیکہ ذرا اندھانہ ہو۔ یہ ماننا پڑیگا کہ صداحقائق اور معارف جو افلاطون اور ارسطو وغیرہ کے خواب میں بھی نہیں

طور پر بھی نام اور کامل نہیں سمجھتے اور خدائے تعالیٰ کو اس قدرت سے عاجز اور در ماندہ خیال کرتے ہیں کہ وہ اپنی ربوبیت تامہ کے تقاضا سے اپنا روشن اور لاریب فیہ کلام انسانوں کی ہدایت کے لئے نازل کرتا۔

یہ معنی کئے ہیں کہ اندر نے بزعم آریا لوگوں کے آریا قوم پر جو بہ نسبت قدیم باشندوں کے گورے رنگ کے تھے کھیت اُن قدیم لوگوں کی تقسیم کردی مگر یہ معنی درست نہیں ہیں۔ وید کا سیاق سابق صریح ان کے برخلاف ہے۔ اے اندر تیرے ہی سببے خوراک کی ہر جگہ کثرت ہے اور وہ باسانی دستیاب ہو سکتی ہے۔ اے بجر کے ٹھمانے والے چراگا ہوں کہ سرسبز کرنے اور بہت دولت عطا کر۔ ہم اندر کی طرف اسکی شفقت اور دولت اور کامل طاقت حاصل کرنے کیلئے رجوع ہوتے ہیں کیونکہ وہ طاقتور اندر دولت بخش کر ہماری رکشا کرنے کے قابل ہے۔ اے سورج اور چاند ہمارے یگ کو کامیاب کرو اور ہماری قوت زیادہ کرو تم بہت آدمیوں کے فائدہ کے واسطے پیدا ہوئے ہو۔ بہتوں کو تمہارا ہی آسرا ہے۔ موسیٰ کے نکلنے پر ستارے معہ رات کے چوروں کی مانند بھاگ جاتے ہیں ہم سورج دیوتا کے پاس جاتے ہیں جو دیوتاؤں کے درمیان نہایت عمدہ دیوتا ہے۔ اے چاند ہمیں تمہارے بچا گناہ سے محفوظ رکھ۔ ہماری توکل سے خوش ہو کر ہمارا دوست ہو جا۔ ایسا ہو کہ تیری قوت زیادہ ہو۔ اے چاند تو دولت کا بخشنے والا ہے اور مشکلوں سے نجات دینے والا ہے مکان پر دلیر بہادروں کے ہمراہ آ۔ اے چاند اور اگنی تم مرتبہ میں برابر ہو ہماری تعریفوں کو آپس میں بانٹ لو۔ کیونکہ تم ہمیشہ دیوتاؤں کے سردار ہی ہو۔ میں جل دیوتا کو جس میں ہمارے مویشی پانی پیٹے ہیں بلاتا ہوں۔ دریا جو بہہ رہے ہیں اُن کو نذرین چڑھانی چاہئیں۔

۴۱۱

آئے تھے۔ ان سب پر قرآن شریف محیط ہے۔ پس کیا اس سے یہ نتیجہ نہیں نکلتا کہ خدا کا کلام جامع و قاطع دینیہ ہے اور میں اس بات کو مکرر لکھتا ہوں کہ خدا نے اس طرز کے اختیار کرنے میں انسان پر کوئی مصیبت نہیں ڈالی بلکہ اول اس کو

۴۱۲

اسی طرح وہ خدائے تعالیٰ کی رحمانیت پر بھی کامل طور پر ایمان نہیں لاتے۔ کیونکہ کامل رحمانیت یہ ہے کہ جس طرح خدائے تعالیٰ نے ابدان کی تکمیل اور تربیت کے لئے تمام اسباب اپنے خاص دست قدرت سے ظاہر فرمائے ہیں۔ اور اس چند روزہ

۴۱۳

ایسا ہو کہ وہ جل جو سورج کے قریب ہیں اور وہ جو سورج کے شریک رہتے ہیں۔ ہماری اس ریت پر مہربان ہوں۔ اے دھرتی دیوتا ایسا ہو کہ تو بہت وسیع ہو جائے۔ تجھ پر کانٹے نہ رہیں اور تو ہمارے رہنے کی جگہ ہو جائے اور ہمیں بڑی خوشی دے۔ ایسا ہو کہ دروٹا دیوتا ہمارا خاص مہربان ہو جائے۔ ایسا ہو کہ ممترا دیوتا ہماری نگہبانی کرے۔ ایسا ہو کہ یہ دونوں مل کر ہمیں نہایت دولت مند کر دیں۔ اے نشتر دیوتا تو اور تیری بی بی لگ کے دیوتاؤں سے ہماری سفارش کرو۔ اے اگنی دیوتاؤں کو یہاں لا۔ انکو تین جگہ بٹھا اور انہیں آگ استہ کر۔ اور تو درتو دیوتا کا ہم پیالہ ہو۔ اے اگنی مٹرخ گھوڑوں کے سوامی یعنی لال لاٹوں والے ہم سے خوش کر تینتیس دیوتاؤں کو یہاں لا۔ ہم اگنی کے جو مذہبی رسوم میں روشنی کی جاتی ہے پرستش کرتے ہیں۔ عاقلوں نے اے اگنی تجھے دیوتاؤں کا بلانے والا کارکن پر وہت بڑی دولت بخشنے والا جلد سننے والا اور بہت مشہور پاکر اپنے یگیوں میں رکھا ہے۔ اگنی ہوا سے بھڑک کر اور مشتعل ہو کر بڑی بڑی لکڑیوں میں باسانی گھس جاتی ہے۔ اے اگنی جب تو سانڈھ کی طرح بن میں گھس جاتی ہے تب تو جس طرف جائے تیرا راستہ سیاہ ہوتا جاتا ہے یعنی لکڑیوں کو جلا کر کھس کرتی جاتی ہے اور سب چیزوں کو جو آگے آتی ہیں خواہ ساکن ہوں یا متحرک جلا دیتی ہے یہی اگنی کی جو ہر قسم کی دولت کا دینے والا ہے پوجا کرتا ہوں۔ اگنی جس میں ایسی روشنی ہے جو کہ اور کو حاصل نہیں ہو سکتی وہ لگ کے مکان میں سب کی زیبائش ہے جیسے گھر کی زیبائش عورت

قوتِ نظریہ عنایت کی اور پھر نظر کرنے کا سامان بھی عطا فرمایا۔ یہی عطیاتِ الہی ہیں جن سے انسان کا ستارہٴ اقبال چمکتا ہے اور انسان اور حیوان میں امتیاز حاصل ہوتی ہے حیوانات کو خدا نے سوچنے کی طاقت نہیں دی اور نہ انہوں نے کچھ سوچا۔ پھر

۴۱۲

جسمانی آسائش کے لئے سورج اور چاند اور ہوا اور بادل وغیرہ صد ہا چیزیں اپنے ہاتھ سے بنادی ہیں۔ اسی طرح اُس نے روحانی تکمیل اور تربیت کے لئے اور اُس عالم کی آسائش کے لئے جس کی شقاوت اور سعادتِ ابدی اور دائمی ہے۔ روحانی نور

۴۱۳

ہوتی ہے۔ اگنی جو کُن میں پیدا ہوا ہے اور انسان کا دوست ہے اپنے پوجاری کی اس طرح حفاظت کرتا ہے جیسے راجہ لیتھ آدھی پر مہربانی کرتا ہے ایسا ہو کہ وہ ہم پر مہربان ہو جب اے اگنی دیوتا تو خشک لکڑی کے رگڑنے سے پیدا ہوتی ہے تب تمام تیرے پوجاری پاک رسم ادا کرتے ہیں ایسا ہو کہ وہ اگنی جو رنگ برنگ روشنی کی مالک ہے اس اپنے پوجاری کی خواہشوں کو غور سے سنے۔ ہمیشہ انگلیاں پیاری اگنی سے ایسی محبت کرتی ہیں جیسی عورتیں اپنے غاوند گل کے کرتی ہیں۔ اے اگنی جب کہ پوجاری تجھے اپنے گھر میں روشن کرتا ہے اور تجھے بھوک لگاتا ہے جس کی وہ ہر روز خواہش رکھتا ہے۔ تو اے اگنی دو طرح سے زیادہ ہو کر اسکی اوقاتِ بصری کے لوازم زیادہ کرتی ہے۔ ایسا ہو کہ قوتِ ہاضمہ کی اگنی جو خوراک سے تعلق رکھتی ہے بھگتوں اور نامور پرمہتوں کی خدمت کرنے والے کو بطور چشمہٴ حرارتِ مردی کے دی جاوے اور ایسا ہو کہ اگنی سے اُس کا مضبوط اور بے عیب اور جوان اور فہیم لڑکا پیدا ہو۔ ایسا ہو کہ اے اگنی تیرے دو بلند پوجاری بہت خوراک حاصل کریں۔ ایسا ہو کہ وہ بدیاوان بوتیری تعریف کرتے ہیں اور تجھے روشن کرتے ہیں انکی عمر دراز ہو۔ ایسا ہو کہ ہم لڑائیوں میں اپنے دشمنوں سے لوٹ حاصل کریں۔ جل میں بوٹیاں میں اسواسطے لے رہ پجاری جل کی تعریف کرنے میں مستعد ہو۔ اے جل تمام بیماریوں کے کھونے والی بوٹیوں کو میرے بدن کے فائدہ کے واسطے پکا۔ اندر کا ہتھیار اسکے مخالفوں پر پڑا۔ اپنے تیر اور عمدہ تیر سے اُس نے اُن کے شہر غارت کئے تب اندر اپنا بجر لے کر ورترا کی جانب

۴۱۴

دیکھو کہ وہ ویسے کے ویسے رہے یا نہیں۔ اور یہ وسواس کہ خدا نے اپنی کتاب اُمیوں اور بدوؤں کے لئے بھیجی ہے، اُن کی سمجھ کے موافق چاہیے ٹھیک نہیں ہے۔ اول تو اس میں یہ جھوٹ ہے کہ وہ کلامِ زرا اُمیوں کی تعلیم کے لئے نازل ہوا

یعنے اپنا پاک اور روشن کلام دنیا کے انجسام کے لئے بھیجا ہو۔ اور جس علم کی مستعد رُوحوں کو ضرورت ہے وہ سب علم آپ عطا فرمایا ہو۔ اور جن شکوک اور شبہات میں اُن کی ہلاکت ہے۔ ان سب شکوک سے آپ نجات بخشی ہو۔ لیکن اس کامل رحمانیت کو برہمہ سماج والے تسلیم نہیں کرتے۔ اور اُن کے زعم میں گو خدا نے انسان کے شکم

موجود ہوا۔ اور اُس کو مار کر اپنی طبیعت خوش کی۔ اسے جنگل کے مالک پسندیدہ صورت والو تم دونوں ہمارا شیریں سوم کا رس دل پسند ارگن سمیت اندر کے واسطے طیار کر دو۔ سوم کے رس کا بقیہ کر چھپوں میں لاؤ اور اُس کو کشا کے پتھریوں پر چرو اور جو باقی بچے اُسکو گائے کی کھال پر رکھ دو یعنی ہتھیلی پر جو کہ گائے کی کھال کا بنا ہوا ہوتا ہے۔ اسے سوم کی رس کے پینے والے اندر گو ہم مستحق نہ ہوں پر تو ہمیں ہزار ہا عمدہ گوئیں اور گھوڑے دیکر مالا مال کر۔ اسے خوبصورت اور طاقتور اندر خوراک کے مالک تیری شفقت ہمیشہ قائم رہتی ہے۔ ہمیں ہزاروں عمدہ گھوڑے اور گوئیں دے۔ ہر ایک کو جو ہمیں گالی دیتا ہے غارت کر۔ ہر ایک جو ہمیں نقصان پہنچاتا ہے قتل کر اور ہمیں ہزاروں گھوڑے اور گوئیں دے۔ اسے اندر جو ہماری بہتری میں راضی ہوتا ہے۔ ایسا کر کہ ہمیں خوراک بافراط ملے۔ اور مضبوط اور بہت دودھ پینے والی گوئیں ہمارے ہاتھ آویں جن کے باعث ہم عیش و عشرت میں مشغول رہیں۔ اسے اندر اور اگنی میں جو دولت کا خواہشمند ہوں تم دونوں کو اپنے دل میں رشتہ دار اور قریبی تصور کرتا ہوں۔ اندر اک جو تم نے مجھے عطا کیا ہے کسی دوسرے نے کبھی نہیں دیا۔ اور اس طرح بہرہ مند ہو کر میں نے یہ منتر جس میں میں نے اپنی خوراک کی خواہش ظاہر کی ہے تمہاری تعریف میں بنایا ہے۔ اسے اندر اور اگنی نعمتوں کے عطا کرنے والو خواہ یا تال لوگ مرث لوگ یا سرگ لوگ جہاں کہیں

ہے۔ خدا نے تو آپ ہی فرما دیا ہے کہ تمام دنیا اور مختلف طبائع کی اصلاح کے لئے یہ کتاب نازل ہوئی ہے جیسے اُمّی اس کتاب میں مخاطب ہیں ایسے ہی عیسائی اور یہودی اور مجوسی اور صابئین اور لاد مذہب اور دہریہ وغیرہ تمام

۴۱۴

پڑ کرنے کے لئے ہر ایک طرح کی مدد کی اور کوئی دقیقہ تائید کا اٹھانہ رکھا۔ مگر وہ مدد روحانی تربیت میں نہ کر سکا۔ گویا خدا نے روحانی تربیت کے بارے میں جو اصلی اور حقیقی تربیت تھی دانستہ دریغ کیا اور اُس کے لئے ایسے زبردست اور قوی اور خاص اسباب پیدا نہ کئے جیسے اُس نے بدنی تربیت کے لئے پیدا کئے بلکہ انسان کو صرف

۴۱۴

تم ہو۔ وہاں سے یہاں آؤ اور ارگ پیو۔ اسے اندر اور اگنی نعمتوں کے عطا کرنے والو۔ خواہ سرگ لوگ پاتال لوگ یا مرت لوگ جہاں کہیں تم ہو۔ وہاں سے یہاں آؤ۔ اور کچلا ہو ارگ پیو۔ اسے اندر اور اگنی بھر گھمانے والو۔ شہروں کے غارت کرنے والو۔ ہمیں دولت عطا کرو لڑائیوں میں ہماری مدد کرو۔ ایسا ہو کہ متر دیوتا۔ ورن دیوتا۔ ادتی دیوی۔ سمندر دیوتا دھرتی دیوی۔ آسمان دیوتا۔ یہ سب مل کر ہماری اس دعا پر متوجہ ہوں۔ اسے انسانوں پر مہربانی کرنے والے اندر تو بھی مخلوق ہی ہے۔ پر پیدائش کے وقت سے آج تک کوئی تیرا نظیر نہیں ہوا۔ تو تینوں لوگ اور تینوں کڑے آتش اور تمام اس عالم کا جو مخلوقات سے پُر ہے۔ سہارا دینے والا ہے۔ اسے اندر جو سب دیوتاؤں میں اول درجہ کا دیوتا ہے۔ ہم تجھے بلاتے ہیں تو نے لڑائیوں میں فتوحات حاصل کی ہیں۔ ایسا ہو کہ اندر جو کہ کار ساز تندر اور تمام مانع چیزوں کا جڑ سے اکھاڑنے والا ہے ہمارے رتبہ کو لڑائیوں میں سب سے آگے رکھے۔ تو اسے اندر فتح کرتا ہے لیکن لوٹ کو نہیں روکتا۔ چھوٹی چھوٹی لڑائیوں میں اور بڑی سخت لڑائیوں میں ہم تجھے اسے خونخوار میگو، امن اپنی حفاظت کے لئے تیر کرتے ہیں۔ ایسا ہو کہ اندر ہمارا ساتھی ہو۔ اور ایسا ہو کہ ہم سیدھے راستہ سے خوراک کثیر حاصل کریں۔ اور ایسا ہو کہ متر دیوتا۔ ورن دیوتا۔ ادتی دیوی۔ سمندر دیوتا۔ دھرتی دیوی۔ اکاٹس دیوتا ہمارے واسطے خوراک کی حفاظت کریں۔ ہم سوم کا ارگ اُس کو جو

۴۱۴

فرقے مخاطب ہیں اور سب کے خیالات فاسدہ کا اُس میں رد موجود ہے
 سب کو سنایا گیا ہے قُلْ يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنِّي رَسُولُ اللَّهِ إِلَيْكُمْ
 جَمِيعًا۔ الجزء نمبر ۱۰۔ پھر جبکہ ثابت ہے کہ قرآن شریف کو تمام دنیا کے طبائع

اُسی کی عقل ناقص کے ہاتھ میں چھوڑ دیا اور کوئی ایسا کامل نور اپنی طرف سے اُس کی
 عقل کی امداد کے لئے پیدا نہ کیا جس سے عقل کی پُرغبار آنکھ روشن ہو کر سیدھا
 راستہ اختیار کرتی اور ہوا اور غلطی کے مہلک خطرات سے بچ جاتی۔ اسی طرح

بہت سی مہمات کا سر کرنے والا سب دیوتاؤں سے اچھا دیوتا نعمتوں کا عطا کرنے والا۔ سچی
 طاقت والا بہادر اندر ہے۔ جو دولت کا لحاظ کرتا ہے اور اُس شخص سے دولت چھین
 لیتا ہے جو ٹیگ نہیں کرتا جیسے رہزن مسافر سے چھین لیتا ہے اور اُسے ٹیگ کرنیوالے
 کو دیتا ہے چھڑاتے ہیں۔ اے اندر تیری سب تعریف کرتے ہیں ایسی کرپاکر اور لوگوں
 سے ہمیں نقصان نہ پہنچے تو بڑا طاقت والا ہے زیادتی و تعدی سے ہمیں محفوظ رکھ۔ اے
 انسانوں تمہاری ہر روزہ زندگی کا باعث وہ اندر ہے جو صبح کی کرنوں کے ساتھ بے عقل
 کو عقل دیتا ہے اور بے شکل کو شکل عطا کرتا ہے۔ تو نے اے اندر بہرہی مروت دیتا
 یعنی ہوا جو ہر چیز کو اڑالے جاتی ہے اور دشوار گزار مقاموں میں پہنچ سکتی ہے گوؤں کا کھوج
 لگایا جو غار میں جو روں نے چھپا رکھی ہیں ایسا ہو کہ اے مروت دیوتا تم دلیر اندر کے ہمراہ دونوں
 خوشی مناتے ہوئے اور یکساں شان و شوکت کے ساتھ نمودار ہو۔ اے اجمیت اندر ایسی اڑائیوں
 میں ہماری حفاظت کر جہاں سے بہت لوٹ ہمارے ہاتھ آوے۔ ہم اندر کو جو ہمارے
 دشمنوں کے مقابلہ میں بھر کو گھماتا ہے اور جو ہمارا مددگار ہے بہت فارغ البالی اور بیشمار
 دولت حاصل کرنے کے لئے بلاتے ہیں۔ اے مینہ کے برسانے والے تمام خواہشوں
 کے پورا کرنے والے اس بادل کو کھول دے تو ہمیشہ ہماری درخواستیں قبول کرتا رہے
 مینہ کے برسانے والا طاقتور مالک اندر ہمیشہ درخواستیں قبول کرنے والا انسانوں کو

۴۱۵

سے کام پڑا تو تم خود ہی سوچو کہ اس صورت میں لازم تھا یا نہیں کہ وہ ہر ایک طور کی طبیعت پر اپنی عظمت اور حقانیت کو ظاہر کرتا اور ہر ایک طور کے شبہات کو مٹاتا۔ ماسوا اسکے اگرچہ اس کلام میں اُمّی بھی مخاطب ہیں مگر یہ تو نہیں کہ

۴۱۵

بَرہَمو سماج والے

خداے تعالیٰ کی رحیمیت پر بھی کامل طور پر ایمان نہیں رکھتے۔ کیونکہ کامل رحیمیت یہ ہے کہ خداے تعالیٰ مستعد روحوں کو ان کے فطرتی جوشوں کے مطابق اور ان کے پُر جوش اخلاص کے اندازہ پر اور ان کے صدق سے بھری ہوئی

۴۱۵

اپنی طاقت عطا کرتا ہے جیسی سانڈھ گلوں کی ریوڑ کی حفاظت کرتا ہے۔ ہم اسے اندر ہو کہ ہر جگہ انسانوں میں موجود ہے تجھے بلاتے ہیں۔ ایسا ہو کہ تو صرف ہمارا ہی ہو جائے۔ اسے اندر تیری حمایت کا ہمارے پاس ایک ذاتی ہتھیار ہے جس کے وسیلہ سے ہم اپنے مخالفوں پر ظفریاب ہو سکتے ہیں۔ اندر دیوتا بڑا طاقت والا اور عالیٰ رتبہ ہے ایسا ہو کہ قدر و منزلت ہمیشہ بجلی بردار کے قبضہ میں رہے۔ اُسکی جڑ ارض و آسمان کی مانند ہمیشہ عظیم ہوں۔ حقیقت میں اندر کے گانے کے لائق یا پڑھنے کے لائق تعریف بار بار کرنی چاہیے تاکہ وہ سوما کا رس پیوے۔ اسے اندر دیوتا یہاں آؤ اور اقسام اقسام کے ارگوں سے اور کھانوں سے سیر ہو کر اور قوت حاصل کر کر اپنے دشمنوں پر ظفریاب ہو اے اندر نعمتوں کے بخشنے والے اور اپنے پوجاریوں کی رکشا کرنے والے میں نے تیری تعریف کی ہے جو تجھ تک پہنچ گئی ہے اور جسکو تو نے منظور کیا ہے۔ اسے تمہول اندر اس رسم میں ہمیں دولت حاصل کرنے کے لئے ولیر کر کیونکہ ہم محنتی اور مشہور ہیں۔ اسے اندر ہمیں بے اندازہ بے شمار اور لازوال دولت بخش جو مولشی اور غوراک اور زندگانی کا چشمہ ہے۔ اسے اندر ہمیں نامور کر اور ایسی دولت دے جو ہزاروں طریقوں سے حاصل ہو۔ اور وہ کھانے کی چیزیں جو کھیتوں سے چھکڑوں میں آتی ہیں عطا کر۔ ہم اندر کو اپنے مال کی حفاظت کے واسطے مدد کر کر جلاتے ہیں۔ ایسا اندر جو دولت کا مالک ہے اور جس کی لوگ تعریف کرتے ہیں اور جو بیگ کرنے کی جگہ آمد و رفت رکھتا ہے۔ اسے ستا کر تو اندر شام وید کے پڑھنے والے

۴۱۷

خدا اُمیوں کو اُمتی ہی رکھنا چاہتا تھا۔ بلکہ وہ یہ چاہتا تھا کہ جو طاقتیں انسانیت اور عقل کی اُن کی فطرت میں موجود ہیں۔ وہ مکمل قوت سے حیرتِ فعل میں آجائیں۔ اگر نادان کو ہمیشہ کے لئے نادان ہی رکھنا ہے تو پھر تعلیم کا کیا فائدہ ہوا۔

۴۱۸

کوششوں کے مقدار پر معارفِ صافیہ غیر محبوبہ سے اُن کو طیب کرے اور جس قدر وہ اپنے دلوں کو کھولیں اُسی قدر اُن کے لئے آسمانی دروازے کھولے جائیں۔ اور جس قدر اُن کی پیاس بڑھتی جائے۔ اُسی قدر اُن کو پانی بھی دیا جائے یہاں تک کہ وہ حقِ یقین کے

۴۱۹

تیری استقامت کرتے ہیں۔ لگوئید کے پڑھنے والے تیری تعریف کرتے ہیں جو کہ تعریف کے لائق ہے اور برہمن تجھے بانس کی مانند بلند کرتے ہیں۔ اندر نعمتیں بخشے والا اپنے پوجاری کے مطالبے واقف ہے جس نے پہاڑ کی چوٹیوں پر سوم کا پودہ لاکر بہت پرستش کی ہے۔ اس واسطے اندر مروت کی فوج کے ہمراہ آتا ہے۔ اے سوم کی رس پینے والے اندر اپنے بڑے ایال والے مضبوط اور خوبصورت گھوڑوں کو جو ت کر ہماری تعریفیں سننے کے لئے یہاں آ۔ اے باسو دیوتا ہماری اس پوجا میں اگر شامل ہو۔ ہماری منتر اور تعریف اور دعاؤں کو قبول کر۔ ہمارے یگ پر مہربان ہو۔ اور بہت خوراک دے۔ منتر جو کہ ترقی کا باعث ہے اندر کی مہما میں بار بار پڑھنا چاہیے۔ جو کہ بہت دشمنوں کو پرالندہ کر سکیا ہے تاکہ یہ طاقتور دیوتا ہم اور ہماری اولاد اور ہمارے دوستوں سے شفقت سے بولے۔ ہم اندر کی طرف اس کی شفقت اور دولت اور کامل طاقت حاصل کرنے کے لئے رجوع ہوتے ہیں کیونکہ وہ طاقتور اندر دولت بخش کر ہماری رکشا کرنے کے قابل ہے۔ اے اندر جبکہ تو اپنے دشمنوں کو غارت کرتا ہے اُس وقت آسمان اور زمین تجھے سہارا نہیں دے سکتے مینہ برسانا تیرے اختیار میں ہے۔ ہمیں بڑی فیاضی سے گائیں عطا کر۔ اے تعریف کے مستحق اندر ایسا ہو کہ ہم ہمیشہ تیری تعریف کرتے رہیں۔ ایسا ہو کہ اس تعریف سے اے بڑی عمر والے تیری قوت زیادہ ہو۔ اور ایسا ہو کہ یہ ہماری تعریف

خدا نے تو علم اور حکمت کی طرف آپ ہی رغبت دیدی ہے۔ دیکھو اس آیت میں علم اور حکمت کی کیسی تاکید ہے یُوْتٰی الْحِکْمَةَ مَنْ يَّشَاءُ وَمَنْ يُؤْتَ الْحِکْمَةَ فَقَدْ اُوْتِيَ خَيْرًا كَثِيْرًا۔ یعنی خدا جس کو چاہتا ہے حکمت عنایت کرتا ہے

۴۱۷

شریت خوشگوار سے سیراب ہو جائیں اور شک اور شبہ کی موت سے بجلی نجات حاصل ہو۔ لیکن برہم سماج والے اس صداقت سے انکاری ہیں۔ اور بقول اُن کے انسان کچھ ایسا بد قسمت ہے کہ گو کیسا ہی دلبر حقیقی کے وصال کے لئے ترن پا کرے اور گو

۴۱۸

تجھے پسند آئے تاکہ ہمیں خوشی حاصل ہو۔ ہم اگنی کو جو دیوتاؤں کا پیغمبر اور اُن کے بلانے والا اور بہت ثروت والا اور اس یوگ کا سمپورن کرنے والا ہے منتخب کرتے ہیں۔ اے روشن اگنی ہم نے تجھے کبھی کاہوم کر کے بلایا ہے۔ ہمارے دشمنوں کو جلادے جن کے محافظ ناپاک اور ارج ہیں۔ اُس اگنی کے یوگ میں تعریف کرو کہ جو بڑا عقل صادق اور روشن ہے اور بیماری کا کھونے والا ہے۔ اے روشن اگنی دیوتاؤں کے پیغمبر اُس نذریں پیش کرنے والے کی حفاظت کرو کہ تیری پوجا کرتا ہے۔ اے صاف کرنے والے اُس شخص پر مہربان ہو جو دیوتاؤں کے خوش کرنے کے واسطے اگنی کی خدمت میں حاضر ہوتا ہے۔ اے روشن اور صاف کرنے والے اگنی ہمارے یوگ اور ہمارے بھوک میں دیوتاؤں کو لا۔ ہم نے تیری تعریف وہ منتر بڑھ کر کی ہے جو سب سے آخر تصنیف ہوا ہے ہمیں خوراک عطا کرو اور دولت جو اولاد کا چشمہ ہے عنایت فرما۔ اے اگنی دیوتا ہمارا بھوک دیوتاؤں کو چھڑا اور ایسا ہو کہ نذریں دینے والے کو یعنی اگنی کو اس کے عوض میں علم نصیب ہوا۔ اے اگنی معہ تمام دیوتاؤں کے سوم کارس پینے کو ہماری پوجا میں آ اور نذر پیش کر۔ اے دانا اگنی کانو یعنی رشی لوگ تجھے بلاتے ہیں اور تیرے گن گاتے ہیں۔ اے اگنی معہ دیوتاؤں کے آ۔ اے اگنی نیک کاموں کے ترقی دینے والوں کو یعنی دیوتاؤں کو جن کی ہم پوجا کرتے ہیں۔ اس نذر میں معہ اُن کی بی بیوں کے شریک کر۔ اے روشن زبان والے انہیں سوم کارس پینے کو دے۔ اُن

۴۱۹

اور جس کو حکمت دی گئی اُس کو بہت سامان دیا گیا۔ اور پھر فرمایا ہے۔ وَيُعَلِّمُكُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَيُعَلِّمُكُم مَّا لَمْ تَكُونُوا تَعْلَمُونَ الخ و نمبر ۱۸
یعنی رسول تم کو کتاب اور حکمت اور وہ تمام حقائق اور معارف سکھاتا ہے۔

۴۱۵ اُس کی آنکھوں سے دریا بہہ نکلے اور گو اُس یار عزیز کے لئے خاک میں مل جائے مگر وہ ہرگز نہ ملے۔ اور اُن کے نزدیک وہ کچھ ایسا سخت دل ہے کہ جس کو اپنے طالبوں پر رحم ہی نہیں اور اپنے خاص نشانوں سے ڈھونڈنے والوں کو تسلی نہیں بخشتا اور اپنے

دیوتاؤں کو جن کی ہم پرستش اور تعریف کرتے ہیں سوم کارس ارگ چرچنی کے وقت پلا۔ اسے اگنی دیوتا اپنی چالاک اور طاقتور گھوڑیاں جن کو بنام رُوبت نامزد کرتے ہیں اپنی رتھ میں جوت اور ان کے وسیلہ سے یہاں دیوتاؤں کو لا۔ اسے اگنی انعام کے دینے والے اور رتھ دیوتا کے ساتھ یگ میں حصہ لینے والے گھر کی آگ ہو کر پوجاری کی خاطر دیوتاؤں کی پرستش کرے۔ تجھے اسے اگنی سوم کارس پینے کو شوق سے بلایا ہے۔ مروت کو ساتھ لے کر آ۔ نہ کسی دیوتا کو اور نہ انسان کو اس یگ میں کچھ اختیار حاصل ہے جو کہ تیرے واسطے طاقت والے حاصل ہوا ہے۔ اسے اگنی مروت کو ساتھ لے کر آ۔ اسے اگنی دیوتاؤں کی خوبصورت رانیوں کو اور نوا شتری کو سوم کارس پینے کے واسطے یہاں لا۔ اسے اگنی ہمارے اس بھوک کی اور ان نئے منتروں کے دیوتاؤں کو خبر کر۔ اسے اگنی تو سب سے پہلے اینگراشی تھا۔ تو دیوتا اور دیوتاؤں کا مددگار دوست تھا۔ تیرے ہی یگ میں عاقل فہیم اور روشن ہتھیار والی مروت پیدا ہوئی تھی۔ اسے اگنی تو جو سب سے پہلا اور سب اینگراون کا سردار ہے دیوتاؤں کی پوجا کو تیرے ہی باعث سے برکت حاصل ہوتی ہے۔ تو دانہ ہے رنگ برنگ رنگوں والا ہے۔ تمام دنیا کے فائدے کے واسطے ہی فہیم ہے۔ و دیویوں کی اولاد ہے اور انسان کے فائدہ کے واسطے انیک روپ دھارن کر رکھے ہیں۔ اسے ہوا پر فوقیت رکھنے والے اگنی اپنے پوجاری کو درشن دے

جن کا خود بخود معلوم کر لینا تمہارے لئے ممکن نہ تھا۔ اور پھر فرمایا ہے۔
 إِنَّمَا يَخْشَى اللَّهَ مِنْ عِبَادِهِ الْعُلَمَاءُ ۚ الْحِزْبُ ذُو نُبُرٍ ۚ يَعْنِي خِدَاسَ وَهِيَ لَوِغٌ
 ڈرتے ہیں جو اہل علم ہیں۔ اور پھر فرماتا ہے قُلْ رَبِّ زِدْنِي عِلْمًا الْحِزْبُ ذُو نُبُرٍ ۚ

دبرانہ تجلیات سے درد مندوں کا کچھ علاج نہیں کرتا۔ بلکہ اُن کو انہیں کے خیالات میں
 آوارہ چھوڑتا ہے۔ اور اس سے زیادہ اُن کو کچھ بھی معرفت عطا نہیں کرتا کہ صرف
 اپنی انگلیں دوڑایا کریں۔ اور انہیں انگلوں میں ہی ساری عمر کھوکھلی ظلمانی حالت
 میں ہی مَر جائیں۔ مگر کیا یہ سچ ہے کہ خداوند کریم ایسا ہی سخت دل ہے یا ایسا ہی

تاکہ اُس کو معلوم ہو کہ میری پوجا قبول ہوئی۔ تیرے بل سے اکاش اور دھرتی لرزائی ہے۔
 تو نے اُس بوجھ کو اٹھایا ہے جس کے لئے پروہت مقرر کیا گیا تھا۔ تو نے بزرگ دیوتاؤں
 کی پرستش کی ہے۔ تو اے اگنی خواہشوں کی پورا کرنے والی ہے۔ اپنے پوجاریوں کی
 دولت کی زیادہ کرنے والی ہے۔ اے اگنی دولت کی خاطر ہم تیری پوجا کرتے ہیں۔ اس
 ہوم کے کرنے والے کا نام کر دے۔ ایسا ہو کہ تیری کرپا سے جو ہماری اولاد ہو تو پھر
 ہم یہ رسم ادا کریں۔ دھرتی اکاش اور تمام دیوتاؤں سمیت ہمیں بچا۔ اے اگنی اس
 ہماری غلطی کو اور اس طریق کو جس میں ہم گمراہ ہو گئے معاف کر تیری تعریف کرنی چاہیے۔
 کیونکہ تو اُن لوگوں کی جو تجھ کو تیرے لائق اور گ دیتے ہیں حفاظت کرنے والی ہے۔ اے
 پاک اگنی جو بھوک لینے ہر طرف جاتی ہے یگ کے کمرہ میں جو تیرے رُہ بروہے جلیسے پہلے
 زمانہ میں منس انگرار اور تیا تی یعنی راجگان سلف جاتے تھے اور دیوتاؤں کو یہاں لا۔ اور
 انہیں پاک کشا پر بٹھا۔ اور اُن میں ایسا بلدان پیش کر جس سے وہ مشکور ہوں۔ اے اگنی
 تو ہماری اس منتر سے جو ہم اپنی لیاقت اور اپنی آگاہی کے موافق پڑھتے ہیں ترقی پا۔ اور
 ہمیں دولت مند کر اور ہمیں نیک سمجھ دے اور بہت خوراک دے۔ ہم منتر پڑھ کر
 طاقتور اگنی کو جس کی اور رشی بھی تعریف کرتے ہیں۔ بہت آدمیوں کے فائدہ کے

دعا کر کہ خدایا مجھے مراتبِ علمیہ میں ترقی بخش۔ اور پھر فرماتا ہے۔ مَن كَانَ فِي هَذِهِ اَعْمٰی فَهُوَ فِي الْاٰخِرَةِ اَعْمٰی وَ اَصْلُ سَبِيْلًا۔ البر و نمبر ۱۶ یعنی جو شخص اس جہان میں اندھا رہا۔ اور علمِ الہی میں بصیرت پیدا نہ کی۔ وہ

بے رحم اور بخیل ہے یا ایسا ہی کمزور اور ناتوان ہے کہ دھونڈھنے والوں کو سرا سیمہ اور حیران چھوڑتا ہے اور کھٹکانے والوں پر اپنا دروازہ بند رکھتا ہے۔ اور جو صدق سے اُس کی طرف دوڑتے ہیں۔ اُن کی کمزوری پر رحم نہیں کرتا۔ اور اُن کا ہاتھ

واسطے جو دیوتاؤں کے پرستار ہیں مناتے ہیں۔ آدمی اُس گنتی کی طرف رجوع لاتے ہیں جو بُل کے زیادہ کرنے والی ہے۔ ہم اے گنتی نذریں چڑھا کر تیری پوجا کرتے ہیں۔ اے بہت خوراک دینے والے ہم پر آج مہربان ہو۔ اے گنتی تو خوشی کی دینے والی۔ دیوتاؤں کے بلایو والی اور اُن کے پیغمبر اور انسان کی محافظ ہے۔ وہ نیک اور دیر پا کام جو دیوتا کرتے ہیں سب تیرے میں جمع ہیں۔ اے نوجوان اور نیک فال گنتی جو کچھ کہ تم کچھ کو پیش کریں تو ہم پر مہربان ہو کر یا تو اب یا کسی اور وقت طاقتور دیوتاؤں کے پاس لیجا۔ اے گنتی اس طور پر تیرا پوجاری تیری پوجا کرتا ہے اور تو اپنی روشنی سے آپ روشن ہے۔ آدمی بلادِ سات کار و بار کرنے والے پر وہمتوں کی جوم کر کر اُس گنتی کو جو اُن کے دشمنوں پر فتحیاب ہے روشن کرتے ہیں۔ اے گنتی جو کہ فنا کرنے والی ہے تو نے اور دوسرے دیوتاؤں نے بل کر در ترا کو قتل کیا ہے۔ دیوتاؤں نے دھرتی اور سرگ اور اکاس کو مخلوقات کے واسطے فراخ رہنے کی جگہ بنایا ہے ایسا ہو کہ دولت والا گنتی بروقت ضرورت کے کانوا پر اس طرح مہربان ہو جیسا کہ لوطائی میں گھوڑا مولشی کے واسطے مہنہاتا ہے۔ اُس گنتی کی کرنیں جس کو کانوا نے سورج سے زیادہ روشن کر دیا ہے سرفرازی سے چمکتے ہیں ہم اُس کی تعریفیں کرتے ہیں۔ ہم اس کو بلند کرتے ہیں۔ اے گنتی خوراک کے بخشنے والی ہمارے خزانے پر کر دے۔ کیونکہ دیوتاؤں کی دوستی تیرے ذریعہ سے

۳۲۰ اُس دوسرے جہان میں بھی اندھا ہی ہوگا بلکہ اندھوں سے بدتر ہوگا۔ اور پھر یہ دعا سکھاتا ہے اِھْدِنَا الصِّرَاطَ الْمُسْتَقِیْمَ صِرَاطَ الَّذِیْنَ اَنْعَمْتَ عَلَیْهِمْ الْحَمْدُ لِلّٰہِ یعنی اے باری تعالیٰ ہم پر وہ صراطِ مستقیم ظاہر کر جو تونے

۳۲۱ نہیں پکڑا اور اُن سچے طالبوں کو گمراہی میں گرنے دینا ہے اور خود لطف فرما کر چند قدم آگے نہیں آتا۔ اور اپنے جلوہٴ خاص سے مشکلات کے لیے قصہ کو کوتاہ نہیں کرتا۔ سبحانہ و تعالیٰ عما یصفون۔ اسی طرح برہم سماج والے خدائے تعالیٰ کے مالکِ یوم الدین ہونے سے بھی بے خبر ہیں۔ کیونکہ یوم الجزاء کے مالک ہونے کی حقیقت یہ ہے کہ

۳۲۲ حاصل ہو سکتی ہے تو طرح طرح کی خوراکیں کی مالک ہے یہیں خوش کر کیونکہ تو بزرگ ہے۔ اے اگنی ہماری حفاظت کیلئے سورج دیوتا کی مانند ہو۔ سیدھی کھڑی ہو جلد تو خوراک کی نیلے والی ہے جس کے کارن ہم تجھے مرہم چھڑا کر بلاتے ہیں اور پرہیزگیت تجھے نذریں چڑھاتے ہیں۔ اے جو ان اور چمکدار اگنی ہمیں ناپاک رُوحوں سے اور کینہ و آدمی سے جو بخشش نہیں کرتا اور موزی جانوروں سے اور اُن لوگوں سے جو ہمارے مارنے کی فکر میں ہیں بچا۔ اے اگنی تجھے منوانے انسان کی بہت سی نسلوں پر روشنی کرنے کیلئے روکا تھا۔ تو جو یک کیلئے پیدا ہوئی ہے اور چڑھاؤ سے سیر ہوتی ہے تو جسکو سب آدمی شکر کرتے ہیں روشن ہو گئی ہے۔ اگنی کے شعے روشن طاقتور اور خوفناک ہیں ان کا اعتماد نہ کرنا چاہیے وہ طاقتور ناپاک رُوحوں کو اور دیگر ہمارے مخالفوں کو ہمیشہ ضرور بالکل جلا دیتے ہیں۔ اے اگنی جو امیر ہے اور جو کہ تمام مخلوقات کی فریاد رسی کر نیوالی ہے صبح سے نذریں دینے والے کے پاس بہت قسم کی دولت مع عمدہ گھر کے لا۔ آج یہاں دیوتاؤں کو اٹھتے ہی لا۔ آج ہم اگنی کو جو غیر مکرانوں کے دینے والی ہر دلعزیز و صوفیوں کے جھنڈے والی روشنی بخشنے والی اور علی الصبح جو پوجا جاری ہو جا کر تاسے اُسکی حفاظت کر نیوالی ہے منتخب کرتے ہیں۔ میں اگنی کے جو سب دیوتاؤں سے بہتر اور کم عمر کا دیوتا ہے انسان کا ہمان ہے جسکو سب بلاتے ہیں اور جو چڑھاؤ چڑھانے والے کا رفیق ہے سب مخلوقات کو جانتا ہے۔ پرات کال مہما

اُن تمام اہل کمال لوگوں پر ظاہر کیا جن پر تیرا فضل اور کرم تھا۔ چونکہ اہل کمال لوگوں کا ہر اہل مستقیم یہی ہے کہ وہ علی وجہ البصیرت حقائق کو معلوم کرتے ہیں نہ اندھوں کی طرح۔ پس اس دعا کا حاصل تو یہی ہوا کہ خداوند اودہ تمام

خدا تعالیٰ کی ملکیت تمامہ کہ جو تجلیات عظمیٰ پر موقوف ہے ظہور میں آکر پھر اُس ملکیت تمامہ کی شان کے موافق پوری پوری جزا بندوں کو دیجائے۔ یعنی اول اُس مالک حقیقی کی ملکیت تمامہ کا ثبوت ایسے کامل الظہور مرتبہ پر ہو جائے کہ

کرتا ہوں تاکہ وہ اور دیوتاؤں کو لینے جائے۔ اسے یک کرنے والی اور مُرب گمانی اگنی سب آدمی تجھے روشن کرتے ہیں بہت لوگ بُلّاتے ہیں عاقل دیوتاؤں کو جلدی سے یہاں لا۔ تو اُسے اگنی انسانوں کے یگوں کی حفاظت کرنیوالی ہے اور دیوتاؤں کی پیغمبر ہے۔ آج یہاں دیوتاؤں کو جو صبح اُٹھتے ہیں اور سورج کا دھیان کرتے ہیں لا۔ اے اسونون دیوتاؤں تم صبح کے یگ کے واسطے جاؤ۔ ایسا ہو کہ وہ دونوں دیوتاؤں کو اس پینے کیلئے یہاں آویں۔ ہم دونوں اسونوں کو جو دونوں دیوتا ہیں اور نہایت اچھے رتھ بان ہیں اور ایک عمدہ گاڑی میں سوار ہوتے ہیں اور سرگ تک پہنچتے ہیں بُلّاتے ہیں۔ اے اسونون دیوتاؤں اپنی جابک سے جو کہ تمہارے گھوڑوں کی جھاگوں سے تر ہے اور اسکی پٹخار سے بڑی آواز ہوتی ہے۔ سوم کے ارگ کو ہلا دو۔ اے اسونون دیوتاؤں ارگ چرچنی والے کے رہنے کی جگہ جہاں تم اپنی رتھ میں سوار ہو کر جاتے ہو تم سے دور نہیں ہے۔ میں سونے کے ہاتھ والے سورج کو اپنی حفاظت کیلئے بُلّاتا ہوں وہ پوجاریوں کا درجہ مقرر کرتا ہے۔ سورج کی جو پانی کا مددگار نہیں ہے ہمارے حفاظت کیلئے تعریف کرو۔ ہم اُس کی پوجا کرنے کیلئے آرزو رکھتے ہیں۔ دوستو بیٹھ جاؤ۔ درحقیقت ہم سورج کی تعریف کریں گے۔ کیونکہ وہ درحقیقت دولت کا بخشنے والا ہے۔ عاقل ہمیشہ سورج کے اس بڑے درجہ کا دھیان کرتے ہیں جب سے آنکھ آسمان کی سیر کرتی ہے۔ دانا آدمی جو کہ ہوشیار رہتے ہیں اور تعریف کرنے میں بڑے سرگرم

علوم حقہ اور معارف صحیحہ اور اسرارِ عمیقہ اور حقائقِ دقیقہ جو دنیا کے تمام اہل کمال لوگوں کو متفرق طور پر وقتاً فوقتاً تو عنایت کرتا رہا ہے۔ اب وہ سب ہم میں جمع کر۔ سو دیکھئے کہ اس دُعا میں بھی علم اور حکمت ہی خدا سے

تمام اسبابِ معتادہ کبھی درمیان سے اٹھ جائیں اور زید و عمر کا دخل درمیان نہ رہے۔ اور مالک و احد قہار کا وجود عریاں طور پر نظر آوے۔ اور جب یہ معرفت کاملہ اپنا جلوہ دکھا چکی۔ تو پھر جزا بھی بطور کامل ظہور میں آوے۔ یعنی من حیث الوجود بھی کامل ہو۔ اور من حیث الوجود بھی۔ من حیث الوجود اس طرح پر کہ ہر ایک

ہیں۔ سورج کے اعلیٰ درجہ کی ہم تعریف کرتے ہیں۔ سرب گیلی سورج دیوتا کو اُس کے گھوڑے بندی پر بجاتے ہیں تاکہ وہ تمام دنیا کو دکھائی دے۔ تو اے سورج سب سے زیادہ چلتا ہے تو سب کو دکھائی دیتا ہے تو چشمہ روشنی کا ہے تو تمام آسمان پر چمکتا ہے۔ تو اے سورج مارت دیوتا کے سامنے نکلے تو انسان کے روبرو نکلتا ہے اور تو اس طرح نکلتا ہے کہ تمام دیوتاؤں تجھے دیکھ سکے۔ تو اُس روشنی کے ساتھ نمودار ہوتا ہے جس کے ساتھ توصاف کرنیوالا بُرائی سے بچا نیوالا ہے۔ تو فراخ آسمان کو دن اور رات کا اندازہ کرتا ہوا اور سب مخلوقات کو دیکھتا ہوا طے کرتا ہے۔ تو اے سورج آرام دہندہ روشنی سے چمکتا ہوا نمودار ہو کر اور سب سے بلند آسمان پر چڑھ کر میرے دل کی بیماری اور میرے بدن کی زردی کھودے۔ روشنی کو تار کی کی پیرے دیکھ کر ہم سورج دیوتا کے پاس جاتے ہیں جو دیوتاؤں کے درمیان ایک چیدہ دیوتا ہے۔ اے چاند دیوتا تو ہر دم کے کام کرنے سے نیکی کا کرنے والا ہے۔ تو اپنی قوتوں کے باعث سے صاحبِ طاقت اور سب بیباپی ہے۔ تو اپنی خششوں کے باعث نعمتوں کا دینے والا اور اپنی بزرگی سے بزرگ ہے۔ تو نے اے انسان کے رہنما یگ کے چڑھاؤں سے خوب پرورش پائی ہے۔ تیرے کام درنِ راجہ کے مانند ہیں۔ تیرا کلام اے چاند بڑا ہے۔ تو عزیز مژد دیوتا کی مانند سب کا صاف کرنے والا ہے۔ تو

چاہی ہے اور وہ علم مانگتا ہے جو تمام دنیا میں متفرق تھا۔ خلاصہ یہ کہ گو خدا نے تعالیٰ نے اصول نجات کو بہت واضح اور آسان طور پر اپنی کتاب میں بیان کر دیا ہے۔ جس کے معلوم کرنے اور جاننے میں کسی نوع کی دقت اور ابہام نہیں اور

جزایاب کو جزا کے وارد ہونے کے ساتھ ہی یہ بات معلوم اور متحقق ہو کہ یہ فی الحقیقت اُس کے اعمال کی جزا ہے اور نیز یہ بھی متحقق ہو کہ اس جزا کا وارد کنندہ فی الحقیقت کریم ہی ہے۔ جو رب العالمین ہے کوئی دوسرا نہیں۔ اور ان دونوں باتوں میں

اور ایمان دیوتا کی مانند سب کا بڑھانے والا ہے۔ چونکہ تیرے میں وہ سب کلیں ہیں جو تیرے سبب آسمان زمین پہاڑیوں اور پانی سب میں پرگت ہے۔ اس لئے اے چاند راجہ ہم سے اچھی طرح پیش آ۔ اور بلا خفی ہماری نذریں قبول کر۔ تو اے چاند جو تعریف کا شائق اور پودوں کا گور و ہمارے جان ہے۔ اگر تو چاہے گا۔ تو ہم نہیں مرے گے۔ تو اے چاند اسی شخص کو جو تیری پوجا کرتا ہے خواہ وہ جوان ہو۔ یا لڑکا دولت دیتا ہے تاکہ وہ اُس سے حظ اٹھاوے اور زندہ رہے۔ اے چاند راجہ ہمیں اُس سے جو نقصان پہنچانے کی فکر میں ہے محفوظ رکھ جیسے دیوتا کا دوست کبھی نہیں مر سکتا۔ اے چاند دیوتا ہماری ایسی مدد کر کہ رشک جیسے بھوگ لگانے والے کو خوشی حاصل ہوتی ہے۔ ہماری اس بلدان کو اور تعریف کو قبول فرما کر اے چاند دیوتا ہمارے پاس آ۔ اور ہماری رسم کا ترقی دینے والا ہو۔ چونکہ ہم منتروں سے واقف ہیں اس سبب ہم تیری تعریف کر کر تیرا رتبہ بڑھاتے ہیں۔ اے کرپاندھان چاند ادھر آ۔ اے دولت بخشے والے ہماری کھونے والی دولت سے آگاہ خوراک کے بڑھانے والے چاند دیوتا ہمارا ایک لائق مددگار ہو۔ اے چاند دیوتا ہمارے دلوں میں ایسا خوش رہ جیسے مولشی سبزہ زاروں میں یا انسان اپنے گھروں میں خوش رہتا ہے۔ اے چاند دیوتا ایسا ہو کہ قوت تیرے میں ہر طرف سے آوے ہمارے واسطے خوراک مہیا کرنے میں سرگرم ہو۔ اے خوش چاند

سب خواندہ اور ناخواندہ اُس میں برابر ہیں۔ لیکن اُس حکیم مطلق نے علم الہی کے دقائق اور اسرارِ عالیہ میں یہ چاہا ہے کہ انسان محنت کر کے اُن کو دریافت کرے تا یہی محنت اُس کے لئے موجب تکمیل نفس ہو جائے کیونکہ

ایسا تحقیق ہو کہ کوئی اشتباہ درمیان نہ رہ جائے۔ اور من حیث الوجہ اس طرح پر کامل ہو کہ انسان کے دل اور روح اور ظاہر اور باطن اور جسم اور جان اور ہر ایک روحانی اور بدنی قوت پر ایک دائرہ کی طرح محیط ہو جائے۔ اور نیز دائمی اور لازوال اور غیر منقطع ہو۔ تا وہ شخص جو نیکیوں میں سبقت لے گیا ہے۔ اپنی اُس سعادتِ عظمیٰ کو کہ جو تمام سعادتوں کا انتہائی مرتبہ ہے اور وہ شخص کہ جو بدیوں میں سبقت لے گیا ہے

دیوتا سب سیلوں کے ساتھ بڑھتا جا۔ ہمارا دوست ہو۔ خوراک کی طرف سے آسودہ مالی بخش تاہم بھلیں بچولیں۔ چاند دیوتا اُس شخص کو جو کہ نذریں چڑھاتا ہے۔ دودھ والی گائے۔ چالاک گھوڑا اور ایک بیٹا جو کہ کاروبار میں پوشیدہ۔ خانگی تعلقات میں ہنرمند۔ پوجا میں سرگرم۔ مجلس میں لائق اور جو اپنے باپ کی عزت کا باعث ہو دیتا ہے۔ ہم اسے چاند دیوتا تجھے رن میں اٹل ہزاروں آدمیوں کے گروہوں میں ادا کرتیاب ہونے والا طاقت زائل نہ ہونے دینے والا۔ لیکوں کے درمیان پیدا اور روشن مکان میں رہنے والا مشہور اور بہادر جانکر خوش ہوتے ہیں۔ تو نے اسے چاند دیوتا یہ پودے پانی کے اور گودیں پیدا کی ہیں۔ تو نے کشادہ آسمان کو پھیلا یا ہے۔ تو نے تاریکی کو روشنی سے پرانہ کر دیا ہے۔ اسے طاقتور چاند دیوتا اپنی روشن دماغی کے ساتھ اپنی دولت کا ایک حصہ دے ایسا ہو کہ کوئی مخالف تجھے حق نہ کر سکے۔ تو کسی دو برابر کے مخالفوں کی بہادری پر فوقیت رکھتا ہے ہمیں رن میں ہمارے دشمنوں سے بچا۔ سورج روشن صبح کے اس طرح ساتھ آتا ہے۔ جیسے مرد نو جوان خوبصورت عورت کے پیچھے چلتا ہے۔ اُس وقت دھرم آتما لوگ مقررہ وقت کی رسموں کو کرتے ہیں اور مبارک سورج کو اچھے انعام کی خاطر پوجتے ہیں۔

۳۲۴

تمام قوی انسانہ کا قیام اور بقا محنت اور ورزش پر ہی موقوف ہے۔ اگر انسان ہمیشہ آنکھ بند رکھے اور کبھی اُس سے دیکھنے کا کام نہ لے (تو جیسا کہ تجاربِ طبیبیہ سے ثابت ہو گیا ہے) تھوڑے ہی دنوں کے بعد اندھا ہو جائیگا اور

اپنی اُس شقاوتِ عظمیٰ کو کہ جو تمام شقاوتوں کی آخری حد ہے پہنچ جائے اور تاہر یک فریق اُس اعلیٰ درجہ کے مکافات کو پالے جو اُس کے لئے ممکن ہے یعنی اُس کامل اور دائمی مکافات کو پالے کہ جو اس عالم بے بقا اور زوال پذیر میں جس کا تمام رنج و راحت موت کے ساتھ ختم ہو جاتا ہے بمنصہ ظہور نہیں آ سکتی۔ بلکہ اُسکے کامل ظہور کیلئے

یعنی اُس کی پرستش کرتے ہیں۔ سورج کی تیز رفتار ہمایوں فال ہاتھ پاؤں کے مضبوط راستہ طے کرنے والے گھوڑے جن کی ہم نے پرستش کی ہے اور جو تعریف کئے جانے کے مستحق ہیں آسمان کی چوٹی پر پہنچ گئے ہیں اور جلد زمین اور آسمان کے گرد پھر آئے ہیں۔ ایسا دیوتا پن اور بلال سورج کا ہے کہ جب وہ غروب ہو جاتا ہے وہ پھیلی ہوئی روشنی کو جو ادھورے کام پر پھیلی ہوئی تھی اپنے میں چھپا لیتا ہے۔ جب وہ اپنے گھوڑوں کو کھول دیتا ہے۔ اُسوقت رات کی تاریکی سب پر چھا جاتی ہے۔ آفتاب مٹتا دیوتا اور دن دیوتا کے سامنے اپنی روشن صورت آسمان کے درمیان ظاہر کرنا ہے اور اُس کی کرنیں ایک تو اُس کی بیحد روشن طاقت کو پھیلاتی ہیں اور دوسری جب دوپہلی جاتی ہیں تب رات کی تاریکی لاتی ہیں۔ آج دیوتا سورج کے نکلتے ہی ہمیں نالائق باتوں سے بچاؤ۔ اور ایسا ہو کہ مٹتا دیوتا دن دیوتا اور دن دیوتا سمندر دیوتا دھرتی دیوتا آتش دیوتا اس ہماری دعا کو متوجہ ہو کر سنیں۔

اب ناظرین اس کتاب کے خود خیال فرمائیے کہ اس قدر شہرتیوں سے جن کا ایک ذخیرہ کلاں یہاں بلکہ کرکئی صفحے ہم نے سیاہ کئے ہیں۔ کیا کچھ خدا کا بھی پتہ مل سکتا ہے۔ اور حضراتِ آریہ سماج والے انصافاً ہم کو بتلا دیں کہ رگوید نے ان

۴۲۵

اگر کان بند رکھے تو بہرہ ہو جائے گا۔ اور اگر ہاتھ پاؤں حرکت سے بند رکھے تو آخر یہ نتیجہ ہو گا کہ اُن میں نہ حس باقی رہے گی اور نہ حرکت۔ اسی طرح اگر قوتِ حافظہ سے کبھی کام نہ لے تو حافظہ میں فتور پڑے گا۔ اور اگر قوتِ متفکرہ

۴۲۵

مالکِ حقیقی نے اپنے لطفِ کامل اور غررِ عظیم کے دکھلانے کی غرض سے یعنی جمالی و جلالی صفتوں کی پوری پوری تجلّی ظاہر کرنے کے قصد سے ایک اور عالم جو ابدی اور لازوال ہے مقرر کر رکھا ہے تا خداے تعالیٰ میں جو صفتِ مجازات ہے جس کا کامل طور پر اس منقبض اور فانی عالم میں ظہور نہیں ہو سکتا۔ وہ اس ابدی اور

۴۲۵

شرتیوں میں اپنا منشاءِ عطا ہر کرنے میں کونسی بلاغت دکھلائی ہے۔ اور آپ بھی بولیں کہ کیا اس کی تقریرِ فصیح تقریروں کی طرح پُر زور اور مدلل ہے یا پوچ اور لچر ہے منصفین پر پوشیدہ نہیں کہ ان شرتیوں میں بجائے اسکے کہ حق الامر کو اپنی خوش بیانی کے ذریعہ سے ظاہر کیا جاتا اور راستی کے پھیلانے کے لئے کوشش کی جاتی۔ خود مضمون شرتیوں کا ایسا بے سرو پا اور مہمل ہے جس سے سامع اس کا ایک دُربار میں پڑ جاتا ہے کبھی ایک چیز کو خالق ٹھہراتا ہے اور اُس سے مرادیں مانگتا ہے کبھی اُسی کو مخلوق بناتا ہے اور دوسرے کی محتاج قرار دیتا ہے کبھی کسی کے لئے خدا کی صفتیں قائم کرتا ہے۔ اور پھر اُسی کی طرف فانی چیزوں کی صفتیں منسوب کرتا ہے۔ اور ظاہر ہے کہ جس نے اس قدر کلام کو طول دیا۔ اور پھر حاصل اُس کا خاک بھی نہیں۔ نہ توحید کا مدعی ہو کر توحید کو بیان کیا ہے۔ نہ مخلوق پرستی کا مدعی ہو کر مخلوق پرستی کو بے پایہ ثبوت پہنچا یا ہے۔ بلکہ سراسیمہ اور محظوظ الحواس آدمی کی طرح ایسی تقریر بے بنیاد اور متناقض ہے کہ جس سے ہندو مذہب میں عجب طرح کی گڑبڑ پڑ گئی ہے۔ اور کوئی کسی دیوتا کا پوجاری اور کوئی کسی دیوتا کا بھجن گار رہا ہے۔ کیا ایسی تقریر سراپا فضول و مہمل اس لائق ہو سکتی ہے کہ کوئی دانا اسکو بلیغ و فصیح کہے۔ شاید بعض ہندو صاحبِ جنہوں نے فقط وید کا نام سُن رکھا ہے

کو بیکار چھوڑ دے تو وہ بھی گھٹتے گھٹتے کالعدم ہو جائے گی۔ سو یہ اُس کا فضل و کرم ہے کہ اُس نے بندوں کو اُس طریقہ پر چلانا چاہا جس پر اُن کی قوتِ نظریہ کا کمال موقوف ہے۔ اور اگر خدائے تعالیٰ محنت کرنے سے

وسیع عالم میں ظہور پذیر ہو جائے۔ اور تائن تجلیاتِ تامہ اور کاملہ سے انسان اُس اعلیٰ درجہ کے شہودِ تام تک بھی پہنچ جائے کہ جو اُس کی بشری طاقتوں کے لئے حدِ امکان میں داخل ہے اور چونکہ اعلیٰ درجہ کی مکافات عند العقل اسی میں منحصر ہے کہ جو امر بطور جزا وارد ہے۔ وہ انسان کے ظاہر و باطن و جسم و جان پر تمام و کمال دائمی و لازمی طور پر محیط

اور کبھی اُس مقدس کتاب کی درشن نہیں کیا۔ وہ دل میں یہ سو سوہ کریں کہ یہ شریاں جو رگوں میں سے لکھی گئی ہیں وہ صحیح طور پر نہیں لکھی گئیں یا شاید اُن سے بہتر وید مذکور میں اور شریاں ہوں گی۔ جن میں وید نے وحدانیتِ الہی کے بیان کرنے میں دادِ فصاحت دی ہوگی یا مخلوق پرستی کو فصیح اور مدلل تقریر میں جو لازماً فصاحت و بلاغت ہے عطا کیا ہوگا۔ سو ایسے سو اسی آدمیوں کے جواب میں عرض کیا جاتا ہے کہ ہم نے یہ تمام شریاں رگوں میں منقح اس تک اول سکت سے ۱۱۵ سکت تک بطور نمونہ منتخب کر کے رکھی ہیں۔ اگر کسی کو یہ دعویٰ ہو کہ وہ شریاں صحیح نہیں ہیں تو اُس پر لازم ہے کہ جو اس کی دانست میں صحیح ترجمہ ہو وہ پیش کرے تا منصف لوگ آپ دیکھ لیں کہ یہ شریاں صحیح ہیں یا اُس کی پیش کردہ صحیح ہیں۔ اور اگر کسی کو یہ دعویٰ ہو کہ اگرچہ یہ شریاں مہمل اور بے سرو پا ہیں۔ مگر اُسی رگوں میں ایسی شریاں بھی پائی جاتی ہیں جن میں وحدانیتِ الہی کا بیان نہایت صفائی اور شائستگی سے موجود ہے تو ایسے شخص پر لازم ہے کہ ہمراہ ان شریوں کے اُن شریوں کو بھی پیش کرے تاکہ اگر کسی طرح ہاتھ پاؤں مار کر وید کی بلاغت و خوش بیانی ثابت ہو سکے تو ثابت ہو جائے ہم کو کسی صاحبِ ناحق کی ضد نہیں ہے۔ ہم اپنے سچے دل سے کہتے ہیں کہ ہم نے بڑی غور اور تدبیر سے وید پر نظر کر کے اُس کو طریقہ شائستہ بیانی سے بالکل دور اور مجبور پایا ہے۔ اور ہم بڑے افسوس لکھتے ہیں کہ ایسی پرانہ باتیں کیونکر

بکلی آزاد رکھنا چاہتا۔ تو پھر یہ بھی مناسب نہ تھا کہ اپنی آخری کتاب کو تمام لوگوں کے لئے (جو مختلف زبانیں رکھتے ہیں) ایک ہی زبان میں جس سے وہ نا آشنا ہیں بھیجتا۔ کیونکہ غیر زبان کا دریافت کرنا بھی بغیر محنت کے گو تھوڑی ہی ہو۔

۲۲۶

ہو جائے اور نیز اعلیٰ درجہ کا یقین مالکِ حقیقی کے وجود کی نسبت اسی بات پر موقوف ہے کہ وہ مالکِ حقیقی اسبابِ متعدّدہ کو بکلی نیستِ نابود کر کے عریاں طور پر جلوہ گر ہو۔ اسلئے یہ صداقتِ قصویٰ جسے مطلبِ انتہائی معرفت اور انتہائی مکافات ہے تبھی متحقق ہوگی کہ جب وہ تمام باتیں مذکورہ بالا متحقق ہو جائیں کہ جو عند العقل اسکی تعریف میں داخل ہیں کیونکہ انتہائی معرفت بجز اس کے عند العقل ممکن نہیں کہ مالکِ حقیقی کا جمال بطور حق الیقین مشہود ہو یعنی ظہور اور بروز تمام ہو جس پر

۲۲۷

آریہ سماج والوں کے دلوں کو بھار ہی میں اور کیوں وہ ایسے کچے اور پست خیالات پر فریفتہ ہو رہے ہیں۔ اگر وید کا کلام باوجود اس فضول طوالت اور مہمل بیانی اور خبطِ مضمون کے پھر بھی فصیح اور بلیغ ہی ہے تو پھر غیر فصیح کلام دنیا میں کس کو کہنا چاہیئے۔ اور اگر آریہ سماج والوں کو یہ معلوم نہیں کہ کلام فصیح کسے کہتے ہیں تو لازم ہے کہ وہ ذرا آنکھ کھول کر بمقابلہ طولِ طویل وید کے کلام کے جو ادھر تحریر ہو چکا ہے قرآن شریف کی چند آیات پر نظر ڈالیں کہ کس لطافت و ایجاز سے مسائلِ کثیرہ و وحدانیت کو قتل و قتل عبارت میں بیان کرتا ہے اور کس جہد و کشش سے مسئلہ توحید کو دل میں بٹھاتا ہے اور کیسی فصیح اور مدلل تقریر سے توحیدِ الہی کو قلوبِ حافیہ میں منقش کرتا ہے۔ اگر اس کی مانند وید مذکور میں شریاں موجود ہوں تو پیش کرنی چاہئیں ورنہ بیہودہ بک بک کرنا اور لا جواب رہ کر پھر خجست اور شر سے باز نہ آنا ان لوگوں کا کام ہے جن لوگوں کو خدا اور ایمان داری سے کچھ بھی غرض نہیں اور نہ حیا اور شرم سے کچھ سروکار ہے۔ اب یہاں ہم بطور نمونہ بمقابلہ وید کی شریوں کے کسی قدر آیاتِ قرآن شریف جو وحدانیتِ الہی کو بیان کرتے ہیں لکھتے ہیں تا ہر ایک کو معلوم ہو جائے کہ وید اور قرآن شریف میں سے کس کی عبارت میں لطافت اور ایجاز اور

۲۲۸

ممکن نہیں۔

تمہید پنجم۔ جس معجزہ کو عقل شناخت کر کے اُسکے منجانب اللہ ہونے

زیادت متصور نہ ہو۔ علیٰ ہذا القیاس انتہائی مکافات بھی مجر اس کے عند العقل
غیر ممکن ہے کہ جیسے جسم اور جان دونوں دنیا کی زندگی میں بل کر فرمانبرداریا نافرمان
اور سرکش تھی۔ ایسا ہی مکافات کے وقت وہ دونوں موردِ العام ہوں یا دونوں سزا

زورِ بیان پایا جاتا ہے اور کس کی عبارت طرح طرح کے شکوک اور شبہات میں ڈالتی ہے
اور فضول اور طول طویل ہے۔ اور آیاتِ مدوحہ یہ ہیں :-

اللَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ الْحَيُّ الْقَيُّومُ لَا تَأْخُذُهُ سِنَةٌ وَلَا نَوْمٌ لَهُ مَا فِي السَّمَوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ مَنْ ذَا الَّذِي يَشْفَعُ عِنْدَهُ إِلَّا بِإِذْنِهِ يَعْلَمُ مَا بَيْنَ أَيْدِيهِمْ وَمَا خَلْفَ أَيْدِيهِمْ وَلَا يُحِيطُ بِشَيْءٍ إِلَّا بِمَا شَاءَ وَسِعَ كُرْسِيُّهُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ وَلَا يَئُودُهُ حِفْظُهُمَا وَهُوَ الْعَلِيُّ الْعَظِيمُ
فَلَا يَمْلِكُونَ كَشْفَ الضُّرِّ عَنْكَ وَلَا خَوِيلًا لِمَا أَقْبَلُ إِذْ دُعُوا سُورًا حَكَّمْتَ
شَمَّ كَيْدُونٍ فَلَا تُنْظَرُونَ - إِنَّ وَلِيَّيَ اللَّهُ الَّذِي نَزَّلَ الْكِتَابَ وَهُوَ
يَتَوَلَّى الصَّالِحِينَ وَالَّذِينَ تَدْعُونَ مِنْ دُونِهِ لَا يَسْتِطِيعُونَ
نَصْرَكُمْ وَلَا أَنْفُسَهُمْ يَنْصُرُونَ وَإِلَى اللَّهِ تُسْجَعُ الْأُمُورُ
وَالَّذِينَ تَدْعُونَ مِنْ دُونِهِ لَا يَسْمَعُونَ حَسَمَهُ لَكِن بَعْدَ الْكَلَامِ
لَا تُفْقَهُونَ تَسْبِيحَهُمْ أَقَالُوا اتَّخَذَ اللَّهُ وَلَدًا سُبْحَنَهُ هُوَ الْغَنِيُّ
لَهُ مَا فِي السَّمَوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ إِنْ عِنْدَكُمْ مِنْ سُلْطَانٍ بِهَذَا
أَنْتَقُولُونَ عَلَى اللَّهِ مَا لَا تَعْلَمُونَ إِنَّمَا اللَّهُ إِلَهُ وَاحِدٌ
سُبْحَانَهُ أَنْ يَكُونَ لَهُ وَلَدٌ لَهُ مَا فِي السَّمَوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ
وَكُفٍّ بِاللَّهِ وَكَيْلًا لَهُ وَيَجْعَلُونَ الْبَنَاتِ سُبْحَانَهُ وَلَهُمْ مَا

برگواہی دی۔ وہ اُن معجزات سے ہزار ہا درجہ افضل ہوتا ہے کہ جو صرف بطور کتبہ یا قصہ کے مدمنقولات میں بیان کئے جاتے ہیں۔ اس ترجیح کے دو

میں پکڑے جائیں اور مکافاتِ کاملہ کا بحرِ موج یکساں ظاہر و باطن پر اپنے احاطہٴ تمام سے محیط اور مشتمل ہو جائے۔ لیکن برہو سماج والے اس صداقت سے بھی انکاری ہیں۔ بلکہ اس صداقتِ قصویٰ کا وجود اُن کے نزدیک متحقق ہی نہیں۔ اور

يَسْتَهْوَئُونَ^١ أَلَكُمْ الذِّكْرُ وَلَهُ الْأُنْثَى تِلْكَ إِذَا قَسَمَ ضُرِّي^٢
لَا يَأْتِيهَا النَّاسُ عِبْدُ أَرْبَابِكُمْ الَّذِي خَلَقَكُمْ وَالَّذِينَ مِنْ قَبْلِكُمْ
لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ الَّذِي جَعَلَ لَكُمُ الْأَرْضَ فِرَاشًا وَالسَّمَاءَ بِنَاءً
وَأَنْزَلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً فَأَخْرَجَ بِهِ مِنَ الثَّمَرَاتِ رِزْقًا لَكُمْ
فَلَا تَجْعَلُوا لِلَّهِ أَنْدَادًا وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ^٣ هُوَ الَّذِي فِي السَّمَاءِ إِلَهٌ
وَفِي الْأَرْضِ إِلَهٌ^٤ هُوَ الْأَوَّلُ وَالْآخِرُ وَالظَّاهِرُ وَالْبَاطِنُ لَا تَذَرُكُهُ
الْأَبْصَارُ وَهُوَ يُدْرِكُ الْأَبْصَارَ لَيْسَ كَمِثْلِهِ شَيْءٌ وَهُوَ السَّمِيعُ
الْبَصِيرُ^٥ خَلَقَ كُلَّ شَيْءٍ فَقَدْ رُءُوهُ تُقَدِّمُوا^٦ لَهُ الْحَمْدَ فِي الْأَوَّلِ وَالْآخِرَةِ
وَلَهُ الْحُكْمُ وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ^٧ إِنَّ اللَّهَ لَا يَغْفِرُ لِمَنْ يَشْرِكْ بِهِ
وَيَغْفِرُ مَا دُونَ ذَلِكَ لِمَنْ يَشَاءُ^٨ فَمَنْ كَانَ يَرْجُوا لِقَاءَ رَبِّهِ فَلْيَعْمَلْ
عَمَلًا صَالِحًا وَلَا يُشْرِكْ بِعِبَادَةِ رَبِّهِ أَحَدًا^٩ لَا تُشْرِكْ بِاللَّهِ إِنَّ الشِّرْكَ
ظُلْمٌ عَظِيمٌ^{١٠} وَلَا تَدْعُ مَعَ اللَّهِ إِلَهًا آخَرَ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ كُلُّ شَيْءٍ هَالِكٌ
إِلَّا وَجْهَهُ لَهُ الْحُكْمُ وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ^{١١} وَقَضَى رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا
إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا^{١٢} وَإِنْ جَاهَدَاكَ عَلَى أَنْ تُشْرِكَ بِي مَا لَيْسَ
لَكَ بِهِ عِلْمٌ فَلَا تُطِعْهُمَا^{١٣} إِنْ يَمْسَسْكَ اللَّهُ بِضُرٍّ فَلَا كَاشِفَ لَهُ إِلَّا هُوَ وَإِنْ
يَمْسَسْكَ بِخَيْرٍ فَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ^{١٤} وَهُوَ الْقَاهِرُ فَوْقَ عِبَادِهِ وَهُوَ
الْحَكِيمُ الْخَبِيرُ^{١٥} لَهُ دَعْوَةُ الْحَقِّ وَالَّذِينَ يَدْعُونَ مِنْ دُونِهِ لَا يَسْمَعُونَ

۱- محل ۵۸، ۲- البقم ۳۳، ۳- بقرة ۴۲، ۴- زخرف: ۵۵، ۵- الحجر: ۶، ۶- انعام: ۱۰۳، ۷- شوری: ۱۲، ۸- فرقان: ۳
۹- قصص: ۱، ۱۰- نساء: ۳۹، ۱۱- کهف: ۱۱۱، ۱۲- لقمان: ۱۴، ۱۳- القصص: ۸۹، ۱۴- یسرا: ۲۲، ۱۵- لقمان: ۱۴، ۱۶- انعام: ۱۹

اور محسوس کا حکم نہیں رکھتے اور اخبار منقولہ ہونے کے باعث سے وہ درجہ ان کو حاصل بھی نہیں ہو سکتا جو مشاہدات اور مرئیات کو حاصل ہوتا ہے

تصویرات سے پکایا جائے گا۔ نہ حقیقی طور پر کوئی جزا خدائے تعالیٰ کی طرف سے بندوں پر وارد ہوگی۔ نہ کوئی سزا بلکہ خود تراشیدہ خیالات ہی خوشحالی یا بدحالی

وَجَعَلُوا لِلَّهِ شُرَكَاءَ الْجِنَّ وَخَلَقَهُمْ وَخَرَقُوا لَهُ بَنِينَ وَبَنَاتٍ بِغَيْرِ عِلْمٍ
سُبْحَنَهُ وَتَعَالَى عَمَّا يُصِفُونَ ۚ وَقَالَتِ الْيَهُودُ عُزَيْرٌ ابْنُ اللَّهِ
وَقَالَتِ النَّصَارَى الْمَسِيحُ ابْنُ اللَّهِ ذَلِكَ قَوْلُهُمْ يَأْتُوا هَهُمُ
يُضَاهِئُونَ قَوْلَ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْ قَبْلُ قَاتَلَهُمُ اللَّهُ أَتَى يَؤُفَكُونَ
اتَّخَذُوا أَحْبَارَهُمْ وَرُهَبَانَهُمْ أَرْبَابًا مِنْ دُونِ اللَّهِ وَالْمَسِيحَ ابْنَ
مَرْيَمَ وَمَا أُمِرُوا إِلَّا لِيَعْبُدُوا إِلَهًا وَاحِدًا الْإِلَٰهُ سُبْحَنَهُ
عَمَّا يُشْرِكُونَ ۚ مَا كَانَ لِلَّهِ أَنْ يَتَّخِذَ مِنْ وَلَدٍ سُبْحَنَهُ إِذَا قَضَىٰ
أَمْرًا فَإِنَّمَا يَقُولُ لَهُ كُنْ فَيَكُونُ ۚ إِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا وَالَّذِينَ
هَادُوا وَالصَّابِئِينَ وَالنَّصَارَى وَالْمَجُوسَ وَالَّذِينَ أَشْرَكُوا
إِنَّ اللَّهَ يَفْصِلُ بَيْنَهُمْ يَوْمَ الْقِيَمَةِ إِنَّ اللَّهَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ شَهِيدٌ
الَّذِينَ تَرَىٰ أَنَّ اللَّهَ يَسْجُدُ لَهُ مِنْ فِي السَّمَوَاتِ وَمَنْ فِي الْأَرْضِ وَالشَّمْسُ وَالْقَمَرُ
وَالنُّجُومُ وَالْجِبَالُ وَالشَّجَرُ وَالدَّوَابُّ وَكَثِيرٌ مِنَ النَّاسِ
وَكَثِيرٌ حَقٌّ عَلَيْهِ الْعَذَابُ ۚ - ترجمہ :- اللہ جو جامع صفات کاملہ
اور مستحق عبادت ہے اس کا وجود بدیہی الثبوت ہے کیونکہ وہ حی بالذات اور قائم
بالذات ہے بجز اس کے کوئی چیز حی بالذات اور قائم بالذات نہیں یعنی اس
کے بغیر کسی چیز میں یہ صفت پائی نہیں جاتی کہ بغیر کسی علت موجودہ کے آپ ہی
موجود اور قائم رہ سکے یا کہ اس عالم کی جو کمال حکمت اور ترتیب محکم اور موزون سے
بنایا گیا ہے علت موجبہ ہو سکے اور یہ امر اس صانع عالم جامع صفات کاملہ کی ہستی کو

۴۳۱

دوسرے یہ کہ جن لوگوں نے منقوی معجزات کو جو تصرف عقل سے بالاتر ہیں مشاہدہ کیا ہے اُن کے لئے بھی وہ تسلی تام کا موجب نہیں ٹھہر سکتی کیونکہ

۴۳۲

کے موجب ہو جائیں گے اور کوئی ایسا ظاہری و باطنی امر نہیں ہو گا کہ جو خاص خدا نے تعالےٰ کے ارادہ سے نیک بندوں پر بصورتِ نعمت اور بد بندوں پر

ثابت کرنے والا ہے۔ تفصیل اس استدلال لطیف کی یہ ہے کہ یہ بات بہ بدایت ثابت ہے کہ عالم کے اشیاء میں سے ہر ایک موجود جو نظر آتا ہے اُس کا وجود اور قیام نظرِ اعلیٰ ذاتہ ضروری نہیں مثلاً زمین گروی شکل ہے اور قطر اس کا بعض کے گمان کے موافق تخمیناً چار ہزار کوس پختہ ہے مگر اس بات پر کوئی دلیل قائم نہیں ہو سکتی کہ کیوں یہی شکل اور یہی مقدار اُس کے لئے ضروری ہے اور کیوں جائز نہیں کہ اس سے زیادہ یا اس سے کم ہو یا برخلاف شکل حاصل کے کسی اور شکل سے متشکل ہو۔ اور جب اس پر کوئی دلیل قائم نہ ہو تو یہی شکل اور یہ مقدار جس کے مجموعہ کا نام وجود ہے زمین کے لئے ضروری نہ ہوگا اور علیٰ ہذا القیاس عالم کی تمام اشیاء کا وجود اور قیام غیر ضروری ٹھہرا۔ اور صرف یہی بات نہیں کہ وجود ہر ایک ممکن کا نظرِ اعلیٰ ذاتہ غیر ضروری ہے بلکہ بعض صورتیں ایسی نظر آتی ہیں کہ اکثر چیزوں کے معدوم ہونے کے اسباب بھی قائم ہو جاتے ہیں پھر وہ چیزیں معدوم نہیں ہوتیں مثلاً باوجود اسکے کہ سخت سخت قحط اور وبا پڑتی ہیں مگر پھر بھی ابتداء زمانہ سے تخم ہر ایک چیز کا بچتا چلا آیا ہے حالانکہ عند العقل جائز بلکہ واجب تھا کہ ہزار ہا شاید اور حوادث میں سے جو ابتداء سے دنیا پر نازل ہوتی رہی کبھی کسی دفعہ ایسا بھی ہوتا کہ شدتِ قحط کے وقت غلہ جو کہ خوراک انسان کی ہو بالکل مفقود ہو جاتا یا کوئی قسم غلہ کی محفوظ ہو جاتی یا کبھی شدتِ وبا کے وقت نفع انسان کا نام و نشان باقی نہ رہتا یا کوئی اور انواع حیوانات میں سے مفقود ہو جاتے یا کبھی اتفاقی طور پر سو سو یا چاند کی کل بکریاں یا دوسری بے شمار چیزوں سے جو عالم کی درستی نظام کے لئے ضروری ہیں کسی چیز کے وجود میں

۴۳۱

بہت سے ایسے عجائبات بھی ہیں کہ ارباب شعبہ بازی اُنکو دکھلاتے پھرتے

۲۳۲

۲۳۲

۲۳۲

بصورت عذاب اُترے گا پس اُن کا یہ مذہب نہیں ہے کہ امر مجازات کا خدا مالک ہے۔

اور وہی اپنے نیک بندوں پر اپنے خاص ارادہ سے خوشحالی اور لذت دائمی کا

خلل راہ پاجانا کیونکہ کروڑوں چیزوں کا اختلال اور فساد سے سالم رہنا اور کبھی اُن پر آفت نازل

نہ ہونا قیاس سے بعید ہے۔ پس جو چیزیں نہ ضروری الوجود ہیں نہ ضروری القیام بلکہ

اُن کا کبھی نہ کبھی ہونا اُن کے باقی رہنے سے زیادہ تر قریب قیاس ہے اُن پر کبھی نازل

نہ آنا اور احسن طور پر بہ ترتیب محکم اور ترکیب ابلاغ اُن کا وجود اور قیام پایا جانا اور کروڑوں

ضروریات عالم میں سے کبھی کسی چیز کا مفقود نہ ہونا صریح اس بات پر نشان ہے کہ

اُن سب کے لئے ایک محیی اور محافظ اور قیوم ہے جو جامع صفات کا ملکہ یعنی مدبر اور حکیم اور

رحمان اور رحیم اور اپنی ذات میں ازلی ابدی اور ہر یک نقصان سے پاک ہے جس پر کبھی موت

اور فنا طاری نہیں ہوتی بلکہ اُوں نگہ اور نیند سے بھی جو فی الجملہ موت سے مشابہ ہے پاک ہے

سو وہی ذات جامع صفات کا ملکہ ہے جس نے اس عالم امکانی کو برعایت کمال حکمت و

موزونیت وجود عطا کیا اور ہستی کو نیستی پر ترجیح بخشی اور وہی بوجہ اپنی کمالیت اور

خالقیت اور ربوبیت اور قیومیت کے مستحق عبادت ہے۔ یہاں تک تو ترجمہ اس

آیت کا ہوا اللہ لا اِلٰهَ اِلَّا هُوَ الْحَيُّ الْقَيُّومُ لَا تَاْخُذُہٗ سِنَةٌ وَّ لَا نَوْمٌ

لَہٗ مَا فِی السَّمٰوٰتِ وَّ مَا فِی الْاَرْضِ ۚ اَبۡ يَنْظُرُ الصُّفٰتِ دیکھنا چاہیے کہ کس بلاغت اور

لطافت اور متانت اور حکمت سے اس آیت میں وجودِ صانع عالم پر دلیل بیان فرمائی ہے۔

اور کس قدر تھوڑے لفظوں میں معانی کثیرہ اور لطائف حکمیہ کو کوٹ کوٹ کر بھر دیا ہے اور

مَا فِی السَّمٰوٰتِ وَّ مَا فِی الْاَرْضِ کے لئے ایسی محکم دلیل سے وجود ایک خالق کامل الصفات

کا ثبوت کر دکھایا ہے جس کے کامل اور محیط بیان کے برابر کسی حکیم نے آج تک کوئی تقریر

بیان نہیں کی بلکہ حکماء ناقص الفہم نے ارواح اور اجسام کو حادث بھی نہیں سمجھا اور اس

ہیں۔ گو وہ مکہ اور فریب ہی ہیں مگر اب مخالف بداندیش پر کیونکر ثابت کر کے

فیضان کرے گا۔ جس لذت کاملہ کو سعید لوگ نہ صرف باطنی طور پر بلکہ صورت
مشہودہ اور محسوسہ میں بھی مشاہدہ کریں گے۔ اور قویٰ انسانہ میں سے کوئی

رازِ دقیق سے بے خبر ہے کہ حیاتِ حقیقی اور ہستی حقیقی اور قیام حقیقی صرف خدا ہی کیلئے مسلم ہے
یعنی معرفتِ اسی آیت سے انسان کو حاصل ہوتی ہے جس میں خدا نے فرمایا کہ حقیقی طور پر زندگی
اور بقا و زندگی صرف اللہ کے لئے حاصل ہے جو جامع صفاتِ کاملہ ہے اُس کے بغیر کسی
دوسری چیز کو وجود حقیقی اور قیام حقیقی حاصل نہیں اور اسی بات کو صالح عالم کی ضرورت
کے لئے دلیل ٹھہرایا اور فرمایا اَلَمْ يَأْتِ الْاَشْهُوتِ وَمَا فِي الْاَرْضِ يَبْقَىٰ جَدَّكَ عَالَمُ كَيْفَ
نَحْيَاتِ حَقِيقِی حاصل ہے نہ قیام حقیقی تو بالضرور اس کو ایک علتِ موجبہ کی حاجت ہے
جس کے ذریعہ سے اُس کو حیات اور قیام حاصل ہوا۔ اور ضرور ہے کہ ایسی علتِ موجبہ
جامع صفاتِ کاملہ اور مدبر بالا راہہ اور حکیم اور علم الغیب ہو۔ سو وہی اللہ ہے۔ کیونکہ
اللہ بموجب اصطلاح قرآن شریف کے اُس ذات کا نام ہے جو مستجمع کمالیات نامہ ہے۔
اسی وجہ سے قرآن شریف میں اللہ کے اسم کو جمیع صفاتِ کاملہ کا موصوف ٹھہرایا ہے
اور جامعا فرمایا ہے کہ اللہ وہ ہے جو کہ رب العالمین ہے رحمان ہے رحیم ہے مدبر
الاراہہ ہے حکیم ہے۔ عالم الغیب ہے قادر مطلق ہے ازلی ابدی ہے وغیرہ وغیرہ۔ سو
یہ قرآن شریف کی ایک اصطلاح ٹھہر گئی ہے کہ اللہ ایک ذات جامع جمیع صفاتِ کاملہ کا نام
ہے اسی جہت سے اس آیت کے سر پر بھی اللہ کا اسم لئے اور فرمایا اَللّٰهُ لَا اِلٰهَ اِلَّا
هُوَ اَتَى الْقِيٰوْمَ یعنی اس عالم بے ثبات کا قیوم ذات جامع الکمالیات ہے۔ یہ
اس بات کی طرف اشارہ فرمایا کہ یہ عالم جس ترتیبِ محکم اور ترکیبِ ابلغ سے موجود اور
مترتب ہے اُس کے لئے یہ گمان کرنا باطل ہے کہ انہیں چیزوں میں سے بعض چیزیں
بعض کے لئے علتِ موجبہ ہو سکتی ہیں بلکہ اس حکیمانہ کام کے لئے جو سراسر حکمت سے بھرا

دیکھ لادیں کہ انبیاء سے جو عجائبات اس قسم کے ظاہر ہوئے ہیں کہ کسی نے سنا ہی

۲۳۳

نہیں تھا ہری ہو یا باطنی اپنے مناسب حلال لذت اٹھانے سے محروم نہیں رہے گی اور جسم اور جان دونوں راحت یا عذابِ اخروی میں یعنی جیسی کہ صورت ہو شریک ہو جائیگا۔

۲۳۳

ہو اسے ایک ایسے صانع کی ضرورت ہے جو اپنی ذات میں مدبر بالا ارادہ اور حکیم اور علیم اور رحیم اور غیر فانی اور تمام صفاتِ کاملہ سے متصف ہو۔ سو وہی اللہ ہے جس کو اپنی ذات میں مکمل تمام حاصل ہے۔ پھر بعد ثبوت وجودِ صانعِ عالم کے طالبِ حق کو اس بات کا سمجھنا ضروری تھا کہ وہ صانع ہر یک طور کی شرکت سے پاک ہے۔ سو اس کی طرف اشارہ فرمایا قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ اللَّهُ الصَّمَدُ الخ۔ اس اقل عبارت کو بقدر ایک سطح بھی نہیں دیکھنا چاہیے کہ کس لطافت اور عمدگی سے ہر یک قسم کی شرکت سے وجودِ حضرت باری کا منزه ہونا بیان فرمایا ہے اسکی تفصیل یہ ہے کہ شرکت از روئے عقلی چار قسم پر ہے کبھی شرکتِ عدد میں ہوتی ہے اور کبھی مرتبہ میں اور کبھی نسب میں اور کبھی فعل میں اور تاثیر میں۔ سو اس سورتہ میں ان چاروں قسموں کی شرکت سے خدا کا پاک ہونا بیان فرمایا اور کھول کر بتلادیا کہ وہ اپنے عدد میں ایک ہے دو یا تین نہیں اور وہ صمد ہے یعنی اپنے مرتبہ و جوب اور محتاج البیہونے میں منفرد اور یگانہ ہے اور بجز اُس کے تمام چیزیں ممکن الوجود اور مالک الذات ہیں جو اُس کی طرف ہر دم محتاج ہیں اور وہ لَمْ یَلِدْ ہے یعنی اُس کا کوئی بیٹا نہیں تا بوجہ بیٹا ہونے کے اُس کا شریک ٹھہر جائے اور وہ لَمْ یُولَدْ ہے یعنی اُس کا کوئی باپ نہیں تا بوجہ باپ ہونے کے اُس کا کوئی شریک بن جائے اور وہ لَمْ یَكُنْ لَّهُ كُفُوًا شے ہے یعنی اُس کے کاموں میں کوئی اُس سے برابری کرنے والا نہیں تا باعتبار فعل کے اُس کا کوئی شریک قرار پاوے۔ سو اس طور سے ظاہر فرمادیا کہ خدائے تعالیٰ چاروں قسم کی شرکت سے پاک اور منزه ہے اور وحدۃ لا شریک ہے۔ پھر بعد اس کے اُس کے وحدۃ لا شریک ہونے پر ایک عقلی دلیل بیان فرمائی اور کہا لَوْ كَانَ فِيهِمَا آلِهَةٌ إِلَّا اللَّهُ لَفَسَدَتَا۔ وَمَا كَانَ مَعَهُ مِثْلُ إِلَهٍ الخ۔ یعنی اگر زمین و آسمان میں بجز اُس

۲۳۳

بنکر دکھلا دیا اور کسی نے مُردہ کو زندہ کر کے دکھلا دیا۔ یہ اس قسم کی دست بازلیوں سے مُنترہ ہیں جو شعبہ باز لوگ کیا کرتے ہیں یہ مشکلات کچھ ہمارے ہی زمانہ میں

غرض برہمن سماج والوں کا اعتقاد بالکل اس صداقت کے برخلاف اور اس کے مفہوم کامل کے منافی ہے یہاں تک کہ وہ اپنی کور باطنی سے نجات اُتروی کے جہانی سامان کو کہ جو ظاہری

ایک ذات جامع صفات کاملہ کے کوئی اور بھی خدا ہوتا تو وہ دونوں بگڑ جاتے کیونکہ ضرورتاً کہ کبھی وہ جماعت خدائیوں کی ایک دوسرے کے برخلاف کام کرتے۔ پس اسی پُچوٹ اور اختلاف سے عالم میں فساد راہ پاتا اور نیز اگر الگ الگ خالق ہوتے تو ہر واحد اُن میں سے اپنی ہی مخلوق کی بھلائی چاہتا اور اُن کے آرام کے لئے دوسروں کا برباد کرنا وارکتا۔ پس یہ بھی موجب فساد عالم ٹھہرتا۔ یہاں تک تو دلیل ملی سے خدا کا واحد لاشریک ہونا ثابت کیا۔ پھر

بعد اس کے خدا کے وحدہ لاشریک ہونے پر دلیل اِتی بیان فرمائی اور کہا: قُلْ اَدْعُوا الَّذِیْنَ رَعِمْتُمْ مِنْ دُونِہٖ فَلَا یَمْلِكُوْنَ کَشْفِ الْمَسْرِ عَنْکُمْ وَلَا تَحْیِیْلًا ۝

یعنی مشرکین اور منکرین وجود حضرت باری کو کہہ کہ اگر خدا کے کارخانہ میں کوئی اور لوگ بھی شریک ہیں یا اسباب موجودہ ہی کافی ہیں تو اس وقت کہ تم اسلام کے دلائل حقیقت اور اُس کی شوکت اور قوت کے مقابلہ پر مقبور ہو رہے ہو اُن اپنے شرکاء کو مدد کے لئے بلاؤ۔ اور یاد رکھو کہ وہ ہرگز تمہاری مشکل کشائی نہ کریں گے۔ اور نہ بلا کو تمہارے سر پر سے ٹال سکیں گے۔ اے رسول ان مشرکین کو کہہ کہ تم اپنے شرکاء کو جن کی پرستش کرتے ہو۔

میرے مقابلہ پر بلاؤ۔ اور جو تدبیر میرے مغلوب کرنے کے لئے کر سکتے ہو وہ سب تدبیریں کرو۔ اور مجھے ذرہ مہلت مت دو۔ اور یہ بات سمجھ رکھو کہ میرا حامی اور ناصر

اور کارساز وہ خدا ہے جس نے قرآن کو نازل کیا ہے اور وہ اپنے سچے اور صلح رسولوں کی آپ کا سازی کرتا ہے مگر جن چیزوں کو تم لوگ اپنی مدد کیلئے پکارتے ہو۔ وہ ممکن نہیں ہے جو تمہاری مدد کر سکیں۔ اور نہ کچھ اپنی مدد کر سکتے ہیں۔ پھر بعد اس کے خدا کا ہر ایک نقصان اور عیب سے پاک ہونا قانونِ قدرت کے رُوسے ثابت کیا۔ اور فرمایا

پیدا نہیں ہوئیں بلکہ ممکن ہے کہ انہیں زمانوں میں یہ مشکلات پیدا ہو گئی ہوں مثلاً جب ہم یوحنا کی انجیل کے پانچویں باب کی دوسری آیت سے پانچویں آیت

۲۳۵

توتوں کے مناسب حال سعادتِ عظمیٰ کی تکمیل کے لئے قرآنِ مشریف میں بیان کیا گیا ہے اور اسی طرح عذابِ اخروی کے جسمانی سامان کو کہ جو ظاہری توتوں کے

۲۳۵

تَسْبِيحُ لَهُ السَّمَوَاتُ السَّبْعُ وَالْأَرْضُ وَمَنْ فِيهِنَّ الخ یعنی ساتوں آسمان اور زمین اور جو کچھ ان میں ہے خدا کی تقدیس کرتے ہیں اور کوئی چیز نہیں جو اس کی تقدیس نہیں کرتی پر تم ان کی تقدیسوں کو سمجھتے نہیں یعنی زمین آسمان پر نظر غور کرنے سے خدا کا کامل اور مقدس ہونا اور بیٹوں اور شریکوں سے پاک ہونا ثابت ہو رہا ہے مگر ان کیلئے جو سمجھ رکھتے ہیں۔ پھر بعد اسکے جڑی طور پر مخلوق پرستوں کو لازم کیا اور انکا خطا پر ہونا ظاہر فرمایا اور کہا قَالُوا اتَّخَذَ اللَّهُ وَلَدًا سُبْحَنَهُ هُوَ الْعَزِيزُ الخ یعنی بعض لوگ کہتے ہیں کہ خدا بیٹا رکھتا ہے حالانکہ بیٹے کا محتاج ہونا ایک نقصان ہے اور خدا ہر ایک نقصان سے پاک ہے وہ تو غنی اور بے نیاز ہے جس کو کسی کی حاجت نہیں جو کچھ آسمان و زمین میں ہے سب اُسی کا ہے۔ کیا تم خدا پر ایسا بہتان لگاتے ہو جس کی تائید میں تمہارے پاس کسی نوع کا علم نہیں۔ خدا کیوں بیٹوں کا محتاج ہونے لگا۔ وہ کامل ہے اور فرائض الوہیت کے ادا کرنے کیلئے وہ ہی اکیلا کافی ہے کسی اور منصوبہ کی حاجت نہیں۔ بعض لوگ کہتے ہیں کہ خدا بیٹیاں رکھتا ہے حالانکہ وہ ان سب نقصانوں سے پاک ہے کیا تمہارے لئے بیٹے اور اُسکے لئے بیٹیاں یہ تو عظیم گھٹیک تقسیم نہ ہوئی۔ اسے لوگو! تم اس خدا سے واحد لا شریک لی پرستش کرو جس نے تم کو اور تمہارے باپ دادا کو پیدا کیا چاہیے کہ تم اس قادرِ توانا سے درو جس نے زمین کو تمہارے لئے بچھونا اور آسمان کو تمہارے لئے چھت بنایا اور آسمان سے پانی اتار کر طرح طرح کے رزق تمہارے لئے پھلوں میں سے پیدا کئے۔ سو تم دیدہ دانستہ انہیں چیزوں کو خدا کا شریک مت ٹھہراؤ جو تمہارے فائدہ کے لئے بنائی گئی ہیں۔ خدا ایک ہے جس کا کوئی شریک نہیں وہی آسمان میں خدا ہے

۲۳۵

ہم دیکھتے ہیں تو اُس میں یہ لکھا ہوا پاتے ہیں اور اور شلیم میں باب النضان کے پاس ایک حوض ہے جو عبرانی میں بیتِ خدا کہلاتا ہے۔ اُس کے پانچ اُسارے ہیں۔ اُن میں ناتواؤں اور اندھوں اور لنگڑوں

مناسب حال شقاوتِ عظمیٰ کی تکمیل کے لئے فرقانِ مجید میں مندرج ہے موردِ اعتراض سمجھتے ہیں مگر ایسی سمجھ پر پتھر پڑیں کہ جو ایک بدیہی اور کامل صداقت کو عیب کی صورت میں تصور کیا جائے۔ افسوس یہ لوگ کیوں نہیں سمجھتے کہ سعادتِ عظمیٰ یا شقاوتِ عظمیٰ

اور وہی زمین میں خدا۔ وہی اول ہے اور وہی آخر۔ وہی ظاہر ہے وہی باطن۔ آنکھیں اُس کی گنہ دریافت کرنے سے عاجز ہیں اور اُس کو آنکھوں کی گنہ معلوم ہے وہ سب کا خالق ہے اور کوئی چیز اُس کی مانند نہیں اور اُس کے خالق ہونے پر یہ دلیل وضع ہے کہ ہر ایک چیز کو ایک اندازہ مقرر میں محصور اور محدود پیدا کیا ہے جس وجود اُس ایک محاصر اور محدود ثابت ہوتا ہے اُس کیلئے تمام محاذ ثابت ہیں اور دنیا و آخرت میں وہی منعم حقیقی ہے اور اسی کے ہاتھ میں ہر ایک حکم ہے اور وہی تمام چیزوں کا مرجع و مآب ہے۔ خدا ہر ایک گنا کو بخش دیگا جس کے لئے چاہے گا۔ پر شرک کو ہرگز نہیں بخشے گا۔ سو جو شخص خدا کی ملاقات کا طالب ہے اُسے لازم ہے کہ ایسا عمل اختیار کرے جس میں کسی نوع کا فساد نہ ہو اور کسی چیز کو خدا کی بندگی میں شریک نہ کرے۔ تو خدا کے ساتھ کسی دوسری چیز کو ہرگز شریک مت ٹھہراؤ خدا کا شریک ٹھہرنا سخت ظلم ہے۔ تو جو خدا کے کسی اور سے مرادیں مت مانگ سب ہلاک ہو جائیں گے ایک اُسی کی ذات باقی رہ جاوے گی۔ اُسی کے ہاتھ میں حکم ہے اور وہی تمہارا مرجع ہے۔ تیرے خدا نے یہ چاہا ہے کہ تو فقط اُسی کی بندگی کر اور اپنے ماں باپ سے احسان کرتا رہ اور اگر تجھے اس بات کی طرف بہکاویں کہ تو میرے ساتھ کسی اور کو شریک ٹھہرانے تو اُنکا کہا مت مان۔ اگر تجھے کوئی تکلیف پہنچے تو بجز خدا اور کوئی تیرا یاد نہیں کہ اس تکلیف کو دور کرے۔ اور اگر تجھے کچھ بھلائی پہنچے تو ہر ایک بھلائی کے پہنچانے پر

اور پڑھندوں کی ایک بڑی بھٹیڑ پڑی تھی جو پانی کے بہنے کی منتظر تھی کیونکہ ایک فرشتہ بعض وقت اُس حوض میں اتر کر پانی کو ملاتا تھا اور

کے پانے کے لئے یہی ایک طریق ہے کہ خدائے تعالیٰ توجہ خاص فرما کر امرِ مکافات کو کامل طور پر نازل کرے اور کامل طور پر نازل ہونے کے یہی معنی ہیں کہ وہ مکافات تمام ظاہر و باطن پر مستولی ہو جائے اور کوئی ایسی ظاہری یا باطنی قوت باقی نہ رہے جسکو اس مکافات

خدا ہی قادر ہے کوئی دوسرا نہیں۔ اسی کا تمام بندوں پر تسلط اور تصرف ہے اور وہی صاحبِ حکمت کاملہ اور ہر یک چیز کی حقیقت سے آگاہ ہے تمام حاجتوں کو اُس سے مانگنا چاہیے اور جو لوگ تجزائے اور اُور چیزوں سے اپنی حاجت مانگتے ہیں وہ ہمیں اُن کی دعاؤں کا کچھ جواب نہیں دیتیں۔ ایسے لوگوں کی یہ مثال ہے جیسے کوئی پانی کی طرف دونوں ہاتھ پھیلا کر کہے کہ اے پانی میرے مونہ میں آجا۔ سو ظاہر ہے کہ پانی میں یہ طاقت نہیں کہ کسی کی آواز سنے اور خود بخود اُس کے مونہ میں پہنچ جائے۔ اسی طرح مشرک لوگ بھی اپنے معبودوں سے عبت طور پر مدد طلب کرتے ہیں جس پر کوئی فائدہ مترتب نہیں ہو سکتا۔ گو کوئی مقرب الہی ہو مگر کسی کی مجال نہیں کہ خواہ مخواہ سفارش کر کے کسی مجرم کو رہا کر دے۔ خدا کا علم اُن کے پیش و پس پر محیط ہو رہا ہے۔ اور اُن کو خدا کے علوم سے صرف اُسی قدر اطلاع ہوتی ہے جن باتوں پر وہ آپ مطلع کرے اس سے زیادہ نہیں اور وہ خدائے تعالیٰ سے ڈرتے ہیں اور خدا کے تمام کامل نام اسی سے مخصوص ہیں اور ان میں شرکتِ غیر کی جائز نہیں۔ سو خدا کو انہیں ناموں سے پکارا جو بلا شرکتِ غیر سے ہیں یعنی نہ مخلوقاتِ ارضی و سماوی کے نام خدا کے لئے وضع کرو۔ اور نہ خدا کے نام مخلوق چیزوں پر اطلاق کرو۔ اور اُن لوگوں سے جدا رہو جو کہ خدا کے ناموں میں شرکتِ غیر جائز رکھتے ہیں عنقریب وہ

پانی پلنے کے بعد جو کوئی کہ پہلے اُس میں اترتا کیسی ہی بیماری میں کیوں نہ ہو اُس سے
چنگا ہو جاتا تھا اور وہاں ایک شخص تھا کہ جو اٹھتیس برس تک بیمار تھا۔ یسوع نے

سے حصہ نہ پہنچا ہو۔ یہ وہی مکافات عظیمہ کا انتہائی مرتبہ ہے جس کو فرقانِ مجید نے دوسرے
لفظوں میں بہشت اور دوزخ کے نام سے تعبیر کیا ہے اور اپنی کامل اور روشن کتاب میں
بتلادیا ہے کہ وہ بہشت اور دوزخ روحانی اور جسمانی دونوں قسم کے مکافات پر

اپنے کاموں کا بدلہ پائیں گے۔ تم اے مشرک و مجروحِ خدا کے صرف بیجان بتوں کی پرستش کرتے ہو
اور سرسبز جھوٹ پر جم رہے ہو۔ سو اس پلیدی سے جو بُت میں پرہیز کرو اور دروغگوئی
سے باز آؤ۔ کیا اُن کے پاؤں میں جن سے وہ چلتے ہیں کیا اُنکے ہاتھ ہیں جن سے وہ پکڑتے
ہیں کیا اُنکی آنکھیں ہیں جن سے وہ دیکھتے ہیں کیا اُنکے کان ہیں جن سے وہ سُنتے ہیں اور تم
سُورج اور چاند کو بھی مت سجدہ کرو اور اُس خدا کو سجدہ کرو جس نے ہی سب چیزوں کو پیدا
کیا ہے۔ اگر حقیقی طور پر خدا کے پرستار ہو تو اسی خالق کی پرستش کرو نہ مخلوق کی۔ سُورج کو یہ
طاقت نہیں کہ چاند کی جگہ پہنچ جائے اور نہ رات دن پر سبقت کر سکتی ہے کوئی ستارہ اپنے
نکب مقرر سے آگے پیچھے نہیں ہو سکتا۔ زمین آسمان میں کوئی بھی ایسی چیز نہیں جو مخلوق اور
بندہ خدا ہونے سے باہر ہو اور اگر کوئی کہے کہ میں بھی بمقابلہ خدائے تعالیٰ ایک خدا ہوں تو ایسے
شخص کو ہم واصلِ جہنم کریں اور ظالموں کو ہم ہی سزا دیا کرتے ہیں۔ سو تم خدا اور اُسکے پیغمبروں پر
ایمان لاؤ اور یہ مت کہو کہ تین ہیں باز آ جاؤ یہی تمہارے لئے بہتر ہے۔ اسے لوگو ایک مثال
ہے تم خور کے سُتوں جن چیزوں سے تم مرادیں مانگتے ہو وہ چیزیں تو ایک مامی بھی پیدا نہیں
کر سکتیں اور اگر مکھی اُن سے کچھ چھین لے تو اس سے چھوڑا نہیں سکتیں۔ طالب بھی ضعیف
ہیں اور مطلوب بھی ضعیف یعنی مخلوق چیزوں سے مرادیں مانگنے والے ضعیف العقل
ہیں اور مخلوق چیزیں جو معبودِ مٹھرائی گئیں وہ ضعیف القدرت ہیں۔ مشرک لوگوں نے
جیسا چاہیے تھا خدا کو شناخت نہیں کیا وہ ایسا سمجھتے ہیں کہ گویا خدا کا کارخانہ
بغیر دوسرے شرکاء کے چل نہیں سکتا حالانکہ خدا اپنی ذات میں صاحبِ قوتِ تامہ

جب اُسے پڑے ہوئے دیکھا اور جاناکہ وہ بڑی مدت سے اس حالت میں ہے۔
تو اُس سے کہا کہ کیا تو چاہتا ہے کہ چنگا ہو جائے بیمار نے اُسے جواب دیا کہ اے

کامل طور پر مشعل ہے اور اُن دونوں قسموں کو کتابِ ممدوح میں مفصل طور پر بیان
فرمادیا ہے اور سعادتِ عقلی اور شقاوتِ عقلی کی حقیقت کو بخوبی کھول دیا ہے۔ مگر
جیسا کہ ہم ابھی بیان کر چکے ہیں اس صداقتِ قصویٰ اور نیز دوسری گذشتہ بالا صداقتوں
سے برہنہ سماج والے نا آشنا محض ہیں۔

اور غلبہ کامل ہے تمام قوتیں اسی کیلئے خاص ہیں اور مشرک لوگ ایسے نادان ہیں کہ جنات کو
خدا کا شریک ٹھہرا رکھا ہے اور اُس کیلئے بغیر کسی علم اور اطلاع حقیقتِ حال کے بیٹے اور
بیٹیاں تراش رکھی ہیں اور یہود کہتے ہیں کہ عزیر خدا کا بیٹا ہے اور نصاریٰ مسیح کو خدا کا
بیٹا بناتے ہیں یہ سب اُن کے مونہ کی باتیں ہیں جن کی صداقت پر کوئی محنت قائم نہیں
کر سکتے بلکہ صرف پہلے زمانہ کے مشرکوں کی ریس کر رہے ہیں ملعونوں نے سچائی کا راستہ کیسا
چھوڑ دیا اپنے فقیہوں اور رؤسول اور مرکیم کے بیٹے کو خدا ٹھہرا لیا ہے حالانکہ حکم یہ تھا کہ
فقط خدا نے واحد کی پرستش کرو خدا اپنی ذات میں کامل ہے اس کو کچھ حاجت نہیں کہ
بیٹا بناوے کیسی کسراس کی ذات میں رہ گئی تھی جو بیٹے کے وجود سے پوری ہو گئی اور اگر
کوئی کسر نہیں تھی تو پھر کیا بیٹا بنانے میں خدا ایک فضول حرکت کرتا جس کی اس کو کچھ
ضرورت نہ تھی وہ تو ہر ایک جمہت کام اور ہر ایک حالتِ ناتمام سے پاک ہے جب کسی بات کو
کہتے ہو تو ہو جاتی ہے۔ اہل اسلام جو ایمان لائے ہیں جنہوں نے توحیدِ خالص اختیار کی
اور یہود جنہوں نے اولیاء اور انبیاء کو اپنا قاضی الحاجات ٹھہرا دیا اور مخلوق چیزوں کو
کارخانہِ خدائی میں شریک مقرر کیا اور صابغین جو ستاروں کی پرستش کرتے ہیں اور نصاریٰ
جنہوں نے مسیح کو خدا کا بیٹا قرار دیا ہے اور مجوس جو آگ اور سورج کے پرستار ہیں اور باقی
تمام مشرک جو طرح طرح کے مشرک میں گرفتار ہیں خدا اُن سب میں قیامت کے دن
فیصلہ کر دینگا خدا ہر ایک چیز پر شاہد ہے اور خود مخلوق پرستوں کا باطل پر ہونا کچھ

۴۳۹

اُحد اور ند مجھ پاس آدمی نہیں کہ جب پانی ملے تو مجھے اُس میں ڈال دے اور جب تک میں آپ سے اُوّل دُوسرا مجھ سے پہلے اُتر پڑتا ہے۔ اب ظاہر ہے کہ وہ شخص جو

۴۳۹

چھٹی سورت جو سورۃ فاتحہ میں مندرج ہے اِیَّاكَ نَعْبُدُ اِیَّاكَ نَسْتَعِیْنُ ہے جس کے معنی یہ ہیں کہ اے صاحب صفات کا مالک اور مبدع فیوض اربعہ ہم تیری ہی پرستش کرتے ہیں اور پرستش وغیرہ ضرورتوں اور حاجتوں میں مدد بھی

پہلی فصل

۴۳۹

پوشیدہ بات نہیں یہ بات نہایت بدیہی ہے اور ہر ایک شخص ذاتی تجربے سے دیکھ سکتا ہے کہ جو کچھ آسمان اور زمین میں اجرام فلکی اور اجسام ارضی و نباتات اور جمادات اور حیوانات اور عناصر اور چاند اور سورج اور ستارے اور پہاڑ اور درخت اور طرح طرح کے جاندار اور انسان ہیں جنکی مشرک لوگ پُوجا کرتے ہیں یہ سب چیزیں خدا کو سجدہ کرتی ہیں یعنی اپنی ہستی اور بقا اور وجود میں اسکی محتاج پڑی ہوئی ہیں اور یہ تذلل تمام اسکی طرف بھکی ہوئی ہیں اور ایک دم اس سے بے نیاز نہیں پس انہیں چیزوں سے جو آپ ہی ماحبتند ہیں حاجتیں مانگنا صریح گمراہی ہے اور بعض انسان جو سرکش ہو جاتے ہیں وہ بھی تذلل سے خالی نہیں کیونکہ اسی دُنیا میں طرح طرح کے آلام اور اسقام اور افکار اور ہجوم کا عذاب اُن پر نازل ہوتا رہتا ہے اور آخرت کا عذاب بھی اُن کیلئے طیار ہے پھر بجز خدا کے کوئی چیز ہے جسکے وجود پر نظر کرنے سے صفت غنی اور بے نیاز ہونے کی اُس میں پائی جاتی ہے تاکوئی اُسکو اپنا معبود ٹھہراوے اور جبکہ کوئی چیز بجز خدا کے غنی اور بے نیاز نہیں تو تمام مخلوق پرستوں کا باطل پر ہونا ثابت ہے یہ چند آیات قرآن شریف میں جنکو روید کی طول طویل شریوں کے مقابلہ پر ہم نے اس جگہ بیان کی ہے اب وید کی شریوں میں جس قدر بے فائدہ طوالت اور فضول تقریر اور بے سرِ پا اور دھوکا دینے والا مضمون اور غیر معقول باتیں ہیں بمقابلہ اُسکے دیکھنا چاہیے کہ کیونکر قرآن شریف کی آیات میں کمال ایجاز و لطافت و تحدید کے ایک عظیم الشان دریا کو محد دلائل حکمیہ و براہین فلسفہ اقل قلیل الفاظ میں بھر دیا ہے اور کیونکر مدلل اور موثر عبارت میں تمام ضروریات توحید کا ثبوت دیکر طالبین حق پر معرفت الہی کا دروازہ کھول دیا ہے اور کیونکر ہر ایک

پہلی فصل

حضرت عیسیٰ کی نبوت کا منکر ہے اور ان کے معجزات کا انکاری ہے جب یوحنا کی یہ عبارت پڑھے گا اور ایسے حوض کے وجود پر اطلاع پائیگا کہ جو حضرت

تجھ سے ہی چاہتے ہیں یعنی خالصاً معبود ہمارا تو ہی ہے اور تیرے تک پہنچنے کے لئے کوئی اور دیوتا ہم اپنا ذریعہ قرار نہیں دیتے نہ کسی انسان کو نہ کسی بت کو نہ اپنی عقل اور علم کو کچھ حقیقت سمجھتے ہیں اور ہر بات میں تیری ذات قادر مطلق سے مدد چاہتے ہیں۔

آیت اپنے پرزور بیان سے متعدد دلوں پر پورا پورا اثر ڈال رہی ہے اور اندرونی تاریکیوں کو دور کرنے کیلئے اعلیٰ درجہ کی روشنی دکھلا رہی ہے اسی جگہ سے دانا انسان سمجھ سکتا ہے کہ کس کتاب میں بلاغت اور خوش بیانی اور زور و تقریر پایا جاتا ہے اور کونسی کتاب کلام بلیغ اور فصیح سے محروم ہے۔ نیک دل اور منصف انسان جب بنیت مقابلہ و موازنہ و تیز اور قرآنی شریف کی عبارت پر نظر ڈالے گا۔ تو اُسے فی الفور یہ دکھائی دیکھا کہ وید اپنی عبارت میں ایسا کچا اور ناتمام ہے کہ پڑھنے والے کے دل میں طرح طرح کے شکوک پیدا کرتا ہے اور خدائے تعالیٰ کی نسبت انواع اقسام کی بدگمانیوں میں ڈالتا ہے اور کسی جگہ اپنے دعویٰ کو طاقت بیانی سے واضح کر کے نہیں دکھلاتا اور نہ پایہ نبوت تک پہنچا سکتا ہے بلکہ یہ خود معلوم ہی نہیں ہوتا کہ اس کا دعویٰ کیا ہے اور اگر کچھ معلوم بھی ہوتا ہے تو بس یہی کہ وہ الگنی اور سچ اور اندر وغیرہ کی پرستش کرنا چاہتا ہے اور اس پر بھی کوئی حجت اور دلیل پیش نہیں کرتا کہ کب سے اور کیونکر ان چیزوں کو خدائی کا مرتبہ حاصل ہو گیا۔ اور پھر باوجود اس مہل بیانی کے چاروں وید اس قدر لمبی اور طویل عبارات میں لکھے گئے ہیں جن کا مطالعہ شاید کوئی بڑا محنتی آدمی بشرطیکہ اس کی عمر بھی دراز ہو کر سکے۔ اور مقابلہ اسکے جب منصف آدمی قرآن شریف کو دیکھے تو فی الفور اُسے معلوم ہو گا کہ قرآن شریف میں ایجاز کلام اور قلیل و دَلّٰی بیان میں جو لازمہ ضروریہ بلاغت ہے وہ کمال دکھلایا ہے کہ وہ باوجود احاطہ جمیع ضروریات دین اور استیفا تمام دلائل و براہین کے اس قدر حجم میں قلیل المقدار ہے کہ انسان

عیسیٰ کے ملک میں قدیم سے چلا آتا تھا اور جس میں قدیم سے یہ خاصیت تھی کہ اُس میں ایک ہی غوطہ لگانا ہر ایک قسم کی بیماری کو گو وہ کیسی ہی سخت کیوں نہ ہو

یہ صداقت بھی ہمارے مخالفین کی نظر سے چھپی ہوئی ہے چنانچہ ظاہر ہے کہ بُت پرست لوگ بجز ذاتِ واحد خدائے تعالیٰ کے اور اور چیزوں کی پرستش کرتے ہیں۔ اور آریہ سماج والے اپنی رُو حانی طاقتوں کو غیر مخلوق سمجھ کر اُن کے زور سے مُکنتی حاصل

صرف تین چار پر کے عرصہ میں ابتدا سے انتہا تک بفرارِ خاطر اس کو پڑھ سکتا ہے۔ اب دیکھنا چاہیے کہ یہ بلاغت قرآنی کس قدر بھارا معجزہ ہے کہ علم کے ایک بحرِ ذخار کو تین چار حُرز میں لپیٹ کر دکھلادیا ہے اور حکمت کے ایک جہان کو صرف چند صفحات میں بھر دیا ہے کیا کبھی کسی نے دیکھا یا سنا کہ اس قدر قلیل لُحْم کتاب تمام زمانہ کی صداقتوں پر مشتمل ہو کیا عقل کسی حائل کی انسان کیلئے یہ مرتبہ عالیہ تجویز کر سکتی ہے کہ وہ تھوڑے سے لفظوں میں ایک دریا حکمت کا بھرنے جس سے علم دین کی کوئی صداقت باہر نہ ہو یہ واقعی اور سچی باتیں ہیں جنکو ہم سمجھتے ہیں جسے انکار ہو وہ بمقابلہ ہمارے امتحان کر لے۔ اس جگہ یہ بھی یاد رکھنا چاہیے کہ وید کا کلام ایک اور ضروری نشانی سے جو کلام الہی کیلئے لابدی و لازمی ہے خالی ہے اور وہ یہ ہو کہ وید میں پیشگوئیوں کا نام و نشان نہیں اور وید ہرگز اخبارِ غیبیہ پر مشتمل نہیں ہے حالانکہ جو کتاب خدا کا کلام کہلاتی ہے اُس کیلئے یہ ضروری بات ہے کہ خدا کے انوار اُس میں ظاہر ہوں یعنی جیسے خدائے تعالیٰ عالم الغیب اور قادرِ مطلق ہے مثل و بے ہمتا ہے ویسا ہی لازم ہے کہ اُس کا کلام جو اُسکی صفاتِ کاملہ کا آئینہ ہے صفاتِ مذکورہ کو اپنی صورتِ عالی میں ثابت کرتا ہو ظاہر ہے کہ خدا کے کلام سے یہی علتِ غائی ہے کہ تا اُسکے ذریعے سے کامل طور پر خدا کی ذات اور صفات کا علم حاصل ہو اور تا انسان و جوہاتِ قیاسی سے ترقی کر کے عینِ ایقین بلکہ حقِ ایقین کے درجہ تک پہنچ جائے اور ظاہر ہے کہ یہ مرتبہ علمی تب ہی حاصل ہو سکتا ہو کہ جب خدا کا کلام طالبِ حقیقت کو صرف عقل کے حوالہ نہ کرے بلکہ اپنی ذاتی تجلیات سے

دور کر دیتا تھا تو خواہ مخواہ اُس کے دل میں ایک قوی خیال پیدا ہو گا کہ اگر حضرت مسیح نے کچھ خوارق عجیبہ دکھلائے ہیں تو بلاشبہ اُن کا یہی موجب

۲۴۲

کرنا چاہتے ہیں۔ بہت سوجھاوے والے الہام کی روشنی سے مونہہ پھیر کر اپنی عقل کو ایک دلیوی قرار دے بیٹھے ہیں جو کہ اُن کے زعمِ باطل میں خدا تک پہنچانے میں اختیار رکھتی ہے اور سب الہی اسرار پر محیط اور متصرف ہے سو وہ لوگ بجائے خدا کے

۲۴۲

ہر ایک عقیدہ کو کھول دے مثلاً بہت سی پیشگوئیاں اور اخبارِ غیبیہ بیان کر کے اور پھر اُنکا پورا پورا دکھلا کر صفتِ عالمِ الغیبی کی جو خدائے تعالیٰ میں پائی جاتی ہے طالبِ حق پر ثابت کرے علیٰ ہذا القیاس اپنے تابعین کو پوری پوری مدد کا وعدہ دیکر اور پھر اُن وعدوں کو پورا کر کے اپنا قادر اور صادق اور ناصر ہونا بے پایہ ثبوت پہنچا دے لیکن ان باتوں میں سے وید میں کوئی بھی نہیں بشرطیکہ کوئی انصاف پر آوے اور غور اور فکر سے نگاہ کرے تو اُس پر ظاہر ہو گا کہ وید میں ان نشانیوں میں سے کوئی نشانی پائی نہیں جاتی اور جس تکمیلِ علمی کے لئے کلامِ الہی نازل ہوتا ہے اُس تکمیل کا سامان وید کے پاس موجود نہیں بلکہ سچ تو یہ ہے کہ جس قدر عقلی طور پر ایک عقلمند آدمی معرفتِ الہی کیلئے سامان طلبا کرے اسے اور حتیٰ الوسع والطاقت اپنے قدم کو غلطی اور خطا سے بچاتا ہے وہ مرتبہ بھی وید کو حاصل نہیں اور وید کے اصول ایسے فاسد اور بدیہی البطلان ہیں کہ دس برس کا بچہ بھی بشرطیکہ تعصب اور ضد نہ کرے اُن کی غلطی اور بے راہی پر شہادت دے سکتا ہے۔ پھر یہ بھی جانتا چاہئے کہ جن روحانی تاثیرات پر فرقانِ مجید مشتمل ہے اُن سے بھی وید کئی محروم اور تہید مست ہے۔ تفصیل اسکی یہ ہے کہ فرقانِ مجید باوجود اُن تمام کمالات بلاغت و فصاحت و احاطہ حکمت و معرفت ایک روحانی تاثیر اپنی ذاتِ بابرکات میں ایسی رکھتا ہے کہ اُس کا سچا اتباع انسان کو مستقیم الحال اور منور الباطن اور مشرح الصدور و مقبول الہی اور قابلِ خطاب حضرت عزت بنادیتا ہے اور اُس میں وہ انوار پیدا کرتا ہے اور وہ فیوضِ غیبی اور تائیداتِ لاریبی اُس کے شاملِ حال کر

۲۴۲

ہو گا کہ حضرت مہرُوح اُسی حوض کے پانی میں کچھ تصرف کر کے ایسے ایسے خوارق دکھلاتے ہوں گے کیونکہ اس قسم کے اقتباس کی ہمیشہ دُنیا میں بہت سی

پریش اور استمداد کے اُسی سے اِیّاكَ لَمَسْتَعِیْنَ کا خطاب کر رہے ہیں اور شرک خفی میں گرفتار اور مبتلا ہیں اور جب منع کیا جائے تو کہتے ہیں غفل عَطِیَاتِ الْہِیَہ سے ہے اور اسی غرض سے دیکھتی ہو کہ تانا سان اپنی معاش اور مہمت میں اُسکو استعمال میں لائے۔ پس عَطِیَہ الْہِیَہ کا استعمال میں لانا شرک نہیں بن سکتا۔ سو واضح ہو کہ یہ اُنکی غلطی ہو اور بار بار امر معرض بیان میں آیا ہے کہ جس یقین کامل اور جن معارفِ حق پر ہماری نجات موقوف ہے اُن مقامِ عالیہ کے حصول کے لئے عقل

دیتا ہے کہ جو اختیار میں ہرگز پائی نہیں جاتیں اور حضرت احدیت کی طرف سے وہ لذیذ اور دلدار کلام اُسپر نازل ہوتا ہے جس سے دہم دم کھتا جاتا ہے کہ وہ فرقانِ مجید کی کچی مٹا بہت سے اور حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سچی پیروی سے اُن مقامات تک پہنچا یا گیا ہے کہ محبوبانِ الہی کیلئے خاص ہیں اور اُن ربانی خوشنودیوں اور مہربانیوں سے بہرہ یاب ہو گیا ہے جن سے وہ کامل ایماندار بہرہ یاب تھے جو اُس سے پہلے گزر چکے ہیں اور نہ صرف مقال کے طور پر بلکہ حال کے طور پر بھی اُن تمام محبتوں کا ایک صافی چشمہ اپنے پر صدق دل میں بہتا ہوا دیکھتا ہے اور ایک ایسی کیفیت تعلق باللہ کی اپنے منشرح سینہ میں مشاہدہ کرتا ہے جسکو نہ الفاظ کے ذریعے اور نہ کسی مثال کے پیرائے میں بیان کر سکتا ہو اور انوارِ الہی کو اپنے نفس پر بارش کی طرح برستے ہوئے دیکھتا ہے اور وہ انور کبھی اخبارِ غیبیہ کے رنگ میں اور کبھی علوم و معارف کی صورت میں اور کبھی اخلاقِ ناقضہ کے پیرائے میں اُسپر اپنا پر توہ ڈالتے رہتے ہیں یہ تاثیرات فرقانِ مجید کی سلسلہ وار چلی آتی ہیں اور جب سے کہ آفتابِ صداقت ذاتِ بابرکات آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم دُنیا میں آیا اُسی دم سے آج تک ہزار ہا نفوس جو استعداد اور قابلیت رکھتے تھے متابعتِ کلامِ الہی اور اتباعِ رسولِ مقبول سے مدارجِ عالیہ مذکورہ بالا تک پہنچ چکے ہیں اور پیچھے جلتے ہیں اور خدائے تعالیٰ اس قدر ان پر پے در پے اور علی الاصل تملُّقات و تفضُّلات وارد کرتا ہے اور

نظیریں پائی گئی ہیں اور اب بھی ہیں اور عند العقل یہ بات نہایت صحیح اور قرین قیاس ہے کہ اگر حضرت عیسیٰ کے ہاتھ سے

ذریعہ نہیں بن سکتی ہاں اُن معارف کے حاصل کرنے کے بعد انکی صداقت اور سچائی کو سمجھ سکتی ہے لیکن وہ انکشاف صحیح اور کامل فقط اُس پاک اور صاف روشنی سے ہوتا ہے کہ جو خدائے تعالیٰ کی ذات میں موجود ہے اور عقل کی دُور آمیز اور ناقص روشنی جو انسان میں موجود ہے اُس جگہ عاجز ہے سو شکر اِس طرح لازم آتا ہے کہ برہنہ سماج والے خدا کے اُس روشن کلام کو جو انکشاف صحیح اور کامل کا مدار ہے موندہ پھیر کر اُس سے بجلی بے نیازی ظاہر کر کے اپنی ہی عقل ناقص کو رہبر مطلق ٹھہراتے ہیں اور بنائے کار بناتے ہیں۔ سو انکا دل بیمار اِس دھوکہ میں پڑا ہوا ہے کہ جس منزلِ عالی تک الہی قوتیں

اپنی حمایتیں اور عنایتیں دکھلاتا ہے کہ صافی نگاہوں کی نظر میں ثابت ہو جاتا ہے کہ وہ لوگ منظور اِن نظرِ احدیت سے ہیں جن پر لطفِ ربانی کا ایک عظیم الشان سایہ اور فضلِ بزدانی کا ایک جلیل القدر پیرایہ ہے اور دیکھنے والوں کو صریح دکھائی دیتا ہے کہ وہ انعاماتِ خارجی عادت سے سرفراز ہیں اور کراماتِ عجیب اور غریب سے ممتاز ہیں اور محبوبیت کے عطر سے معطر ہیں اور مقبولیت کے فخر وں سے مفتخر ہیں اور قادرِ مطلق کا نور اُنکی صحبت میں اُنکی توجہ میں اُنکی ہمت میں اُنکی دُعا میں اُنکی نظر میں اُنکے اخلاق میں اُنکی طرزِ معیشت میں اُنکی خوشنودی میں اُنکے غضب میں اُنکی رغبت میں اُنکی نفرت میں اُنکی حرکت میں اُنکے سکون میں اُنکے نطق میں اُنکی خاموشی میں اُن کے ظاہر میں اُنکے باطن میں ایسا بھرا ہوا معلوم ہوتا ہے کہ جیسے ایک لطیف اور مصداقِ شیشہ ایک نہایت عمدہ عطر سے بھرا ہوا ہوتا ہے اور اُن کے فیضِ صحبت اور ارتباط اور محبت سے وہ باتیں حاصل ہو جاتی ہیں کہ جو ریاضاتِ شاقہ سے حاصل نہیں ہو سکتیں اور اُن کی نسبت ارادت اور عقیدت پیدا کرنے سے ایمانی حالت ایک دوسرا رنگ پیدا کر لیتی ہے اور نیک اخلاق کے ظاہر کرنے میں ایک طاقت پیدا ہو جاتی ہے اور شہیدِ گداور امارِ گنی نفس کی روک تھام ہونے لگتی ہے۔ اور

۴۴۴

اندھوں لنگڑوں وغیرہ کو شفا حاصل ہوئی ہے تو بالیقین یہ نسخہ حضرت مسیح نے اُسی جوش سے اُڑایا ہوگا اور پھر نادانوں اور سادہ لوحوں میں کہ جو بات کی تہ تک

۴۴۵

اور ربانی حقیقت پہنچا سکتے ہیں اُس منزل تک اُنکی اپنی ہی عقل پہنچا دیگی۔ اب ظاہر ہے کہ اس بڑھ کر اور کیا متحرک ہوگا کہ اپنی عقل کی طاقت کو ربانی طاقت کے مساوی بلکہ اس کے عمدہ تر خیال کر رہے ہیں۔ سو دیکھئے وہی بات سچ نکلی یا نہیں کہ وہ بجائے خدا کے عقل سے اِیَّاكَ لَنَسْتَعِیْنَ بکار رہے ہیں عیسائیوں کا حال بیان کرنا کچھ ضرورت ہی نہیں سب لوگ جانتے ہیں کہ حضرات عیسائی جملے اسکے

۴۴۶

اطمینان اور حلاوت پیدا ہوتی جاتی ہے اور بقدر استعداد اور مناسبت ذوق ایمانی جوش مارتا ہے اور انس اور شوق ظاہر ہوتا ہے اور التذاذ بذکر اللہ بڑھتا ہے اور اُنکی صحبت طویلہ سے بعزورت یہ اقرار کرنا پڑتا ہے کہ وہ اپنی ایمانی قوتوں میں اور اخلاقی حالتوں میں اور القطار عن الدنیا میں توجہ الی اللہ میں اور محبت الہیہ میں اور شفقت علی العباد میں اور وفا اور رضا اور استقامت میں اُس عالی مرتبہ پر ہیں جس کی نظیر دنیا میں نہیں دیکھی گئی اور عقل سلیم فی الغور معلوم کر لیتی ہے کہ وہ بند اور زنجیر اُن کے پاؤں سے اُتارے گئے ہیں جن میں دوسرے لوگ گرفتار ہیں اور وہ تنگی اور انقباض اُن کے سینے سے دُور کیا گیا ہے جس کے باعث سے دوسرے لوگوں کے سینے منقبض اور کوفہ خاطر ہیں۔ ایسا ہی وہ لوگ تحدیث اور مکالمات حضرت احدیت سے بکثرت مشرف ہوتے ہیں اور متواتر اور دائمی خطابات کے قابل ٹھہر جاتے ہیں اور حق جل و علا اور اُس کے مستعد بندوں میں ارشاد اور ہدایت کے لئے واسطہ گردانے جاتے ہیں۔ اُن کی نورانیت دوسرے دلوں کو منور کر دیتی ہے اور جیسے موسم بہار کے آنے سے نباتی قوتیں جوش زن ہوجاتی ہیں ایسا ہی اُن کے ظہور سے فطرتی نور طالع سلیم میں جوش مارتے ہیں اور خود بخود ہر یک سعید کا دل ہی چاہتا ہے کہ اپنی سعادت مندی کی استعدادوں کو بکوشش تمام منصہ ظہور میں لاوے اور خواب غفلت کے پر دوں سے خلاصی پاوے اور معصیت اور فسق و فجور

۴۴۷

نہیں پہنچتے اور اصل حقیقت کو نہیں شناخت کر سکتے یہ مشہور کر دیا کہ ایک رُوح کی مدد سے ایسے ایسے کام کرتا ہوں بالخصوص جبکہ یہ بھی ثابت ہے

۴۲۵

۴۲۵

۴۲۵

۴۲۵

کہ خداوند تعالیٰ کی خالص طور پر پرستش کریں مسیح کی پرستش میں مشغول ہیں اور بجائے اس کے کہ اپنے کاروبار میں خدا سے مدد چاہیں مسیح سے مدد مانگتے رہتے ہیں۔ اور ان کی زبانوں پر ہر وقت ربنا المسیح ربنا المسیح جاری ہے۔ سو وہ لوگ مضمون آیاتِ نَعْبُدُ وَاِيَّاكَ تَسْتَعِيْنُ پر عمل کرنے سے محروم اور راندہ درگاہ الہی ہیں۔ ساتویں صداقت جو سورہ فاتحہ میں درج ہے اِهْدِنَا الصِّرَاطَ الْمُسْتَقِيْمَ ہے

کے داخلوں سے اور جہالت اور تجربہ کی ظلمتوں سے نجات حاصل کرے۔ سوائے مبارک عبد میں کچھ ایسی خاصیت ہوتی ہے اور کچھ اس قسم کا انشاء نورانیت ہو جاتا ہے کہ ہر ایک مومن اور طالبِ حق بقدر طاقت ایسا ہی اپنے نفس میں بغیر کسی ظاہری موجب کے انشراح اور شوق و بنداری کا پاتا ہے اور ہمت کو زیادت اور قوت میں دیکھتا ہے۔ غرض اُن کے اُس عطر لطیف سے جو اُن کو کامل متابعت کی برکت سے حاصل ہوا ہے ہر ایک مخلص کو بقدر اپنے اخلاص کے حظ پہنچتا ہے ہاں جو لوگ شقی ازلی ہیں وہ اُس سے کچھ حصہ نہیں پاتے بلکہ اور بھی عناد اور حسد اور شقاوت میں بڑھ کر باویہ جہنم میں گرتے ہیں۔ اسی کی طرف اشارہ ہے جو اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے خَتَمَ اللَّهُ عَلَى قُلُوْبِهِمْ پھر ہم اسی تقریر کو بھی طرح ذہن نشین کرنے کی غرض سے دوسرے لفظوں میں دوہرا کر تفصیل لکھتے ہیں کہ متبعینِ قرآن شریف کو جو انعامات ملتے ہیں اور جو مواہبِ خاصہ اُن کے نصیب ہوتے ہیں اگرچہ وہ بیان اور تقریر سے خارج ہیں مگر اُن میں سے کئی ایک ایسے انعاماتِ عظیمہ ہیں جن کو اس جگہ مفصل طور پر بغرض ہدایت طالبین بطور نمونہ لکھنا قرینِ مصلحت ہے۔ چنانچہ وہ ذیل میں لکھے جاتے ہیں :-

از انجملہ علوم و معارف ہیں جو کامل متبعین کو خواہی نعمتِ فرقانیہ سے حاصل ہوتے

کہ حضرت مسیح اسی حوض پر اکثر جایا بھی کرتے تھے تو اس خیال کو اور بھی قوت حاصل ہوتی ہے۔ غرض مخالف کی نظر میں ایسے معجزوں سے کہ

جسکے مننے یہ ہیں کہ ہم کو وہ راستہ دکھلا اور اُس راستہ پر ہم کو ثابت اور قائم کر کہ جو سیدھا ہی جس میں کسی نوع کی کمی نہیں۔ اس صداقت کی تفصیل یہ ہے کہ انسان کی حقیقی دعا یہی ہے کہ وہ خدا تک پہنچنے کا سیدھا راستہ طلب کرے کیونکہ ہر ایک مطلوب کے حاصل کرنے کیلئے طبعی قاعدہ یہ ہے کہ اُن وسائل کو حاصل کیا جائے جسکے ذریعے سے وہ مطلب ملتا ہو اور خدا نے ہر ایک امر کی تحصیل کیلئے یہی قانون قدرت ٹھہرا رکھا ہے کہ جو اُسکے حصول کے وسائل ہیں وہ حاصل کئے جائیں اور جن

ہیں۔ جب انسان فرقان مجید کی سچی متابعت اختیار کرتا ہے اور اپنے نفس کو اُسکے امر و نہی کے بتائی حوالہ کر دیتا ہے اور کامل محبت اور اخلاص سے اُس کی ہدایتوں میں غور کرتا ہے اور کوئی اعراض صوری یا معنوی باقی نہیں رہتا۔ تب اُس کی نظر اور فکر کو حضرت فیاض مطلق کی طرف سے ایک نور عطا کیا جاتا ہے اور ایک لطیف عقل اُس کو بخش جاتی ہے جس سے عجیب غریب لطائف اور نکات علم الہی کے جو کلام الہی میں پوشیدہ ہیں اُسے کھلتے ہیں اور ابر نیساں کے رنگ میں معارفِ دقیقہ اُس کے دل پر رہتے ہیں۔ وہی معارفِ دقیقہ ہیں جن کو فرقان مجید میں حکمت کے نام سے موسوم کیا گیا ہے جیسا کہ فرمایا ہے یُؤْتِی الْحِکْمَةَ مَن یَّشَاءُ وَ مَن یُؤْتِ الْحِکْمَةَ فَقَدْ أُوتِیَ خَیْرًا کَثِیْرًا۔ یعنی خدا جس کو چاہتا ہے حکمت دیتا ہے اور جس کو حکمت دی گئی اُس کو خیرِ کثیر دی گئی ہے یعنی حکمت خیرِ کثیر پر مشتمل ہے اور جس نے حکمت پائی اُس نے خیرِ کثیر کو پالیا۔ سو یہ علوم و معارف جو وہ سہ سے لفظوں میں حکمت کے نام سے موسوم ہیں یہ خیرِ کثیر پر مشتمل ہونے کی وجہ سے بحرِ محیط کے رنگ میں ہیں جو کلام الہی کے تابعین کو دیئے جاتے ہیں اور اُن کے فکر اور نظر میں ایک ایسی برکت رکھی جاتی ہے جو اعلیٰ درجہ کے حقائقِ حقہ اُن کے نفس آئینہ صفت پر منعکس ہوتے رہتے ہیں اور کامل صداقتیں ان پر منکشف ہوتی رہتی ہیں۔ اور تائیداتِ الہیہ

جو قدیم سے حوض دکھلاتا رہا ہے حضرت عیسیٰ کی نسبت بہت سے شکوک

راہوں پر چلنے سے وہ مطلب مل سکتا ہے۔ وہ راہیں اختیار کی جائیں اور جب انسان صراطِ مستقیم پر ٹھیک ٹھیک قدم مارے اور جو حصولِ مطلب کی راہیں ہیں اُن پر چلنا اختیار کرے تو پھر مطلب خود بخود حاصل ہو جاتا ہے لیکن ایسا ہرگز نہیں ہو سکتا کہ اُن راہوں کے چھوڑ دینے سے جو کسی مطلب کے حصول کے لئے بطور وسائل کے ہیں یونہی مطلب حاصل ہو جائے بلکہ قدیم سے یہی قانونِ قدرت بندھا ہوا چلا آتا ہے کہ

ہر ایک تحقیق اور تدقیق کے وقت کچھ ایسا سامان اُن کیلئے میسر کر دیتی ہیں جس سے بیان، انکاد و حورا اور ناقص نہیں رہتا اور نہ کچھ غلطی واقعہ ہوتی ہے۔ سو جو جو علوم و معارف و دقائقِ حقائق و لطائف و نکات و ادلہ و براہین اُن کو سنبھالتے ہیں وہ اپنی کمیت اور کیفیت میں ایسے مرتبہ کاملہ پر واقع ہوتے ہیں کہ جو خلقِ عادت ہے اور جس کا موازنہ اور مقابلہ دوسرے لوگوں سے ممکن نہیں کیونکہ وہ اپنے آپ ہی نہیں بلکہ تفہیمِ غیبی اور تائیدِ صمدی انکی پیش رو ہوتی ہے۔ اور اسی تفہیم کی طاقت سے وہ اسرار اور انوارِ قرآنی اُن پر کھلتے ہیں کہ جو صرف عقل کی دود آئینہ روشنی سے کھل نہیں سکتے۔ اور یہ علوم و معارف جو اُن کو عطا ہوتے ہیں جن سے ذات اور صفاتِ الہی کے متعلق اور عالمِ معاد کی نسبت لطیف اور باریک باتیں اور نہایت عمیق حقیقتیں اُن پر ظاہر ہوتی ہیں یہ ایک روحانی خوارق ہیں کہ جو بالغِ نظروں کی نگاہوں میں جسمانی خوارق سے اعلیٰ اور اللطف ہیں بلکہ مخور کرنے سے معلوم ہو گا کہ عارفین اور اہلِ اللہ کا قدر و منزلت دانشمندی کی نظر میں انہیں خوارق سے معلوم ہوتا ہے اور وہی خوارق اُن کی منزلتِ عالیہ کی زینت اور آرائش اور اُن کے چہرہ صلاحیت کی زیبائی اور خوبصورتی ہیں کیونکہ انسان کی فطرت میں داخل ہے کہ علوم و معارفِ حقہ کی ہمیت سب سے زیادہ اُس پر اثر

اور شبہات پیدا ہوتے ہیں اور اس بات کے ثبوت میں بہت سی مشکلات پڑتی ہیں کہ یہودیوں کی رائے کے موافق مسیح مکار اور شجہہ باز نہیں تھا اور نیک چلن

ہر ایک مقصد کے حصول کے لئے ایک مقرر طریقہ ہے جب تک انسان اس طریقہ مقررہ پر قدم نہیں مارتا تب تک وہ امراں کو حاصل نہیں ہوتا۔ پس وہ شے جس کو محنت اور کوشش اور دعا اور تضرع سے حاصل کرنا چاہیئے صراط مستقیم ہے۔ جو شخص صراط مستقیم

ڈالتی ہے اور صداقت اور معرفت ہر ایک چیز سے زیادہ اُسکو پیاری ہے اور اگر ایک زاہد عابد ایسا فرض کیا جائے کہ صاحب مکاشفات ہے اور اخبار غیبیہ بھی اسے معلوم ہوتے ہیں اور ریاضاتِ شاقہ بھی بجالاتا ہے اور کئی اور قسم کے خوارق بھی اُس سے ظہور میں آتے ہیں۔ مگر علم الہی کے بارہ میں سخت جاہلی ہے۔ یہاں تک کہ حق اور باطل میں تمیز بھی نہیں کر سکتا بلکہ خیالاتِ فاسدہ میں گرفتار اور عقائد غیر صحیحہ میں مبتلا ہے ہر ایک بات میں خام اور ہر ایک رائے میں فاش غلطی کرتا ہے تو ایسا شخص طبائعِ سلیمہ کی نظر میں نہایت حقیر اور ذلیل معلوم ہوگا۔ اسکی یہی وجہ ہے کہ جس شخص سے دانا انسان کو جہالت کی بدبو آتی ہے اور کوئی احمقانہ کلام اسکے منہ سے سُن لیتا ہے تو فی الفور اسکی طرف سے دل متفر ہو جاتا ہے اور پھر وہ شخص عاقل کی نظر میں کسی طور سے قابلِ تعظیم نہیں ٹھہر سکتا اور گویا ہی زاہد عابد کیوں ہو کچھ حقیر سا معلوم ہوتا ہے پس انسان کی اس فطرتی عادت سے ظاہر ہے کہ خوارقِ روحانی یعنی علوم و معارف اس کی نظر میں اہل اللہ کیلئے مشروط لازمی اور اکابرِ دین کی شناخت کے لئے علاماتِ خاصہ اور ضروریہ ہیں۔ پس یہ علامتیں فرقانِ شریف کی کامل تابعین کو اکمل اور اتم طور پر عطا ہوتی ہیں اور باوجودیکہ ان میں سے اکثروں کی سرشت پر امیت غالب ہوتی ہے اور علومِ رسمہ کو باستیفا حاصل نہیں کیا ہوتا لیکن نکات اور لطائفِ علمِ الہی میں اس قدر اپنے ہمعصروں سے سبقت لے جاتے ہیں کہ بسا اوقات بڑے بڑے مخالفان کی تقریروں کو سُنکر یا ان کی تحریروں کو پڑھ کر اور دریائے حیرت

۴۴۵

۴۴۶

۴۴۸

آدمی تھا جس نے اپنے عجائبات کے دکھلانے میں اس قدیمی حوض سے کچھ مدد نہیں لی اور سچ محجزات ہی دکھائے ہیں اور اگرچہ قرآن شریف

کی طلب میں کوشش نہیں کرتا اور نہ اس کی کچھ پرواہ رکھتا ہے وہ خدا کے نزدیک ایک کج آدمی ہے اور اگر وہ خدا سے بہشت اور عالم ثانی کی راحتوں کا طالب ہو تو حکمت الہی اسے یہی جواب دیتی ہے کہ اسے نادانِ اولِ صراط مستقیم کو

میں پڑ کر بلا اختیار بول اُٹھتے ہیں کہ اُن کے علوم و معارف ایک دوسرے عالم سے ہیں جو تائیداتِ الہی کے رنگ خاص سے رنگین ہیں اور اس کا ایک یہ بھی ثبوت ہے کہ اگر کوئی منکر بطور مقابلہ کے الہیات کے مباحث میں سے کسی بحث میں اُن کی محققانہ اور عارفانہ تقریروں کے ساتھ کسی تقریر کا مقابلہ کرنا چاہے تو اخیر پر بشرطِ انصاف و دیانت اسکو اقرار کرنا پڑیگا کہ صداقتِ حقہ اُسی تقریر میں تھی جو اُن کے منہ سے نکلی تھی اور جیسے جیسے بحث عمیق ہوتی جائیگی ہر ایک لطیف اور دقیق براہین ایسے نکلتے آئیں گے جن سے روز روشن کی طرح اُن کا سچا ہونا کھلتا جائیگا چنانچہ ہر ایک طالبِ حق پر اُس کا ثبوت ظاہر کرنے کیلئے ہم آپ ہی ذمہ دار ہیں۔ ازالِ جملہ ایک عصمت بھی ہے جس کو حفظِ الہی سے تعبیر کیا جاتا ہے اور یہ عصمت بھی فرقانِ مجید کے کامل تابعین کو بطور خارقِ عادت عطا ہوتی ہے۔ اور اسجگہ عصمت مراد ہماری یہ ہے کہ وہ ایسی نالائق اندھ موم عادات اور خیالات اور اخلاق اور افعال سے محفوظ رکھے جاتے ہیں جن میں دوسرے لوگ دن رات آلودہ اور ملوث نظر آتے ہیں اور اگر کوئی لغزش بھی ہو جائے تو رحمتِ الہیہ جلد تران کا تدارک کر لیتی ہے۔ یہ بات ظاہر ہے کہ عصمت کا مقام نہایت نازک اور نفیس امارہ کے مقتضیات سے نہایت دور پڑا ہوا ہے جس کا حاصل جو ناجائز توہر خاصِ الہی کے ممکن نہیں مثلاً اگر کسی کو یہ کہا جائے کہ وہ صرف ایک کذب اور دروغ گوئی کی عادت سے اپنے جمیع معاملات اور بیانات اور حرفوں اور پیشیوں میں قطعی طور پر باز رہے تو یہ اس کے لئے مشکل اور ممتنع

پر ایمان لانے کے بعد ان وساوس سے نجات حاصل ہو جاتی ہے۔ مگر جو شخص ابھی قرآن شریف پر ایمان نہیں لایا اور یہودی یا ہندو یا عیسائی

طلب کر پھر یہ سب کچھ آسانی سے مل جائے گا۔ سوسب دھاؤں سے مقدم دعا جس کی طالب حق کو اشد ضرورت ہے طلب صراطِ مستقیم ہے۔ اب ظاہر ہے کہ ہمارے مخالفین اس صداقت پر قدم مارنے سے بھی محروم ہیں۔ عیسائی لوگ تو اپنی ہر

ہو جاتا ہے۔ بلکہ اگر اس کام کے لئے کیسے کوشش اور سعی بھی کرے تو اس قدر موانع اور عوائق اس کو پیش آتے ہیں کہ بالآخر خود اس کا یہ اصول ہو جاتا ہے کہ دنیا داری میں جھوٹ اور خلاف گوئی سے پرہیز کرنا ناممکن ہے۔ مگر ان سعید لوگوں کیلئے کہ جو سچی محبت اور پرہوش ارادت سے فرقانِ مجید کی ہدایتوں پر چلنا چاہتے ہیں۔ صرف یہی امر آسان نہیں کیا جاتا کہ وہ دروغوں کی قبیح عادت سے باز رہیں بلکہ وہ ہر ناکردنی اور ناگفتنی کے چھوڑنے پر قادر مطلق سے توفیق پاتے ہیں اور خدا تعالیٰ اپنی رحمت کا ملہ سے ایسی تقریباتِ شنیعہ سے ان کو محفوظ رکھتا ہے جن سے وہ ہلاکت کے ورطوں میں پڑیں کیونکہ وہ دنیا کا نور ہوتے ہیں اور ان کی سلامتی میں دنیا کی سلامتی اور انکی ہلاکت میں دنیا کی ہلاکت ہوتی ہے۔ اسی جہت سے وہ اپنے ہر یک خیال اور علم اور فہم اور غضب اور شہوت اور خوف اور طمع اور تنگی اور فراخی اور خوشی اور غمی اور عسراء و ریسر میں تمام نالائق باتوں اور فاسد خیالوں اور نادرست علموں اور ناجائز عملوں اور بیجا فہموں اور ہر یک افراط اور تفریط نفسانی سے بچائے جاتے ہیں اگر کسی مذہب بات پر ٹھہرنا نہیں پاتے کیوں کہ خود خداوند کریم ان کی تربیت کا متکفل ہوتا ہے۔ اور جس شاخ کو ان کے شجرہ طیبہ میں خشک دیکھتا ہے۔ اُس کو فی الفور اپنے مربیانہ ہاتھ سے کاٹ ڈالتا ہے اور حمایتِ الہی ہر دم اور ہر لحظہ ان کی نگرانی کرتی رہتی ہے۔ اور یہ نعمتِ محفوظیت کی جو ان کو عطا ہوتی ہے۔ یہ بھی بغیر ثبوت نہیں بلکہ زیرک انسان کسی قدر صحبت سے اپنی پوری تسلی سے اس کو معلوم کر سکتا

۲۵

۲۵

۲۵

ہے وہ کیونکر ایسے وساوس سے نجات پاسکتا ہے اور کیونکر اس کا دل اطمینان
پکڑ سکتا ہے کہ باوجود ایسے عجیب حوض کے جس میں ہزاروں لنگڑے اور لوگ لے

دعائیں روٹی ہی مانگا کرتے ہیں اور اگر کھاپی کر اور پیٹ بھر کر بھی گر جائیں آویں پھر بھی
جھوٹ موٹ اپنے تنہیں بھوکے ظاہر کر کے روٹی مانگتے رہتے ہیں۔ گویا ان کا
مطلوب اعظم روٹی ہی ہے و بس۔ آریہ سماج والے اور دوسرے ان کے

ہے۔ از انجملہ ایک مقام تو کل ہے۔ جس پر نہایت مضبوطی سے ان کو قائم کیا جاتا ہے اور
ان کے غیر کو وہ چشمہ صافی ہرگز میسر نہیں آسکتا بلکہ انہیں کے لئے وہ شگوار اور موافق
کیا جاتا ہے اور نور معرفت ایسا انکو تھامے رہتا ہے کہ وہ بسا اوقات طرح طرح کی
بے سامانی میں ہو کر اور اسباب عادیہ سے بکلی اپنے تنہیں دور پا کر پھر بھی ایسی
بشارت اور انشراح خاطر سے زندگی بسر کرتے ہیں اور ایسی خوشحالی سے دنوں کو
کاٹتے ہیں کہ گویا ان کے پاس ہزار ہا خزانے ہیں۔ ان کے چہروں پر تو نگری کی تازگی
نظر آتی ہے اور صاحب دولت ہونے کی مستقل مزاجی دکھائی دیتی ہے اور تنگیوں کی حالت
میں بکمال کشادہ دلی اور یقین کامل اپنے مولیٰ کریم پر بھروسہ رکھتے ہیں۔ سیرت ایشانکا
مشرب ہوتا ہے اور خدمت خلق ان کی عادت ہوتی ہے اور کبھی انقباض ان کی حالت
میں راہ نہیں پاتا اگرچہ سارا جہان ان کا عیال ہو جائے اور فی الحقیقت خدا کے تعالیٰ
کی مستاری مستوجب شکر ہے جو ہر جگہ ان کی پردہ پوشی کو تی ہے اور قبل اس کے
جو کوئی آفت فوق الطاق نازل ہو ان کو دامن عاطفت میں لے لیتی ہے کیونکہ
ان کے تمام کاموں کا خدا متولی ہوتا ہے۔ جیسا کہ اُس نے آپ ہی فرمایا ہے
وَهُوَ يَتَوَلَّى الصَّالِحِينَ لیکن دوسروں کو دنیا داری کے دل آزار اسباب میں
چھوڑا جاتا ہے اور وہ خارق عادت سیرت جو خاص ان لوگوں کے ساتھ ظاہر کی جاتی
ہے کسی دوسرے کے ساتھ ظاہر نہیں کی جاتی۔ اور یہ خاصہ انکا بھی محبت سے بہت

اور مادر زاد اندھے ایک ہی غوطہ مار کر اچھے ہو جاتے تھے اور جو صد ہا سال سے اپنے خواص عجیبہ کے ساتھ یہودیوں اور اس ملک کے تمام لوگوں میں مشہور اور

بُت پرست بھائی اپنی دُعاؤں میں جنم مرن سے بچنے کے لئے یعنی اوگون سے جو ان کے زعم باطل میں ٹھیک اور درست ہے طرح طرح کے اشوک پڑھا کرتے ہیں اور صراطِ مستقیم کو خدا سے نہیں مانگتے۔ علاوہ اس کے اللہ تعالیٰ نے تو اس جگہ جمع کالفظ بیان

جلد ثابت ہو سکتا ہے۔ از انجملہ ایک مقام محبت ذاتی کا ہے جس پر قرآنی شریف کے کامل متبعین کو قائم کیا جاتا ہے اور ان کے رگ ریشہ میں اس قدر محبت الہیہ تاثیر کر جاتی ہے کہ ان کے وجود کی حقیقت بلکہ ان کی جان کی جان ہو جاتی ہے اور محبوب حقیقی سے ایک عجیب طرح کا پیدا ان کے دلوں میں جوش مارتا ہے اور ایک خارقِ عادت انس اور شوق ان کے قلوب صافیہ پر مستولی ہو جاتا ہے کہ جو غیر سے بالکل منقطع اور گستاخ کر دیتا ہے اور آتش عشق الہی ایسی افروختہ ہوتی ہے کہ جو ہم محبت لوگوں کو اوقاتِ خاصہ میں بدیہی طور پر شہود اور محسوس ہوتی ہے بلکہ اگر محبان صادق اس جوشِ محبت کو کسی حیلہ اور تدبیر سے پوشیدہ رکھنا بھی چاہیں تو یہ ان کیلئے غیر ممکن ہو جاتا ہے۔ جیسے عشاق مجازی کیلئے بھی یہ بات غیر ممکن ہے کہ وہ اپنے محبوب کی محبت کو جس کے دیکھنے کیلئے دن رات مرتے ہیں اپنے رفیعوں اور ہم صحبتوں سے چھپائے رکھیں بلکہ وہ عشق جو ان کے کلام اور ان کی صورت اور ان کی آنکھ اور ان کی وضع اور ان کی فطرت میں گھس گیا ہے اور ان کے بال بال سے مترشح ہو رہا ہے وہ ان کے چھپانے سے ہرگز چھپ ہی نہیں سکتا۔ اور ہزار چھپائیں کوئی نہ کوئی نشان اس کا نمودار ہو جاتا ہے اور سب سے بزرگ تر ان کے صدق قدم کا نشان یہ ہے کہ وہ اپنے محبوب حقیقی کو ہر ایک چیز پر اختیار کر لیتے ہیں اور اگر آلام اس کی طرف پہنچیں تو محبت ذاتی کے غلبہ سے ہر نگِ انعام انکو مشاہدہ کرتے ہیں اور عذاب کو شربت عذب کی طرح سمجھتے ہیں کسی تلوار کی تیز دھار ان میں اور ان کے محبوب میں جدائی نہیں ڈال سکتے اور کوئی بدیہی ظلمی انکو اپنے اس پیارے کی یادداشت سے روک نہیں سکتے اسی کو اپنی جان سمجھتے ہیں اور اسی کی محبت میں لذات پاتے اور اسی کی تسنی کو ہستی

زبان زد ہو رہا تھا اور بے شمار آدمی اس میں غوطہ مارنے سے شفا پا چکے تھے اور ہر روز پاتے تھے اور ہر وقت ایک میلہ اسپر لگا رہتا تھا اور مسیح

کرتے اس بات کی طرف اشارہ کیا ہے کہ کوئی انسان ہدایت طلب کرنے اور انعام الہی پانے سے ممنوع نہیں ہے۔ مگر بموجب اصول آریہ سماج کے ہدایت طلب کرنا گنہگار کے لئے ناجائز ہے اور خدا اس کو ضرور سزا دے گا۔ اور ہدایت پانا نہ پانا اسکے لئے برابر ہے۔ برہمنو سماج والوں کا دعائوں پر کچھ ایسا اعتقاد ہی نہیں وہ ہر وقت اپنی

خیال کرتے ہیں اور اسی کے ذکر کو اپنی زندگی کا ماحصل قرار دیتے ہیں۔ اگرچہ بتے ہیں تو اسی کو، اگر آرام پاتے ہیں تو اسی سے۔ تمام عالم میں اسی کو رکھتے ہیں اور اسی کے ہو رہتے ہیں۔ اسی کیلئے جیتے ہیں۔ اسی کیلئے مرتے ہیں۔ عالم میں رہ کر پھر بے عالم ہیں اور باخود ہو کر پھر بخود ہیں نہ عورت سے کام رکھتے ہیں نہ نام سے نہ اپنی جان سے نہ اپنے آرام سے بلکہ سب کچھ ایک کے لئے کھو بیٹھتے ہیں اور ایک کے پانے کیلئے سب کچھ دے ڈالتے ہیں۔ لایدرک آتش سے جلتے جاتے ہیں اور کچھ بیان نہیں کر سکتے کہ کیوں جلتے ہیں۔ اور تفہیم اور تفہیم سے صم بگم ہو تے ہیں اور ہر یک مصیبت اور ہر یک رسوائی کے سہنے کو طیار رہتے ہیں اور اس سے لذت پاتے ہیں۔

عشق است کہ برخاک مذلت غلطاند عشق است کہ بر آتش سوزاں بنشاند

کس بہر کسے سرزند ہر جان نہ فشانند عشق است کہ ایں کار بصد صدق گناند

از انجملہ اخلاق فاضلہ ہیں جیسے سخاوت شجاعت ایند علو ہمت و فور شغقت حکم حیا مودت یہ تمام اخلاق بھی بوجہ احسن اور انسب انہیں سے صادر ہوتے ہیں اور وہی لوگ بہرین متابعت قرآن شریف و فاداری سے اخیر عمر تک ہر یک حالت میں اُنکو بخوبی و شائستگی انجام دیتے ہیں اور کوئی انقباض خاطر اُنکو ایسا پیش نہیں آتا کہ جو اخلاق حسنہ کی کمابغی صادر ہونے سے اُنکو روک سکے۔ اصل بات یہ ہے کہ جو کچھ خوبی علمی یا عملی یا اخلاقی انسان سے صادر ہو سکتی ہے وہ صرف انسانی طاقتوں سے صادر نہیں ہو سکتی بلکہ اصل موجب اسکے صدور کا فضل الہی ہو پس چونکہ یہ لوگ سب زیادہ مور فیض الہی ہوتے ہیں اسلئے خود خداوند کریم اپنے تفضلات نامتناہی سے تمام خوبیوں سے اُنکو متمتع کرتا ہے یا دوسرے لفظوں میں یوں سمجھو

بھی اکثر اُس حوض پر جایا کرتا تھا اور اُس کی ان عجیب و غریب خاصیتوں سے
باخبر تھا مگر پھر بھی مسیح نے ان معجزات کے دکھلانے میں جن کو قدیم سے حوض

عقل کے گھنڈ میں رہتے ہیں اور نیز ان کا یہ بھی مقولہ ہے کہ کسی خاص دعا کو بندگی اور
عبادت کے لئے خاص کرنا ضروری نہیں۔ انسان کو اختیار ہے جو چاہے دعا مانگے مگر یہ
اُن کی مصلحت ندادانی ہے اور ظاہر ہے کہ اگرچہ جزوی حاجات خدا کا انسان کو لگی ہوئی ہیں۔

کہ حقیقی طور پر بجز خدا کے اور کوئی نیک نہیں تمام اخلاق فاضلہ اور تمام نیکیاں اسی کے
لئے مستم ہیں۔ پھر جس قدر کوئی اپنے نفس اور ارادے کو اس ذات خیر محض کا قرب حاصل
کرتا ہے اسی قدر اخلاق الہیہ اس کے نفس پر منعکس ہوتی ہیں۔ پس بندہ کو جو خوبیاں اور سچی
تہذیب حاصل ہوتی ہے وہ خدا ہی کے قرب سے حاصل ہوتی ہے اور ایسا ہی چاہیے تھا کیونکہ
مخلوق فی ذاتہ کچھ چیز نہیں ہے سوا اخلاق فاضلہ الہیہ کا انعکاس انہیں کے دلوں پر ہوتا ہے
کہ جو لوگ قرآن شریف کا کامل اتباع اختیار کرتے ہیں اور تجربہ صحیحہ بتلا سکتا ہے کہ جس مشرب
صافی اور روحانی ذوق اور محبت کے بحر سے ہوئے جوش سے اخلاق فاضلہ ان سے صادر ہوتے
ہیں اسکی نظیر دنیا میں نہیں پائی جاتی اگرچہ منہ سے ہر ایک شخص دعویٰ کر سکتا ہے اور لاف و گداز
کے طور پر ہر ایک کی زبان چل سکتی ہے مگر جو تجربہ صحیحہ کا تنگ دروازہ ہے اس دروازہ سے
سلامت نکلنے والے ہی لوگ ہیں اور دوسرے لوگ اگر کچھ اخلاق فاضلہ ظاہر کرتے بھی ہیں تو
تکلف اور تصنع سے ظاہر کرتے ہیں اور اپنی آلودگیوں کو پوشیدہ رکھ کر اور اپنی بیماریوں کو چھپا کر اپنی
جھوٹی تہذیب دکھاتے ہیں اور ادنیٰ ادنیٰ امتحانوں میں انکی قلہی کھل جاتی ہے اور تکلف اور تصنع
اخلاق فاضلہ کے ادا کرنے میں اکثر وہ اسلئے کرتے ہیں کہ اپنی دنیا اور معاشرت کا حسن انتظام
وہ اسی میں دیکھتے ہیں اور اگر اپنی اندرونی آلائشوں کی ہر جگہ پیروی کریں تو پھر مہات معاشرت میں
خلل پڑتا ہے اور اگرچہ بعد استعداد فطرتی کے کچھ نظم اخلاق کا ان میں بھی ہوتا ہے مگر وہ اکثر نفسانی
خواہشوں کے کانٹوں کے نیچے دبا رہتا ہے اور بغیر آمرش غرض نفسانی کے خالص اللہ

۳۵۳

دکھلا رہا تھا اُسی حوض کی مٹی یا پانی سے کچھ مدد نہیں لی اور اسی میں کچھ تصرف کر کے اپنا نیا نسخہ نہیں نکالا۔ بلاشبہ ایسا خیال بے دلیل بات ہے کہ جو

۳۵۴

مگر حاجتِ عظم جس کا دن رات اور ہر ایک دم فکر کرتا چاہیے صرف ایک ہی ہے یعنی یہ کہ انسان ان طرح طرح کے عجیب ظلمانیہ سے نجات پا کر معرفتِ کامل کے درجہ تک پہنچ جائے اور کسی طرح کی نابینائی اور کوریاطنی اور بے مہری اور بیوفائی باقی نہ رہے بلکہ خدا کو کامل طور پر شناخت کر کے اور اسکی خالص محبت سے

ظاہر نہیں ہوتا چہ جائیکہ اپنے کمال کو پہنچے اور خالصاً خدا نہیں میں وہ تخم کمال کو پہنچتا ہے کہ جو خدا کے ہو رہتے ہیں اور جن کے نفوس کو خدائے تعالیٰ غیریت کی لوٹ سے بکلی خالی پا کر خود اپنے پاک اخلاق سے بھر دیتا ہے اور اُنکے دلوں میں وہ اخلاق ایسے پیائے کر دیتا ہے جیسے وہ اُسکو آپ پیائے میں پس وہ لوگ فانی ہونے کی وجہ سے مخلوق باخلاق اللہ کا ایسا مرتبہ حاصل کیلتے ہیں کہ گویا وہ خدا کا ایک آئہ ہو جاتے ہیں جس کی توسط سے وہ اپنے اخلاق ظاہر کرتا ہے اور انکو جو کے اور پیسے پا کر وہ آپ زلال انکو اپنے اس خاص چشمہ سے پلاتا ہے جس میں کسی مخلوق کو علی وجہ الاصاٹ اسکے ساتھ شرکت نہیں۔ اور منجملہ ان عطیات کے ایک کمالِ عظیم جو قرآن شریف کے کامل تابعین کو دیا جاتا ہے عبودیت ہے یعنی وہ باوجود بہت سے کمالات کے ہر وقت نقصان ذاتی اپنا پیش نظر رکھتے ہیں۔ اور بشہود کبریائی حضرت باری تعالیٰ ہمیشہ تذلّل اور نیستی اور انکسار میں رہتے ہیں اور اپنی اصل حقیقت کو ذلت اور مغسلی اور ناداری اور پر نقصیری خطاداری سمجھتے ہیں۔ اور ان تمام کمالات کو جو انکو دیئے گئے ہیں اس عارضی روشنی کی مانند سمجھتے ہیں جو کسی وقت آفتاب کی طرف سے دیوار پر پڑتی ہے جس کو تحقیقی طور پر دیوار سے کچھ بھی علاقہ نہیں ہوتا اور لباس مستعار کی طرح معرض زوال میں ہوتی ہے۔ پس وہ تمام خیر و خوبی خدا ہی میں محصور رکھتے ہیں اور تمام نیکیوں کا چشمہ اسی کی ذاتِ کامل کو قرار دیتے ہیں اور صفاتِ الہیہ کے کامل شہود سے ان کے دل میں حقِ یقین کے طور پر بھر جاتا ہے کہ ہم کچھ چیز نہیں ہیں۔ یہاں تک کہ وہ اپنے وجود اور ارادہ اور خواہش سے بکلی کھوئے جاتے ہیں اور عظمتِ الہی کا پر جوش دریا ان کے

۳۵۳

مخالف کے روبرو کارگر نہیں اور بلاریب اس حوض عجیب الصفا کے وجود پر خیال کرنے سے مسیح کی حالت پر بہت سے اعتراضات عاید ہوتے ہیں جو کسی طرح

پر ہو کہ مرتبہ وصال الہی کا جس میں اس کی سعادت نامہ ہے پالیوے یہی ایک دُعا ہے۔ جس کی انسان کو سخت حاجت ہے اور جس پر اس کی ساری سعادت موقوف ہے۔ سو اس کے حصول کا سیدھا راستہ یہی ہے کہ اِهْدِنَا الصِّرَاطَ الْمُسْتَقِيمَ کہے کیونکہ انسان کیلئے ہر ایک مطلب کے پائے کا یہی ایک طریق ہے کہ جن راہوں پر چلنے سے وہ مطلب حاصل ہوتا ہو۔ ان راہوں پر مضبوطی سے قدم مارے اور وہی راستہ اختیار کرے

دلوں پر ایسا محیط ہو جاتا ہے کہ ہزار ہا طور کی نیستی ان پر وارد ہو جاتی ہے اور شرک خفی کے ہر ایک رگ و ریشہ سے بلکی پاک اور منزہ ہو جاتے ہیں اور محمد ان عطیات کے ایک یہ ہے کہ ان کی معرفت اور خدا شناسی بذریعہ کشف صادق اور علوم لدنیہ و الہامات صریحہ و مکالمات مخاطبات حضرت احدیت و دیگر خوارق عادت بدرجہ اتم پہنچتی جاتی ہے۔ یہاں تک کہ ان میں اور عالم ثانی میں ایک نہایت رقیق اور شفاف حجاب باقی رہ جاتا ہے جس میں سے انکی نظر عبور کر کے واقعات اخروی کو اسی عالم میں دیکھ لیتی ہے برخلاف دوسرے لوگوں کے کہ جو برعکس پر ظلمت ہونے اپنی کتابوں کے اس مرتبہ کا طہ تک ہرگز نہیں پہنچ سکتے بلکہ انکی کج تعلیم کتابیں انکے حجابوں پر اور بھی صد ہا حجاب ڈالتے ہیں اور بیماری کو آگے سے آگے بڑھا کر موت تک پہنچاتے ہیں۔ اور فلسفی جن کے قدموں پر آج کل برہمہ سماج والے چلتے ہیں اور جن کے مذہب کا سارا دار عقلی خیالات پر ہے وہ خود اپنے طریق میں ناقص ہیں اور انکے نقصان پر یہی دلیل کافی ہو کہ انکی معرفت باوجود صد ہا طرح کی غلطیوں کی نظری وجوہ سے تجاوز نہیں کرتی اور قیاسی اسکول سے آگے نہیں بڑھتی اور ظاہر ہے کہ جس شخص کی معرفت صرف نظری طور پر محدود و محدود و بھی کئی طرح کی خطا کی آلودگیوں سے موش۔ وہ شخص بمقابلہ اس شخص کے جس کا عرفان بجاہت کے مرتبہ تک پہنچ گیا ہے اپنی علمی حالت میں بغایت درجہ پست اور منزل ہے۔ ظاہر ہے کہ نظر اور

۲۵۵

اٹھ نہیں سکتے اور جس قدر غور کرو اسی قدر دار و گیر بڑھتی ہے اور سچی جماعت کیلئے کوئی راستہ مخلصی کا نظر نہیں آتا کیونکہ دنیا کی موجودہ حالت کو دیکھ کر یہ وسوس اور

۲۵۵

کہ جو سیدھا منزل مقصود تک پہنچتا ہے اور بے راہیوں کو چھوڑ دے اور یہ بات نہایت بدیہی ہے کہ ہر شے کے حصول کے لئے خدا نے اپنے قانون قدرت میں صرف ایک ہی راستہ ایسا رکھا ہے جس کو سیدھا کہنا چاہیئے اور جب تک ٹھیک ٹھیک وہی راستہ اختیار نہ

فکر کے مرتبہ کے آگے ایک مرتبہ بڑھتا ہے اور شہود کا باقی ہے یعنی جو امور نظری اور فکری طور پر معلوم ہوتے ہیں وہ ممکن ہیں کہ کسی اور ذریعہ سے بدیہی یا در مشہود طور پر معلوم ہوں سو یہ مرتبہ باہت کا عند العزل ممکن الوجود ہے اور گو بہتمو سماج والے اس مرتبہ کے وجود فی الخارج سے انکار ہی کریں پر اس بات سے انہیں انکار نہیں کہ وہ مرتبہ اگر خارج میں پایا جائے تو بلاشبہ اعلیٰ و اکمل ہے اور جو نظر اور فکر میں خفا یا باقی رہ جاتے ہیں انکا ظہور اور بروز اسی مرتبہ پر موقوف ہے اور خود اس بات کو نہیں سمجھ سکتا کہ ایک امر کا بدیہی طور پر کھل جانا نظری طور سے اعلیٰ اور اکمل ہے مثلاً اگرچہ مصنوعات کو دیکھ کر دانا اور سلیم الطبع انسان کا اس طرف خیال آ سکتا ہے کہ ان چیزوں کا کوئی صانع ہوگا مگر نہایت بدیہی اور روشن طریق معرفت الہی کا جو اس کے وجود پر بڑی جی مضبوط دلیل ہے یہ ہے کہ اُس کے بندہ دل کو الہام ملتا ہے اور قبل اسکے جو حقائق اشیا کا انجام کھلے اُن پر کھولنا جاتا ہے اور وہ اپنے معروضات میں حضرت احدیت سے جوابات پاتے ہیں اور اُن سے مکالمات آواز مخاطبات ہوتے ہیں اور یہ نظر کشفی انکو عالم ثانی کے واقعات دکھائے جلتے ہیں اور جزا سزا کی حقیقت پر مطلع کیا جاتا ہے اور دوسرے کئی طور کے اسرار اخروی اُن پر کھولے جاتے ہیں اور کچھ شک نہیں کہ یہ تمام امور علم الیقین کو اتم اور اکمل مرتبہ تک پہنچاتے ہیں اور نظری ہونے کے عمیق نشید سے براہر کے بلند میدان تک لے جاتے ہیں بالخصوص مکالمات و مخاطبات حضرت احدیت ان سب اقسام سے اعلیٰ ہیں کیونکہ ان کے ذریعہ سے صرف اخبار غیبیہ ہی معلوم نہیں ہوتے بلکہ عاجز بندہ پر جو جو مولیٰ کریم کی عنایتیں ہیں اُن سے بھی اطلاع دی جاتی ہے اور ایک لذیذ اور

۲۵۵

۵۶

بھی زیادہ تقویت پکڑتے ہیں اور بہت سی نظیریں ایسے ہی مکرول اور فریبول کے اپنی ہی قوتِ محافظہ پیش کرتی ہے بلکہ ہر ایک انسان ان مکروں کے بارے میں

۵۷

کیا جائے ممکن نہیں کہ وہ چیز حاصل ہو سکے جس طرح خدا کے تمام قواعد قدیم سے مقرر اور منضبط ہیں ایسا ہی نجات اور سعادتِ اخروی کی تحصیل کے لئے ایک خاص طریق مقرر ہے جو مستقیم اور سیدھا ہے۔ سو دعائیں وضع استقامت یہی ہے کہ اُسی طریقِ مستقیم کو خدا سے مانگا جائے۔ ہتھوڑیں اور ٹوپی اور دستویں صداقت جو سورۃ فاتحہ میں درج ہے۔

مبارک کلام سے ایسی تسلی اور تسفی اس کو عطا ہوتی ہے اور خوشنودی حضرت باری تعالیٰ سے مطلع کیا جاتا ہے جس بندہ مکروہاتِ دنیا کا مقابلہ کرنے کیلئے بڑی قوت پاتا ہے گویا صبر اور استقامت کے پہاڑ اُس کو عطا کئے جاتے ہیں۔ اسی طرح بذریعہ کلامِ اعلیٰ درج کے علوم اور معارف بھی بندہ کو سکھائے جاتے ہیں اور وہ اسرارِ خفیہ و دقائقِ عمیقہ بتلائے جاتے ہیں کہ جو بغیر تعلیم خاص ربانی کے کسی طرح معلوم نہیں ہو سکتے۔ اور اگر کوئی یہ شبہ پیش کرے کہ یہ تمام امور جن کی نسبت یہ بیان کیا گیا ہے کہ قرآن شریف کے کامل اتباع سے حاصل ہوتے ہیں کیونکر اسلام میں ان کا تحقق فی الواقع ہونا یا یہ ثبوت پہنچ سکتا ہے تو اس وہم کا جواب یہ ہے کہ صحیح ہے۔ اور اگرچہ ہم کئی مرتبہ لکھ چکے ہیں لیکن بغیر اندیشہ طول کے پھر مکر ہر ایک مخالف پر ظاہر کرتے ہیں کہ فی الحقیقت یہ دولتِ عظمیٰ اسلام میں پائی جاتی ہے کسی دوسرے مذہب میں ہرگز پائی نہیں جاتی اور طالبِ حق کیلئے اس کے ثبوت کے بارے میں ہم آپ ہی ذمہ دار ہیں۔ بشرطِ صحبت و حسن ارادت و تحققِ مناسبت اور صبر اور ثبات یہ امور ہر ایک طالب پر بقدر استعداد اور لیاقت ذاتی اس کی کھل سکتے ہیں اور اُن امور میں سے جو اخبارِ غیبیہ ہیں ان کی نسبت یہ شبہ ہرگز نہیں کرنا چاہیئے جو اس کام میں رمال و منعم بھی شریک ہیں۔ کیونکہ یہ قوم کسی خاص فن یا قواعد کے ذریعہ سے اخبارِ غیبیہ کو نہیں بتلاتی۔ اور نہ غیب دان ہونے کا دعویٰ کرتی ہے بلکہ خداوندِ کریم جو ان پر مہربان ہے اور ان کے حال پر ایک خاص عنایات و توجہات رکھتا ہے وہ بعض مصالح کے لحاظ سے بعض امور

۵۸

چشم دید باتوں کا ایک ذخیرہ رکھتا ہے اور خود اس قسم کے مگر جیسے سادہ لوحوں اور جاہلوں کے سامنے چل جاتے ہیں اور زیر پر دہ رہتے ہیں یہ ایک ایسا امر ہے جو مکاروں کو

صِرَاطَ الَّذِينَ أَنْعَمْتَ عَلَيْهِمْ غَيْرِ الْمَغْضُوبِ عَلَيْهِمْ وَلَا الضَّالِّينَ
ہے جس کے یہ معنی ہیں کہ ہم کو اُن سالکین کا راستہ بتلا جنہوں نے ایسی راہیں اختیار کیں کہ جن سے اُن پر تیرا انعام وارد ہوا اور اُن لوگوں کی راہوں سے بچا جنہوں نے لاپرواہی سے سیدھی راہ پر قدم مارنے کے لئے کوشش نہ کی۔ اور اس باعث سے

پیش از وقوع اُن کو بتلا دیتا ہے تا جس کام کا اُس نے ارادہ کیا ہے بوجہ اس انجام کو پہنچ جائے۔ مثلاً وہ خلق اللہ پر یہ ظاہر کرنا چاہتا ہے کہ فلاں بندہ مؤید من اللہ ہے اور جو کچھ انعامات اور اکرامات وہ پاتا ہے وہ معمولی اور اتفاقی طور پر نہیں بلکہ خاص ارادہ و توجہ الہی سے ظہور میں آتے ہیں۔ اسی طرح جو کچھ فتح و نصرت اور اقبال و عزت اسکو ملتی ہے وہ کسی تدبیر اور حیلہ کے ذریعہ سے نہیں بلکہ خدا ہی نے چاہا ہے کہ اُس کو غلبہ بخشنے اور اپنی تائیدات اُس کے شامل حال کرے۔ پس وہ کریم اور رحیم اس مقصود کے ثابت کرنے کی غرض سے ان انعامات اور فتوح سے پہلے بطور پیشگوئی ان نعمتوں کے عطا کرنے کی بشارت دے دیتا ہے۔ سو ان پیشگوئیوں سے مقصود بالذات اخبار غیبیہ نہیں ہوتیں بلکہ مقصود بالذات یہ ہوتا ہے کہ تالیقینی اور قطعی طور پر ثابت ہو جائے کہ وہ شخص مؤید من اللہ اور اُن خاص لوگوں میں سے ہے جن کی تائید کے لئے عنایات حضرت عزت خاص طور پر تجلی کرتی ہیں۔ اب اس تقریر سے ظاہر ہے کہ اس مؤید من اللہ کو منجم وغیرہ سے کچھ بھی نسبت نہیں اور اس کی پیشگوئیاں اصل مقصود نہیں ہے بلکہ اصل مقصود کی شناخت کیلئے علامات و آثار ہیں۔ ماسوا اس کے جن لوگوں کو خدا نے تعالیٰ خاص اپنے لئے چن لیتا ہے اور اپنے ہاتھ سے صاف کرتا ہے اور اپنے گروہ میں داخل کرتا ہے اُن میں صرف یہی علامت نہیں کہ وہ پوشیدہ چیزیں بتلاتے ہیں۔ تا اُنکا حال خوبصورت اور خوشنویں اور رمالوں اور کاتبوں کے حال سے مشتبہ ہو جائے اور کچھ مابہ الامتیاز باقی نہ رہے بلکہ اُن کے شامل حال ایک عظیم الشان نور ہوتا ہے جس کے مشاہدہ

۲۵۱ اُن کی کارساز یوں پر دلیر کرتا ہے۔ عوام الناس کو جو اکثر چارپایوں کی طرح ہوتے ہیں اس طرف خیال بھی نہیں ہوتا کہ لمبی چوڑی تعقیب کر لیں اور بات کی تہہ تک

۲۵۲ تیری تائید سے محروم رہ کر گمراہ رہے۔ یہ تین صدائیں ہیں جن کی تفصیل یہ ہے کہ بنی آدم اپنے اقوال اور افعال اور اعمال اور نیات کے دوسے تین قسم کے ہوتے ہیں۔ بعض سچے دل سے خدا کے طالب ہوتے ہیں اور صدق اور عاجزی سے خدا کی طرف رجوع کرتے ہیں۔

۲۵۳ کے سبب سے طالب صادق بدیہی طور پر انکو شناخت کر سکتا ہے اور حقیقت میں وہی ایک نور ہے جو اُن کے ہر ایک قول اور فعل اور حال اور قال اور عقل اور فہم اور ظاہر اور باطن پر محیط ہو جاتا ہے اور صمد ہا شاخیں اسکی نمودار ہو جاتی ہیں اور رنگارنگ کی صورتوں میں جلوہ فرماتا ہے وہی نور شدائد اور مصائب کے وقتوں میں صبر کی صورت میں ظاہر ہوتا ہے اور باستقامت اور رضا کے پیرایہ میں اپنا چہرہ دکھاتا ہے۔ تب یہ لوگ جو اُس نور کے مورد ہیں آفاتِ عظیمہ کے مقابلہ پر جہاں راسیات کی طرح دکھائی دیتے ہیں اور جن صدقات کی ادنیٰ مس سے نا آشنا لوگ روتے اور چلاتے ہیں بلکہ قریب مرگ ہو جاتے ہیں ان صدقات کے سخت زور اور حملوں کو یہ لوگ کچھ چیز نہیں سمجھتے اور فی الفور حمایتِ الہی کنارِ عاطفت میں انکو کھینچ لیتی ہے اور کوئی خامی اور بے صبری اُن سے ظاہر نہیں ہوتی بلکہ محبوبِ حقیقی کے ایلام کو بزرگ انعام دیکھتے ہیں اور بکشدگی سینہ و انشراحِ خاطر اسکو قبول کرتے ہیں بلکہ اسسے متلذذ ہوتے ہیں کیونکہ طاقتوں اور قوتوں اور صبروں کے پہاڑ انکی طرف روانہ کئے جاتے ہیں اور محبتِ الہیہ کی پرچوش موجیں غیر کی یادداشت سے اُن کو روک لیتی ہیں۔ پس اُن سے ایک ایسی برداشت ظہور میں آتی ہے کہ جو خارقِ عادت ہے اور جو کسی بشر سے بلا تائیدِ الہی ممکن نہیں۔ اور ایسا ہی وہ نور حاجات کے وقتوں میں قناعت کی صورت میں اُن پر جلوہ گر ہوتا ہے۔ سو دنیا کی خواہشوں سے ایک عجیب طور کی برودت اُنکے دلوں میں پیدا ہو جاتی ہے کہ بدبودار چیز کی طرح دنیا کو سمجھتے ہیں اور یہی دنیوی لذات جن کے حظوظ پر دنیا دار لوگ فریفتہ ہیں و لیشوق تمام اُنکے جو بیان اور اُنکے زوال سے سخت ہراسان ہیں یہ اُن کی نظر میں بغایت درجہ ناچیز ہو جاتے ہیں اور تمام سرور اپنا

۲۵۹

پہنچ جائیں اور ایسے تماشوں کے دکھانے کا عرصہ بھی نہایت ہی تھوڑا ہوتا ہے جس میں غور و فکر کرنے کیلئے کافی فرصت نہیں مل سکتی اس لئے مکاروں کے لئے

۲۵۹

پس خدا بھی اُن کا طالب ہو جاتا ہے اور رحمت اور انعام کے ساتھ اُن پر رجوع کرتا ہے۔ اس حالت کا نام انعام الہی ہے۔ اسی کی طرف آیت مدوحہ میں اشارہ فرمایا اور کہا۔
 صِرَاطَ الَّذِينَ أَنْعَمْتَ عَلَيْهِمْ - یعنی وہ لوگ ایسا صفا اور سیدھا راستہ اختیار کرتے ہیں جس سے فیضانِ رحمت الہی کے مستحق ٹھہر جاتے ہیں اور بپا عت اس کے

۲۵۹

ایسی میں پاتے ہیں کہ مولیٰ حقیقی کی وفا اور محبت اور رحمت سے دل بھرا ہے اور اُسی کے ذوق اور شوق اور اُن سے اوقات معمور ہیں۔ اس دولت سے بیزار ہیں کہ جو اسکی خلاف مرضی ہے اور اس عزت پر خاک ڈالتے ہیں جس میں مولیٰ کریم کی امداد نہیں اور ایسا ہی وہ نور بھی فرست کے لباس میں ظاہر ہوتا ہے اور کبھی قوتِ نظریہ کی بلند پروازی میں اور کبھی قوتِ عملیہ کی حیرت انگیز کارگذاری میں کبھی حلم اور رفق کے لباس میں اور کبھی دُشقی اور غیرت کے لباس میں۔ کبھی سخاوت اور ایشاء کے لباس میں کبھی شجاعت اور استقامت کے لباس میں۔ کبھی کسی خلق کے لباس میں اور کبھی کسی خلق کے لباس میں۔ اور کبھی مخاطباتِ حضرت احمدیہ کے پیرایہ میں اور کبھی کشوفِ صادقہ اور اعلا ماتِ وامخہ کے رنگ میں یعنی جیسا موقعہ پیش آتا ہے اس موقعہ کے مناسب حوال وہ نور حضرت و اہب الخیر کی طرف سے جوش مارتا ہے۔ نور ایک ہی ہے اور یہ تمام اسکی شاخیں ہیں جو شخص فقط ایک شاخ کو دیکھتا ہے اور صرف ایک ٹہنی پر نظر رکھتا ہے اسکی نظر محدود رہتی ہے۔ اسلئے بسا اوقات وہ دھوکا کھا لیتا ہے لیکن جو شخص کجائی نگاہ سے اس شجرہ طیبہ کی تمام شاخوں پر نظر ڈالتا ہے اور اُنکے انواع و اقسام کے پھولوں اور شکوفوں کی کیفیت معلوم کرتا ہے وہ روز روشن کی طرح اُن نورِ دل کو دیکھ لیتا ہے اور نورانی جلال کی کھینچی ہوئی تلواریں اُسے تمام گھمنڈوں کو توڑ ڈالتی ہیں۔ شاید اس جگہ بعض طبائع پر یہ اشکال پیش آوے کہ کیونکر ان کمالات کو وہ لوگ بھی پالیتے ہیں کہ جو نہ نبی ہیں اور نہ رسول۔ لیکن جیسا کہ ہم پہلے بھی لکھ چکے ہیں یہ اشکال ایک

دست بازی کی بہت گنجائش رہتی ہے اور اُن کے پوشیدہ بھیدوں پر اطلاع پانے کا کم موقع ملتا ہے۔ علاوہ اس کے عوام بیچارے علوم طبعی وغیرہ فنون

کہ ان میں اور خدا میں کوئی حجاب باقی نہیں رہتا اور بالکل رحمت الہی کے حمادی آپڑتے ہیں۔ اس جہت سے انوار فیضان الہی کے ان پر وارد ہوتے ہیں۔ دوسری قسم وہ لوگ ہیں نہ جو دیدہ و دانستہ مخالفت کا طریق اختیار کر لیتے ہیں اور دشمنوں کی طرح خدا سے مُنہ

ناچیز وہم ہے کہ جو ان لوگوں کے دلوں کو پکڑتا ہے کہ جو اسلام کی اصل حقیقت سے ناواقف ہیں۔ اگر نبیوں کے تابعین کو اُن کے کمالات اور علوم اور معارف میں علیٰ وجہ التبعیت شرکت نہ ہو تو باب وراثت کا بکلی مسدود ہو جاتا ہے یا بہت ہی تنگ اور منقبض رہ جاتا ہے کیونکہ یہ سنے بکلی منافی وراثت ہے کہ جو کچھ فیض حضرت مبدیٰ فیاض سے اُسکے رسولوں اور نبیوں کو ملتا ہے اور جس نوادیت یقین اور معرفت تک ان مفید رسول کو پہنچا یا جاتا ہے اس شریعت ان کے تابعین کے حلق محض نا آشنا رہیں اور صرف خشک اور ظاہری باتوں سے ہی اُن کے اُسنو پونچھے جائیں۔ ایسی تجویز سے یہ بھی لازم آتا ہے کہ حضرت فیاض مطلق کی ذات میں بھی ایک قسم کا بخل ہو۔ اور نیز اس کے کلام الہی اور رسول مقبول کی عظمت اور بزرگی کی کسر نشان لازم آتی ہے کیونکہ کلام الہی کی اعلیٰ تاثیریں اور نبی معصوم کی قوت قدسیہ کے کمالات اسی میں ہیں کہ انوارِ ائمہ کلام الہی کے ہمیشہ قلوب صافیہ اور مستعدہ کو روشن کرتے رہیں نہ یہ کہ تاثیر انکی بکلی معطل ہو۔ یا صرف محدود چند تک ہو کہ پھر ہمیشہ کیلئے باطل ہو جائے اور زائل القوت دوا کی طرح فقط نام ہی تاثیر کا باقی رہ جائے۔ ماسوا اسکے جبکہ ایک حقیقت واقعی طور پر ہر عہد اور ہر زمانہ میں خارج میں متحقق الوجود چلی آئی ہے اور اب بھی متحقق الوجود ہے اور شہادات متکاثرہ سے اس کا ثبوت بدیہی طور پر مل سکتا ہے تو پھر ایسی روشن صداقت سے کیونکر کوئی متصف انکار کر سکتا ہے اور ایسی کھلا کھلی سچائی کیونکر اور کہاں چھپ سکتی ہے حالانکہ قیاس بھی یہی چاہتا ہے کہ جب تک درخت قائم ہو اسکو بھل بھی گنتے رہیں۔ ہاں جو درخت خشک ہو جائے یا جڑ سے کاٹا جائے اُس کے پھولوں کی توقع

فلاسفہ سے کچھ خبر نہیں رکھتے اور جو کائنات میں حکیم مطلق نے طرح طرح کے عجیب خواص رکھے ہیں ان خواص کی انہیں کچھ بھی خبر نہیں ہوتی۔ پس وہ ہر یک وقت

پھیر لیتے ہیں سو خدا بھی اُن سے مُنہ پھیر لیتا ہے اور رحمت کے ساتھ اُن پر رجوع نہیں کرتا۔ اس کا باعث یہی ہوتا ہے کہ وہ عداوت اور بیزاری اور غضب اور غیظ اور ناراضا مندی جو خدا کی نسبت اُن کے دلوں میں چھپی ہوئی ہوتی ہے وہی اُن میں اور خدا میں حجاب ہو جاتی ہے

رکھنا محض نادانی ہے پس جس حالت میں فرقان مجید و عظیم الشان و سرسبز و شاداب و درخت ہے جس کی جڑیں زمین کے نیچے تک اور شاخیں آسمان تک پہنچی ہوئی ہیں تو پھر ایسے شجرہ طیبہ کے پھلوں سے کیونکر انکار ہو سکتا ہے۔ اس کے پھل بدیہی الظہور ہیں جن کو ہمیشہ لوگ کھاتے رہے ہیں اور اب بھی کھاتے ہیں اور کوندہ بھی کھائیں گے اور یہ بات بعض نادانوں کی بالکل بے ہودہ اور غلط ہے کہ اس زمانہ میں کسی کو ان پھلوں تک گزربھی نہیں بلکہ اُن کا کھانا پہلے لوگوں کے ہی حصّہ میں تھا اور وہی خوش نصیب لوگ تجھے جنہوں نے وہ پھل کھائے اور ان سے متمتع ہوئے اور اُن کے بعد بد نصیب لوگ پیدا ہوئے جن کو مالک نے باغ کے اندر سے روک دیا۔ خدا کسی ذی استعداد کی استعداد کو ضائع نہیں کرتا اور کسی سچے طالب پر اُس کے فیض کا دروازہ بند نہیں ہوتا اور اگر کسی کے خیالِ باطل میں یہ سمایا ہو کہ کسی وقت کسی زمانہ میں فیوض الہی کا دروازہ بند ہو جاتا ہے اور ذی استعداد لوگوں کی کوششیں اور محنتیں ضائع جاتی ہیں تو اُسے اب تک خدا تعالیٰ کا قدرِ شناخت نہیں کیا اور ایسا آدمی انہیں لوگوں میں داخل ہے جن کی نسبت خدا نے تعالیٰ نے آپ فرمایا ہے: وَمَا قَدَّرَ وَاللّٰهُ حَقَّ قَدْرٍ لِّکُمْ لیکن اگر یہ غلط فہمی کیا جائے کہ جن علوم و معارف و کشف و صدقہ و مخاطباتِ حضرت اُحدیث کے تحقیق و جود کا ذکر کیا جاتا ہے وہ اب کہاں ہیں اور کیونکر بہ پایہ ثبوت پہنچ سکتے ہیں۔ تو اس کا جواب یہ ہے کہ یہ سب اُمور ہی کتاب میں ثابت کئے گئے ہیں اور طالب حق کے لئے ان کے امتحان کا نہایت سیدھا اور آسان راستہ کھلا ہے کیونکہ وہ علوم و معارف کو خود اس کتاب میں دیکھ سکتا ہے اور جو کشف و صدقہ اور اخبارِ غیبیہ اور دوسرے خوارق ہیں۔

45

اور ہر زمانہ میں دھوکا کھانے کو طیار ہیں۔ اور کیونکر دھوکہ نہ کھاویں خواص اشیاء کے ایسے ہی حیرت افزا ہیں اور بے خبری کی حالت میں موجب زیادت حیرت

१५५

اس حالت کا نام غضب الہی ہے۔ اسی کی طرف خدائے تعالیٰ نے اشارہ فرما کر کہا۔
غَيْرِ الْمَغْضُوبِ عَلَيْهِمْ تِسْرَىٰ قَسَمٌ ۚ لَّوْكَ فِيهِ لَآيَاتٌ لِّقَوْمٍ يَعْقِلُونَ
میں اور سچی اور کو ششش سے اُس کو طلب نہیں کرتے۔ خدا بھی اُن کے ساتھ لا پر واہی

1741

وہ غیر مذہب والوں کی شہادت سے اُمیر ثابت ہو سکتے ہیں یا وہ آپ ہی ایک عرصہ تک صحبت میں رہ کر یقین کامل کے مرتبہ تک پہنچ سکتا ہے اور جو دوسرے کو لازم اور خصوصیات اسلام ہیں۔ وہ بھی سب صحیح سے کھل سکتے ہیں۔ لیکن اس جگہ یہ بھی یاد رکھنا چاہیے کہ جو کچھ عجائبات و غرائب اہل حق پر منکشف ہوتے ہیں اور جو کچھ برکات اُن میں پائے جاتے ہیں وہ کسی طالب پر تب کھولے جاتے ہیں کہ جب وہ طالب کمال صدق اور اخلاص سے برنیت ہدایت پانے کے رجوع کرتا ہے اور جب وہ ایسے طور سے رجوع کرتا ہے تو تب جس قدر اور جس طور سے انکشاف و مقدر ہوتا ہے وہ بارادہ خالص الہی ظہور میں آتا ہے مگر جس جگہ سائل کے صدق اور نیت میں کچھ فتور ہوتا ہے اور سینہ خلوص سے خالی ہوتا ہے تو پھر ایسے سائل کو کوئی نشان دکھلایا نہیں جاتا۔ یہی عادت خداوند تعالیٰ کی انبیاء کرام سے ہے۔ جیسا کہ یہ بات انجیل کے مطالعہ سے نہایت ظاہر ہے کہ کسی مرتبہ یہودیوں نے مسیح سے کچھ معجزہ دیکھنا چاہا۔ تو اُس نے معجزہ دکھلانے سے صاف انکار کیا اور کسی گزشتہ معجزہ کا بھی حوالہ نہ دیا۔ چنانچہ مرقس کی انجیل کے آٹھ باب اور اہل بیت میں بھی ایسی کی تصریح ہے اور عبارت مذکور یہ ہے۔ تب فریسی نکلے اور اُس سے (یعنی مسیح سے) تجت کر گئے اُس کے امتحان کے لئے آسمان سے کوئی نشان چاہا۔ اُس نے اپنے دل میں کہہ چکا کہ اس زمانہ کے لوگ کیوں نشان چاہتے ہیں۔ میں تم سے سچ کہتا ہوں کہ اس زمانہ کے لوگوں کو کوئی نشان دیا نہ جائے گا۔ سو اگر یہ بظاہر دلالت عبارت اسی پر ہے۔ کہ مسیح سے کوئی معجزہ صادر نہیں ہوا لیکن اصل معنی اسکے یہی ہیں کہ اُس وقت تک مسیح سے کوئی معجزہ ظہور میں نہیں آتا تھا تب ہی اُس نے کسی گزشتہ معجزہ کا حوالہ نہیں دیا کیونکہ

ہوتے ہیں۔ مثلاً مکھی اور دوسرے بعض جانوروں میں یہ خاصیت ہے کہ اگر ایسے طور پر مرجائیں کہ ان کے اعضا میں کچھ زیادہ تفریق اتصال واقع نہ ہو اور اعضا

۲۳۳

۲۳۴

۲۳۵

کرتا ہے اور ان کو اپنا راستہ نہیں دکھلاتا۔ کیونکہ وہ لوگ راستہ طلب کرنے میں آپ سستی کرتے ہیں۔ اور اپنے تئیں اس فیض کے لائق نہیں بناتے کہ جو نہ ان کے قانونِ قدیم میں محنت اور کوشش کرنے والوں کے لئے مقرر ہے۔ اس حالت کا نام اضلال الہی ہے۔

یہود میں صاحبِ صدق اور اخلاص کم تھے تاکسی کے حسنِ ارادت کے لحاظ سے کوئی معجزہ ظہور میں آتا۔ لیکن اسکے بعد جب لوگ صاحبِ صدق اور ارادت پیدا ہو گئے اور طالبِ حق بنکر مسیح کے پاس آئے تو وہ معجزات دیکھنے سے محروم نہیں رہے چنانچہ یہود اس کے یوحنا کی خراب نیت پر مسیح کا مطلع ہو جانے اس کی ایک حجرہ ہی تھا جو اس نے اپنے شاگردوں اور صادق الاعتقاد لوگوں کو دکھلایا۔ اگرچہ اسکے دوسرے سب عجیب کام باعثِ قصہ و محض اور بوجہ آیت مذکورہ بالا کے مخالف کی نظر میں قابلِ انکار اور محلِ اعتراض ٹھہر گئے اور اب بطور حجت مستعمل نہیں ہو سکتے لیکن معجزہ مذکورہ بالا منصفِ مخالف کی نظر میں بھی ممکن ہے کہ ظہور میں آیا ہو۔ غرض معجزات اور خوارق کے ظہور کیلئے طالبِ کمالِ صدق اور اخلاص شرط ہے اور صدق اور اخلاص کے یہی آثار و علامات ہیں کہ کینہ اور کابرہ درمیان نہ ہو۔ اور صبر اور ثبات اور غربت اور تذلُّل سے برنیتِ ہدایت پانے کے کوئی نشان طلب کیا جائے اور پھر اس نشان کے ظہور تک صبر اور ادب کے انتظار کیا جائے تاخداوند کو یہ وہیات ظاہر کرے جس سے طالبِ صادق یقین کا عمل کے مرتبہ تک پہنچ جائے۔ غرض ادب اور صدق اور صبر برکاتِ الہیہ کے ظہور کے لئے شرطِ اعظم ہے جو شخص فیضِ الہی سے مستفیض ہونا چاہتا ہے۔ اسکے حال کے یہی مناسب ہے کہ دوسرا یا ادب ہو کہ یہ تمام تر غربت و صبر اس نعمت کو اس کے اہل کے دروازہ سے طلب کرے اور جہاں معرفتِ الہیہ کا چشمہ دیکھے آپ اُفتال و خیراں اس چشمہ کی طرف دوڑے اور پھر صبر اور ادب سے کچھ دنوں تک ٹھہر رہے۔ لیکن جو لوگ خدا کے لئے الے کی طرف سے صاحبِ خوارق ہیں ان کا یہ منصب نہیں ہے کہ وہ

اپنی اصلی مینیت اور وضع پر سلامت رہیں اور متعقبن ہونے بھی نہ پائیں بلکہ ابھی تازہ ہی ہوں اور موت پر دو تین گھنٹہ سے زیادہ عرصہ نہ گزرا ہو جیسے پانی

جس کے یہ معنی ہیں کہ خدا نے اُن کو گمراہ کیا یعنی جبکہ انہوں نے ہدایت پانے کے طریقوں کو بوجہ وجہ طلب نہ کیا۔ تو خدا نے یہ پابندی اپنے قانون قدیم کے اُن کو ہدایت بھی نہ دی اور اپنی تائید سے محروم رکھا۔ اسی کی طرف اشارہ فرمایا اور کہا۔ وَلَا الْفَصَالِیْنِ۔ غرض

شعبہ بازوں کی طرح بازاروں اور مجالس میں تماشا دکھلاتے پھریں اور نہ بہ امور اُن کے اختیار میں ہیں بلکہ اصل حقیقت یہ ہے کہ اُن کے پتھر میں آگ تو بلاشبہ ہے لیکن صادقوں اور صابروں اور مخلصوں کی پر ارادت ضرب پر اس آگ کا ظہور اور بروز موقوف ہے اور ایک اور بات بھی یاد رکھنی چاہیئے اور وہ یہ ہے کہ اہل اللہ کے کشوف اور الہامات کو فقط اخبار غیبیہ کا ہی خطاب دینا غلطی ہے بلکہ وہ کشوف اور الہامات تائیدات الہیہ کے باغ کی خوشبوئیں ہیں جو دوسرے ہی اُس باغ کا وجود بتلاتے ہیں اور عظمت اور شان اُن کشوف اور الہامات کے اس شخص پر کماحقہ کھلتی ہے جس کی نظر تائیدات الہیہ کی تلاش میں ہو یعنی وہ اصل نشان تائیدات الہیہ کو ٹھہرا کر پیشگوئیوں کو اُن تائیدوں کے لوازم سمجھتا ہو جو بغرض ثابت کرنے تائیدوں کے استعمال میں لائے گئے ہیں۔ غرض مدار مقرب اللہ ہونے کا تائیدات الہیہ ہیں اور پیشگوئیاں روشن ثبوت اُن تائیدات کا واقعی طور پر پایا جانا نہ یہ یک عام اور خاص کو دکھلاتے ہیں۔ پس تائیدات اصل ہیں اور پیشگوئیاں انکی فرع اور تائیدات قرص آفتاب کی طرح ہیں اور پیشگوئیاں اُس آفتاب کی شعاعیں اور کرنیں ہیں۔ تائیدات کی پیشگوئیوں کے وجود سے یہ فائدہ ہے کہ تاہر یک کو معلوم ہو کہ وہ حقیقت میں خاص تائید ہیں معمولی اتفاق سے نہیں اور بخت اور اتفاق پر محمول نہیں ہو سکتیں اور پیشگوئیوں کو تائیدات کے وجود سے یہ فائدہ ہو کہ اس بزرگ پیوند سے اُن کی شان بڑھتی ہے اور ایک بے مثل خصوصیت اُن میں پیدا ہو جاتی ہے کہ جو مؤیدان الہی کے غیر میں نہیں پائی جاتی۔ سو یہی خصوصیت عام پیشگوئیوں اور اُن جلیل النشان پیشگوئیوں میں ماہ الامیاد ٹھہر جاتا ہے۔ خلاصہ کلام یہ کہ

میں مری ہوئی مکھیاں ہوتی ہیں تو اس صورت میں اگر نمک یا ریک میس کر اس مکھی وغیرہ کو اس کے نیچے دبایا جاوے اور پھر اسی قدر خاکستر بھی اسپر ڈالی جاوے تو وہ مکھی زندہ ہو کر اڑ جاتی ہے اور یہ خاصیت مشہور و معروف ہے جس کو اکثر لڑکے بھی جانتے ہیں لیکن اگر کسی سادہ لوح کو اس نسخہ پر اطلاع نہ ہو اور کوئی مکار

۴۶۴

ماصل از غلامہ ان عینوں صداقتوں کا یہ ہے کہ جیسے انسان کی خدا کے ساتھ تین حالتیں ہیں ایسا ہی خدا بھی ہر ایک حالت کے موافق اُن کے ساتھ جدا جدا معاملہ کرتا ہے جو لوگ اسپر یعنی ہوتے ہیں اور دلی محبت اور صدق سے اُن کے خواہاں ہو جاتے ہیں خدا بھی اُن پر راضی ہو جاتا ہے اور اپنی رضا مندی کے انوار اپنے نازل کرتا ہے۔ اور جو لوگ

۴۶۴

اس قوم کی عظمت اور بزرگی کے سمجھنے کے لئے جو پیشگوئیوں اور تائیدات کا مد میں ایک بیوند ہے اس کو خیال میں رکھنا چاہئے۔ کیونکہ یہ بیوند دوسرے لوگوں کی پیشگوئیوں میں غیر ممکن اور ممتنع ہے۔ اور نیز اُن کی پیشگوئیوں میں ایسی فاش غلطیاں نکل آتی ہیں جن سے ہر ایک ذلت اُن کی ظاہر ہوتی ہے مگر خدا کے لوگ جو ہوتے ہیں اُن کی روشن پیشگوئیاں ہیشہ سے سچائی کے نور سے منور ہوتی ہیں ماسوا اس کے وہ مبارک پیشگوئیاں ایک عجیب طور کی عجیب تائید سے لازم ملزوم ہوتی ہیں۔ خدا اپنے بندوں کے کاموں کا آپ متولی ہو کر ایک حیرت انگیز طور پر اُن کی تائید کرتا ہے اور کیا ظاہری طور پر اور کیا باطنی طور پر ہر دم اور ہر لحظہ اُن کی مدد میں رہتا ہے اور اُن سے اُسکی یہی عادت ہے کہ اُن کو اپنی تائیدات کی خبریں پیش از وقوع بتلاتا ہے اور اُن کے تردد و تفکر کے وقت میں اپنے پُر نور کلام سے اُن کو تسلی اور تشفی بخشتا ہے اور پھر ایک ایسے عجیب طور پر اُن کی مدد کرتا ہے کہ جو خیال اور گمان میں نہیں ہوتی اور جو شخص اُن کی صحبت میں رہ کر ان باتوں کو عمیق نگاہ سے دیکھتا رہتا ہے اور صاف اور پاک نظر سے ان کی عظمت اور بزرگی پر غور کرتا ہے۔ اُس کو بلا اختیار ایک ضروری اور جازم یقین سے اقرار کرنا پڑتا ہے کہ یہ لوگ مؤید من اللہ ہیں اور حضرت احمدیت کو اُن کی طرف ایک خاص توجہ ہے کیونکہ یہ بات ظاہر ہے کہ جب ایک آدمہ دفعہ نہیں بلکہ بیسیوں دفعہ کسی انسان کو اتفاق پڑے کہ وہ کبھی تائید کا وعدہ

۴۶۴

اُس نادان اور بے خبر کے سامنے مگس مسیح ہونے کا دعویٰ کرے اور اسی حکمت عملی سے مصلیوں کو زندہ کرے اور بظاہر کوئی منتر جمنتر پڑھتا رہے جس سے یہ جتنا نا منظور ہو کہ گویا وہ اُسی منتر کے ذریعے مصلیوں کو زندہ کرتا ہے تو پھر اُس سادہ لوح کو اس قدر عقل اور فرصت کہاں ہے کہ تحقیقاتیں کرتا پھرے۔ کیا تم

اُس سے منہ نہ پھیر لیتے ہیں اور عمداً مخالفت اختیار کرتے ہیں۔ خدا بھی مخالف کی طرح اُن سے معاملہ کرتا ہے۔ اور جو لوگ اُسکی طلب میں سستی اور لاپرواہی کرتے ہیں۔ خدا بھی اُن سے لاپرواہی کرتا ہے اور اُن کو گمراہی میں چھوڑ دیتا ہے۔ غرض جس طرح اُٹینہ میں انسان کو وہی شکل نظر آتی ہے کہ جو حقیقت میں شکل رکھتا ہے۔ اسی طرح حضرت احدیت کو جو ہر ایک

قبل از وقوع منکر پھر اُس تائید کو ظہور میں آتے ہوئے مجسم خود دیکھ لے تو کوئی انسان ایسا پاگل اور دیوانہ نہیں کہ پھر بھی ان صحیح پیشگوئیوں اور قوی تائیدوں پر یقین کامل نہ کر سکے۔ ہاں اگر فرط تعصب اور بے ایمانی سے کسی چشم دید ماجرا کا داستانہ انکار کرے تو یہ اور بات ہے۔ لیکن پھر بھی اُس کا دل انکار نہیں کر سکتا اور ہر وقت اُس کو ملزم کرتا ہے کہ تو شریر اور سرکش آدمی ہے۔ اب چند کثوف اور الہامات نو واردہ بغرض افادہ طالبین حق لکھے جاتے ہیں اور اسی طرح انشاء اللہ تعالیٰ وقتاً فوقتاً اگر خدا نے چاہا تو جو کچھ مواہب لدنیہ سے اس محقر عباد پر ظاہر کیا جائے گا۔ وہ اس کتاب میں درج ہونا رہے گا۔ اِلّا ماشاء اللہ۔ اور اس سے غرض یہ ہے کہ تالیقین اور معرفت کے سچے طالب فائدہ حاصل کریں اور اپنی حالت میں کشائش پادیں اور اُنکے دل پر سے وہ پر وے اٹھیں جن سے اُنکی ہمت نہایت پست اور اُن کے خیالات نہایت پر ظلمت ہو رہے ہیں۔ اور اس جگہ ہم مکرراً یہ بھی ظاہر کرتے ہیں کہ یہ بائیں ایسی نہیں ہیں جو کثوف دینے سے یہ خاکسار عاجز ہو۔ یا جسکے ثبوت میں اپنے ہی ہم مذہبوں کو پیش کیا جائے بلکہ یہ وہ بدیہی الصدق باتیں ہیں جن کی صداقت پر مخالف المذہب لوگ گواہ ہیں اور جن کی سچائی پر وہ لوگ شہادت دے سکتے ہیں جو ہمارے دینی دشمن ہیں۔ اور یہ سب اہتمام اس لئے کیا گیا کہ تاجو لوگ فی الحقیقہ راہِ راست کے خواہاں اور حویان

دیکھتے نہیں کہ مکار لوگ اسی زمانے میں دنیا کو ہلاک کر رہے ہیں۔ کوئی سونا بنا کر دکھلاتا ہے اور کیا گری کا دعویٰ کرتا ہے۔ اور کوئی آپ ہی زمین کے نیچے پتھر دبا کر پھر ہندوؤں کے سامنے دیوی نکالتا ہے۔ بعض نے ایسا بھی کیا ہے کہ جمل گوڑ کا روغن اپنی دوات کی سیاہی میں ملا دیا اور پھر اس سیاہی سے کسی سادہ لوح کو تعویذ لکھ کر دنیا تادست آنے پر تعویذ کا اثر ظاہر ہو۔ ایسے ہی ہزاروں اور مکر اور فریب میں کہ جو اسی زمانہ میں ہوئے ہیں اور بعض مکر ایسے عمیق ہیں جن سے بڑے بڑے دانشمند

کہ ورت سے مصفیٰ اور پاک ہے محبت والوں کے ساتھ محبت رکھتا ہے۔ غضب والوں پر غضب ناک ہے لا پرواہیوں کے ساتھ لا پرواہی۔ رکنے والوں سے رُک جاتا ہے اور جھکنے والوں کی طرف جھکتا ہے۔ چاہنے والوں کو چاہتا ہے اور نفرت کرنے والوں سے نفرت کرتا ہے اور جس طرح اُمین کے سامنے جو انداز اپنا جائوگے وہی انداز اُمینہ میں بھی نظر آئے گا۔ ایسا ہی خداوند تعالیٰ کے روبرو جس انداز کوئی چلتا ہو۔ وہی انداز خدا کی طرف سے اُس کیلئے موجود ہو۔ اور جن لباسوں کو بندہ اپنے لئے آپ

ہیں ان پر کمال انکشاف ظاہر ہو جائے کہ تمام برکات اور انوار اسلام میں محدود اور محدود ہیں اور تا جو اس زمانہ کے طحد ذریت ہے اُس پر خدائے تعالیٰ کی محبت ق طہ اتمام کو پہنچے اور تا ان لوگوں کی فطرتی شیطنت ہر ایک منصف پر ظاہر ہو کہ جو ظلمت دوستی اور نور سے دشمنی رکھ کر حضرت خاتم الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کے مراتب عالیہ سے انکار کر کے اُس علی جناب کی شان کی نسبت پر خبیث کلمات موبہہ پر لاتے ہیں اور اس فضل البشر پر ناحق کی تہمتیں لگاتے ہیں اور باعث غایت درجہ کی کور باطنی کے اور بوجہ نہایت درجہ کی بے ایمانی کے اس بات سے بے خبر ہوئے ہیں کہ دنیا میں وہی ایک کمال انسان آیا ہے جس کا نور آفتاب کی طرح ہمیشہ دنیا پر اپنی شعاعیں ڈالتا رہا ہے اور ہمیشہ ذات رہیگا۔ اور تا ان تحریرات حقہ اسلام کی شان و شوکت خود مخالفوں کے اقرار سے ظاہر ہو جائے۔ اور تا جو شخص سچی طلب رکھتا ہو۔ اُس کے لئے ثبوت کا راستہ کھل جائے۔ اور جو اپنے میں کچھ دماغ رکھتا ہو۔ اُس کی دماغ شکنی

۴۶۶

دھوکا کھا جاتے ہیں اور علوم طبعی کے دقائق عمیقہ اور جسمی ترکیب اور قوتوں کے خواص عجیبہ جو حال کے زمانہ میں نئے تجارب کے ذریعہ سے روز بروز پھیلنے جاتے ہیں یہ جدید باتیں ہیں جن سے جھوٹے معجزے دکھلانے والے نئے نئے ٹکر اور فریب دکھا سکتے ہیں۔ سو اس تحقیق سے ظاہر ہے کہ جو معجزات بظاہر صورت ان کړوږو سے متشابه ہیں۔ گو وہ سچے بھی ہوں تب بھی محبوب الحقیقت ہیں اور ان کے ثبوت کے بارے میں بڑی بڑی دقتیں ہیں۔

۴۶۷

اختیار کر لیتا ہے ڈیڑھی ٹم لو یا ہو اُس کا اُس کو دیا جاتا ہے۔ جب انسان ہر یک طرح کے محابوں اور کدورتوں اور آلائشوں سے اپنے دل کو پاک کر لیتا ہے اور صحن سینہ اُس کے کا موادِ ردیہ ماسوائے اللہ سے بالکل خالی ہو جاتا ہے۔ تو اُس کی ایسی مثال ہوتی ہے جیسے کوئی اپنے مکان کا دروازہ جو آفتاب کی طرف ہر کھول دیتا ہے اور سورج کی کرنیں اُس کے گھر کے اندر چلی آتی ہیں۔ لیکن جب بندہ ناراستی اور دروغ اور طرح طرح کی آلائشوں کو آپ اختیار کر لیتا ہے اور خدا کو حقیر چیز کی طرح خیال کر کے چھوڑ دیتا

۴۶۸

ہو جائے اور نیز ان کشف اور الہامات کے لئے کھنکے کا یہ بھی ایک باعث ہے کہ تا اس مومنوں کی قوتِ ایمانی بڑھے اور ان کے دلوں کو ثبوت اور تسلی حاصل ہو۔ اور وہ اس حقیقتِ حقہ کو بریقین کامل سمجھ لیں کہ صراطِ مستقیم فقط دین اسلام ہے اور اب آسمان کے نیچے فقط ایک ہی نبی اور ایک ہی کتاب ہے یعنی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم جو اعلیٰ افضل سب نبیوں سے اور اتم و اکمل سب رسولوں سے اور خاتم الانبیاء اور خیر الناس ہیں جن کی پیروی سے خدائے تعالیٰ ملتا ہے اور ظلمائی پر دے اٹھتے ہیں اور اسی جہان میں سچی نجات کے آثار نمایاں ہوتے ہیں اور قرآن شریف جو سچی اور کامل ہدایتوں اور تائیدوں پر مشتمل ہے جس کے ذریعہ سے حقانی علوم اور معارف حاصل ہوتے ہیں اور بشری آلودگیوں سے دل پاک ہوتا ہے اور انسان جہل اور غفلت اور شبہات کے محابوں سے نجات پا کر حق الیقین کے مقام تک

حاشیہ نمبر ۱۱

حاشیہ نمبر ۱۲

تمہید ششم۔ جس طرح محبوب الحقیقت معجزات عقلی معجزات برابری نہیں کر سکتے۔ ایسا ہی پیشین گوئیاں اور اخبار از منہ گذشتہ جو نجومیوں اور رمالوں اور کابینوں اور مورخوں کے طریقہ بیان سے مشابہ ہیں اُن پیشین گوئیوں اور اخبارِ غیبیہ سے مساوی نہیں ہو سکتیں کہ جو محض اخبار نہیں ہیں بلکہ اُن کے ساتھ قدرتِ الوہیت بھی شامل ہے کیونکہ دنیا میں مجرا نبیاء کے اور بھی ایسے لوگ بہت نظر آتے ہیں کہ ایسی ایسی خبریں پیش از وقوع بتلایا کرتے ہیں کہ زلزلے

۴۶۷

ہے تو اسکی ایسی مثال ہوتی ہے جیسے کوئی روشنی کو ناپسند کرے۔ در اُس سے بغض رکھ کر اپنے گھر کے تمام دروازے بند کر دے تا ایسا نہ ہو کہ کسی طرف سے آفتاب کی شعاعیں اسکے گھر کے اندر آجائیں۔ اور جب انسان بباعث جذبات نفسانی یا ننگ ناموس یا تقلید قوم وغیرہ طرح طرح کی غلطیوں اور آلائشوں میں گرفتار ہو اور سستی اور تکاسل اور لاپرواہی سے اُن آلائشوں سے پاک ہونے کیلئے کچھ سعی اور کوشش کرے تو اسکی ایسی مثال ہوتی ہے جیسے کوئی اپنے گھر کے دروازوں کو بند پاوے۔ اور

۴۶۸

پہنچ جاتا ہے اور یک باعث ان کشوف اور الہامات کی تحریر پر اور پھر غیر مذہب والوں کی شہادتوں سے اسکے ثابت کرنے پر یہ بھی ہے کہ تا ہمیشہ کیلئے ایک قوی حجت مسلمانوں کے ہاتھ میں ہے اور جو سفار اور ناخدا ترس اور سیاہ دل آدمی ناحق کا مقابلہ اور مبارکہ مسلمانوں سے کرتے ہیں۔ اُن کا مغلوب اور لاجواب ہونا ہمیشہ لوگوں پر ثابت اور آشکار ہوتا ہے اور جو ضلالت اور گمراہی کی ایک زہرناک ہوا آجکل چل رہی ہے اسکی زہر سے زمانہ حال کے طالب حق اور سیرِ آئندہ کی نسلیں محفوظ رہیں۔ کیونکہ ان الہامات میں ایسی بہت سی باتیں آئیں گی جن کا ظہور آئندہ زمانوں پر موقوف ہے۔ پس جب یہ زمانہ گزر جائے گا اور ایک نئی دُنیا نقاب پوشیدگی سے اپنا چہرہ دکھائے گی۔ اور ان باتوں کی صداقت کو جو اس کتاب میں درج ہے چشمِ خود دیکھے گی۔ تو اُن کی تقویتِ ایمان کے لئے یہ پیشین گوئیاں بہت فائدہ دیں گی انشاء اللہ تعالیٰ۔ سو اس وقت جو پیش گوئیاں خداوند کریم کی طرف سے ظاہر ہوئی ہیں۔

۴۶۹

۳۶۸

آویگے و بار پڑے گی لڑائیاں ہونگی قحط پڑیگا ایک قوم دوسری قوم پر چڑھائی کریگی یہ ہوگا وہ ہوگا اور بار بار کوئی نہ کوئی اُن کی خبر بھی سچی نکل آتی ہو پس ان شہدائے مٹانے کیلئے وہ پیشین گوئیاں اور اخبار غیبیہ زبردست اور کامل متصور ہونگے جن کے ساتھ ایسے نشان قدرت الہیہ کے ہوں جن میں رتالوں اور خواب بینوں اور نجومیوں وغیرہ کا شریک ہونا ممتنع اور محال ہو یعنی اُن میں خداوند تعالیٰ کے کامل جلال کا جوش اور اسکی

۳۶۸

تمام گھر میں اندھیرا بھرا ہوا دیکھے اور پھر اُٹھ کر دروازوں کو نہ کھولے اور ہاتھ پاؤں توڑ کر بیٹھا رہے اور دل میں یہ کہے کہ اب اس وقت کون اُٹھے اور کون اتنی تکلیف اُٹھاوے۔ یہ تینوں مثالیں ان تینوں حالتوں کی ہیں جو انسان کے اپنے ہی فعل یا اپنی ہی سستی سے پیدا ہو جاتی ہیں جن میں سے پہلی حالت کا نام حسب تصریح گذشتہ کے انعام الہی اور دوسری حالت کا نام غضب الہی اور تیسری حالت کا نام اضلال الہی ہے ان تینوں صدائقوں سے بھی ہمارے مخالفین بے خبر ہیں۔ کیونکہ ہر جو سماج والوں کو

۳۶۹

بعض ان میں سے ذیل میں لکھی جاتی ہیں۔ از انجملہ ایک یہ ہے کہ کچھ عرصہ گزرا ہے کہ ایک دفعہ سخت ضرورت روپیک پیش آئی۔ جس ضرورت کا ہمارے اس جگہ کے آریہ ہمنشینوں کو بخوبی علم تھا اور یہ بھی اُن کو خوب معلوم تھا کہ بظاہر کوئی ایسی تقریب پیش نہیں ہے جو جائے اُمید ہو سکے بلکہ اس معاملہ میں اُن کو ذاتی طور پر واقفیت تھی۔ جس کی وہ شہادت دے سکتے ہیں پس جبکہ وہ ایسے مشکل اور فقدان اسباب محل مشکل سے کامل طور پر مطلع تھے اسلئے بلا اختیار دل میں اس خواہش نے جوش مارا کہ مشکل کشائی کیلئے حضرت احدیت میں دعا کی جائے تا اُس دعا کی قبولیت سے ایک تو اپنی مشکل حل ہو جائے اور دوسری مخالفین کے لئے تاہید الہی کا نشان پیدا ہو۔ ایسا نشان کہ اُسکی سچائی پر وہ لوگ گواہ ہو جائیں جو اُسکی دعا کی گئی اور خدا نے تعالیٰ سے یہ مانگا گیا کہ وہ نشان کے طور پر مالی مدد سے اطلاع بخشنے۔ تب یہ الہام ہوا۔ دس دن کے بعد میں موج دکھاتا ہوں۔ اَلَا اِنَّ نَصْرَ اللّٰهِ قَرِیْبٌ فِیْ شَآئِلٍ مَّقِیَّاسٍ۔ دِنٌ وَلِیُّوْهُ لَوْ اَمَرْتُ سَمْرَ۔ یعنی دس دن کے بعد روپیہ

۴۹۹

تائیدات کا ایسا بزرگ چمکا نظر آتا ہو۔ جو بدیسی طور پر اُسکی توجہاتِ خاصہ پر دلالت کرتا ہو اور نیز وہ ایک ایسی نصرت کی خبر پر مشتعل ہوں جس میں اپنی فتح اور مخالف کی شکست اور اپنی عزت اور مخالف کی ذلت اور اپنا اقبال اور مخالف کا زوال تفصیل تمام ظاہر کیا گیا ہو۔ اور ہم اپنے موقعہ پر بیان کریں گے اور کچھ بیان بھی کر چکے ہیں کہ یہ اعلیٰ درجہ کی پیشین گوئیاں صرف قرآن شریف سے مخصوص ہیں کہ جن کے پڑھنے سے جلالِ الہی کا ایک عالم نظر آتا ہے۔

۴۹۹

اُس صداقت سے بالکل اطلاع نہیں ہے جس کے رُوسے خدائے تعالیٰ سرکش اور غضبناک بندوں کے ساتھ غضبناک کا معاملہ کرتا ہے۔ چنانچہ برہمنوں صاحبوں میں سے ایک صاحب نے اس بارہ میں انہیں دنوں میں ایک رسالہ بھی لکھا ہے جس میں صاحب موصوفِ خدا کی کتابوں پر یہ اعتراض کرتے ہیں کہ اُن میں غضب کی صفت خدائے تعالیٰ کی طرف کیونکر منسوب کی گئی ہے کیا خدا ہماری کمزوریوں پر چڑتا ہے۔ اب ظاہر ہے کہ اگر صاحبِ راقم کو اس صداقت کی کچھ بھی خبر ہوتی تو کیوں وہ ناحق اپنے اوقات ضائع کر کے ایک ایسا رسالہ بھجواتے جس سے اُن کی کم فہمی ہر ایک پر کھل گئی۔

اُسے گا۔ خدا کی مدد نہ دیا ہے اور جیسے جب جتنے کیلئے اُونٹنی دُم اُٹھاتی ہے تب اُس کا پچھٹا نڈ دیکھتا ہے ایسا ہی مددِ الہی بھی قریب ہے اور پھر انگریزی فقرہ میں یہ فرمایا کہ دس دن کے بعد جب روپیہ آئیگا تب تم امرتسر بھی جاؤ گے تو جیسا اس پیشگوئی میں فرمایا تھا ایسا ہی ہندوؤں یعنی آریوں مذکورہ بالا کے روبرو وقوع میں آیا۔ یعنی حسبِ منشاء پیشگوئی دس دن تک ایک خر مہر نہ آیا اور دس دن کے بعد یعنی گیارہویں روز محمد افضل خان صاحب سپرنٹنڈنٹِ بند و بست راولپنڈی نے ایک سو دس روپیہ بھیجے اور بیست روپیہ ایک اور جگہ سے آئے اور پھر برابر روپیہ آنے کا سلسلہ جاری ہو گیا۔ جس کی اُمید نہ تھی۔ اور اُسی روز کہ جب دس دن کے گزرنے کے بعد محمد افضل خان صاحب وغیرہ کا روپیہ آیا۔ امرتسر بھی جانا پڑا۔ کیونکہ عدالتِ خفیہ امرتسر سے ایک شہادت کے ادا کرنے کے لئے اس عاجز کے نام اُسی روز ایک سمن

۴۹۹

۷۴

تمہید ہفتم۔ قرآن شریف میں جس قدر باریک صداقتیں علم دین کی اور علوم دقیقہ الہیات کے اور برائین قاطعہ اصول حقہ کے معہ دیگر اسرار اور معارف کے مندرج ہیں اگرچہ وہ تمام فی حد ذاتہ ایسے ہیں کہ قومی بشریہ ان کو بہ ہیئت مجموعی دریافت کرنے سے عاجز ہیں اور کسی عاقل کی عقل ان کے دریافت کرنے کے لئے بطور خود سبقت نہیں کر سکتی کیونکہ پہلے زمانوں پر نظر استقراری ڈالنے سے ثابت ہو گیا ہے کہ کوئی حکیم یا فیلسوف ان علوم و معارف کا دریافت کرنے والا نہیں گذرا۔

۷۵

ہے اور ان کو باوجود دعوائے عقل کے یہ بات سمجھ نہ آئی کہ خدا کا غضب بندہ کی حالت کا ایک عکس ہے جب انسان کسی مخالفانہ شر سے محبوب ہو جائے اور خدا سے دوسری طرف مومنہ پھیر لے تو کیا وہ اس لائق رہ سکتا ہے کہ جو سچے محبتوں اور صادقوں پر فیضان رحمت ہوتا ہے اُس پر بھی وہی فیضان ہو جائے ہرگز نہیں بلکہ خدا کا قانون قدیم جو ابتدا سے چلا آیا ہے جس کو ہمیشہ راستہ باز اور صادق آدمی تجربہ کرتے رہے ہیں اور اب بھی صحیح تجارت سے اُس کی سچائیوں کو مشاہدہ کرتے ہیں وہ یہی قانون ہے کہ جو شخص ظلمانی

بقیہ حاشیہ درجہ

آگیا۔ سو یہ وہ عظیم الشان پیشگوئی ہے جس کی مفصل حقیقت پر اس جگہ کے چند آریوں کو بخوبی اطلاع ہے اور وہ بخوبی جانتے ہیں کہ اس پیشگوئی سے پہلے سخت ضرورت پیش آنے کی وجہ سے دعا کی گئی اور اور پھر اُس دعا کا قبول ہونا اور دس دن کے بعد ہی روپیہ آنے کی اشارت دیا جانا اور ساتھ ہی روپیہ آنے کے بعد امر تسلیم جانے کی اطلاع دیا جانا یہ سب واقعات حقہ اور صحیحہ ہیں اور پھر انہیں کے روبرو اس پیشگوئی کا پورا ہونا بھی ان کو معلوم ہے اور اگرچہ وہ لوگ باعث ظلمت کفر کے جنت اور عذاب سے خالی نہیں ہیں اور اپنے دوسرے بھائیوں کی طرح بغض اور کینہ اسلام پر کمر بستہ اور جیفہ دُنیا پر گرے ہوئے اور حق اور راستی سے کجی بے غرض ہیں لیکن اگر شہادت کے وقت ان کو قسم دیکھئے تو بحالت قسم وہ سچ سچ بیان کرنے سے کسی طرف گریز نہیں کر سکتے اور اگر خدا سے نہیں تو رسوائی اور وبال قسم سے ڈر کر ضرور سچی گواہی دیوں گے۔

بقیہ حاشیہ درجہ

۴۷

لیکن اس جگہ عجیب برعجیب اور بات ہے یعنی یہ کہ وہ علوم اور معارف ایک ایسے آدمی کو عطا کی گئی کہ جو لکھنے پڑھنے سے نا آشنا محض تھا جس نے عمر بھر کسی مکتب کی شکل نہیں دیکھی تھی اور نہ کسی کتاب کا کوئی حرف پڑھا تھا اور نہ کسی اہل علم یا حکیم کی صحبت میسر آئی تھی بلکہ تمام عمر جنگلیوں اور وحشیوں میں سکونت رہی انہیں میں پرورش پائی اور انہیں میں سے پیدا ہوئے اور انہیں کے ساتھ اختلاط رہا اور آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا آدمی اور ان پڑھ ہونا ایک ایسا بدیہی امر ہے کہ

۴۸

مجاہدوں سے نکل کر سیدھا خدا کے تعالیٰ کی قرب اپنے رُوح کا موزنہ پھیر کر اسکے آستانہ پر گر پڑتا ہو اُسی پر فیضانِ رحمت خاصہ ایزدی کا ہوتا ہے اور جو شخص اس طریق کے برخلاف کوئی دوسرا طریق اختیار کر لیتا ہے تو بالضرر جو امرِ رحمت کے برخلاف ہے یعنی غضب الہی اُس پر وارد ہو جاتا ہے اور غضب کی اصل حقیقت یہی ہے کہ جب ایک شخص اُس طریقِ مستقیم کو چھوڑ دیتا ہے کہ جو قانونِ الہی میں افادہ رحمت الہی کا طریق ہے تو فیضانِ رحمت محروم رہ جاتا ہے۔ اسی محرومی کی حالت کا نام غضب الہی ہے۔ اور چونکہ انسان کی زندگی اور آرام اور راحت خدا کے فیض سے ہی ہے۔ اس

۴۹

از انجملہ ایک یہ کہ مولوی ابو عبد اللہ غلام علی صاحب قصوری جن کا ذکر اخیر حاشیہ در حاشیہ نمبر ۱ میں درج ہے الہام اولیاء اللہ کی عظمت شان میں کچھ شک رکھتے تھے اور یہ شک اُنکی بالموافقہ تقریر سے نہیں بلکہ اُنکے رسالہ کی بعض عبارتوں سے مترشح ہوتا تھا سو کچھ عرصہ ہوا اُنکے شاگردوں میں سے ایک صاحب نور احمد نامی جو حافظ اور حاجی بھی ہیں بلکہ شاید کچھ عربی دان بھی ہیں اور وہ اعظم قرآن ہیں اور خاص امرِ قس میں بہتے ہیں اتفاقاً اپنی درویشانہ حالت میں سیر کرتے کرتے یہاں بھی آ گئے اُن کا خیال الہام کے انکار میں مولوی صاحب کے انکار سے کچھ بڑھکر معلوم ہوتا تھا۔ اور برہنہ سلاج والوں کی طرح صرف انسانی خیالات کا نام الہام رکھتے تھے چونکہ وہ ہمارے ہی یہاں ٹھہرے اور اس عاجز پر انہوں نے خود آپ ہی یہ غلط رائے جو الہام کے بارہ میں اُن کے دل میں تھی مدعیانہ طور پر ظاہر بھی کر دی اس لئے دل میں بہت رنج گذرا ہر چند معقولی

۴۷۲

کوئی تاریخ دان اسلام کا اُس سے پیچیدہ نہیں لیکن چونکہ یہ امر آئندہ فصلوں کیلئے بہت کارآمد ہے اسلئے ہم کسی قدر آیات قرآنی لکھ کر اُمتیت آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم ثابت کرتے ہیں سو واضح ہو کہ وہ آیات بہ تفصیل ذیل ہیں :-

قَالَ اللَّهُ تَعَالَى هُوَ الَّذِي بَعَثَ فِي الْأُمِّيِّينَ رَسُولًا مِنْهُمْ يَتْلُو عَلَيْهِمْ آيَاتِهِ وَيُزَكِّيهِمْ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَإِنْ كَانُوا مِنْ قَبْلُ لَكِنِّي ضَلَالًا مُبِينًا - سورہ مجدہ الجزء نمبر ۲۸

وہ خدا ہے جس نے اُن پڑھوں میں انہیں میں سے ایک رسول بھیجا اُن پر وہ اُسکی آیتیں پڑھتا ہو اور اُنکو پاک کرتا ہے اور انہیں کتاب اور حکمت سکھاتا ہو اگرچہ وہ لوگ اسکی پہلے صریح گمراہی میں پھنسے ہوئے تھے۔

۴۷۳

جہت جو لوگ فیضانِ رحمت کے طرین کو چھوڑ دیتے ہیں وہ خدا کی طرف سے اسی جہان میں یا دوسرے جہان میں طرح طرح کے عذابوں میں مبتلا ہو جاتے ہیں کیونکہ جس کے شامل حال رحمت الہی نہیں ہو ضرور ہو کہ انواع اقسام کے عذاب رُوحانی و بدنی اُسکی طرف موند نہ کریں اور چونکہ خدا کے قانون میں یہی انتظام مقرر ہے کہ رحمت خاصہ انہیں کے شامل حال ہوتی ہے کہ جو رحمت کے طرین کو لینے دغا اور توحید کو اختیار کرتے ہیں اس باعث سے جو لوگ اس طرین کو چھوڑ دیتے ہیں وہ طرح طرح کی آفات میں گرفتار

۴۷۴

طور پر بھیجا گیا کچھ اثر مترتب نہ ہوا آخر تو جو الہی اللہ تک نوبت پہنچی اور اُنکو قبل از ظہور پریشگوئی بتلایا گیا کہ خداوند کریم کی حضرت میں دُعا کی جائے گی کچھ تعجب نہیں کہ وہ دُعا یہ پایہ اجابت پہنچ کر کوئی ایسی پیشگوئی خداوند کریم ظاہر فرمائی جسکو تم مجھ پر خود دیکھ جاؤ۔ سو اُس رات اس مطلب کے لئے قادرِ مطلق کی جناب میں دُعا کی گئی علی الصبح رُبط کشفی ایک خط دکھلایا گیا جو ایک شخص نے ڈاک میں بھیجا ہے اُس خط پر انگریزی زبان میں لکھا ہوا ہے اُنی ایم کو لے اور عربی میں یہ لکھا ہوا ہے هَذَا شَاهِدٌ نَزَّاعٌ اور یہی الہام حکیمتِ شاعن الکاتب القا کیا گیا اور پھر وہ حالت جلتی رہی۔ چونکہ یہ خاکسار انگریزی زبان سے کچھ واقفیت نہیں رکھتا اس جہت سے پہلے علی الصبح میاں نور احمد صاحب کو اُس کشف اور الہام کی اطلاع دیکر اور اُس آنے والے خط سے مطلع کر کے پھر اُس وقت ایک انگریزی خوان سے اُس انگریزی فقرہ کے معنی دریافت کئے گئے تو معلوم ہوا کہ اُس کے

۴۷۴

ہیں۔ ایک تو بیرونی نشانی کے قوریت اور انجیل میں اُس کی نسبت پیشین گوئیاں موجود ہیں جن کو وہ آپ بھی اپنی کتابوں میں موجود پاتے ہیں دوسری وہ نشانی کے خود اُس نبی کی ذات میں موجود ہے اور وہ یہ ہے کہ وہ باوجود اُمتی اور زنا خاندان ہونے کے ایسی ہدایت کامل لایا ہے کہ ہر ایک قسم کی حقیقی صداقتیں جن کی سچائی کو عقل و شرع شریعت کرتی ہے اور جو مصنفہ دُنیا پر باقی نہیں رہی تھیں لوگوں کی ہدایت کے لئے بیان فرماتا ہو اور ان کو اُس کے بحال لے کیلئے حکم کرتا ہو اور ہر ایک

فِي التَّوْرَةِ وَالْإِنْجِيلِ يَا مَرْهُمْ
بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَاهُمْ عَنِ الْمُنْكَرِ
وَيُحِلُّ لَهُمُ الطَّيِّبَاتِ وَيُحَرِّمُ عَلَيْهِمُ
الْفَاحِشَاتِ وَيَضَعُ عَنْهُمْ إِصْرَهُمْ وَالْأَغْلَالَ
الَّتِي كَانَتْ عَلَيْهِمْ فَإِذَيْنِ انصُرِهِم

۴۷۵

لوگوں کو کیوں ہدایت نہیں دیتا۔ اور کوئی یہ اعتراض کرے کہ ہر ایک خدا میں صفت اضلال کیونکر پائی جاتی ہے جو لوگ اللہ تعالیٰ کی ہدایت کی نسبت معترض ہیں وہ یہ نہیں سوچتے کہ ہدایت الہی انہیں کے شامل حال ہوتی ہو کہ جو ہدایت پلے کیلئے کوشش کرتے ہیں اور ان راہوں پر چلتے ہیں جن راہوں پر چلنا فیضانِ رحمت کے لئے ضروری ہے اور جو لوگ اضلال الہی کی نسبت معترض ہیں ان کو یہ خیال نہیں کہ خدا تعالیٰ اپنے قواعد مقررہ کے ساتھ ہر ایک انسان سے مناسب حال معاملہ کرتا ہے اور شخص سستی اور تکاسل

بِقَوْلِهِمْ هَٰذَا صِرَاطُنَا
وَمَا نَرَاكَ بِصِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ
وَيَقُولُ الْكَافِرُ إِنَّا رَبُّكُمُ
الْغَافِلُونَ ۚ أَلَمْ تَعْلَمْ أَنَّ
اللَّهَ لَهُ عِلْمٌ يَوْمَئِذٍ
لَا يَخْفَىٰ عَنْهُ شَيْءٌ وَلَا يَخْفَىٰ
عَلَيْهِ شَيْءٌ ۚ وَلَهُ الْغَنِيُّ
وَالْغَنِيُّ ۚ وَلَهُ الْغَنِيُّ ۚ

۴۷۶

معنوں پر محمول معلوم ہوا کہ اہم مطیع سفیر بند کے دل میں یہ یقین کامل یہ مرکوز تھا کہ اس عاجز کی شہادت جو ٹھیک ٹھیک اور مطابق واقعہ ہوگی باعث وثاقت اور صداقت اور نیز با اعتبار اور قابلِ قدر ہونے کی وجہ سے فریقِ ثانی پر تباہی ڈالے گی اور اسی نیت سے اہم مذکور نے اس عاجز کو ادائے شہادت کیلئے تکلیف بھی دی اور سمن جاری کرایا۔ اور اتفاق ایسا ہوا کہ جس دن یہ پیشگوئی پوری ہوئی اور اہم تسر جلنے کا سفر پیش آیا۔ وہی دن پہلی پیشگوئی کے پورے ہونے کا دن تھا سو وہ پہلی پیشگوئی بھی میاں لورا احمد صاحب کے روبرو پوری ہو گئی یعنی اُسی دن جو دس دن کے بعد کا دن تھا۔ روپیہ آگیا اور اہم تسر بھی جانا پڑا۔ فالحمد لله علی ذالک۔ از انجملہ ایک یہ ہے کہ ایک دفعہ فجر کے وقت اہام ہوا کہ آج حاجی ارباب محمد لشکر خان کے قراہتی کا روپیہ آتا ہے یہ پیشگوئی بھی بدستور معمول اُسی وقت چند آریوں کو بتلائی گئی۔ اور یہ قرار پایا کہ انہیں میں سے ڈاک کے وقت کوئی ڈاکخانہ میں جاوے چنانچہ ایک آریہ ملا و اہل نامی اُس وقت ڈاکخانہ میں گیا اور یہ خبر لایا کہ چوتھی مردان سے دس روپیہ

وَيَقُولُ الْكَافِرُ إِنَّا رَبُّكُمُ
الْغَافِلُونَ ۚ أَلَمْ تَعْلَمْ أَنَّ
اللَّهَ لَهُ عِلْمٌ يَوْمَئِذٍ
لَا يَخْفَىٰ عَنْهُ شَيْءٌ وَلَا يَخْفَىٰ
عَلَيْهِ شَيْءٌ ۚ وَلَهُ الْغَنِيُّ
وَالْغَنِيُّ ۚ وَلَهُ الْغَنِيُّ ۚ

وَعَسَىٰ رُودَةٌ وَنَصْرُهُ وَاتَّبَعُوا
النُّورَ الَّذِي أُنْزِلَ مَعَهُ
أُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ
قُلْ يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنِّي رَسُولُ
اللَّهِ إِلَيْكُمْ جَمِيعًا لِّذِي
لَهُ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ
وَالْأَرْضِ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ

نامعقول بات سے کہ جسکی سچائی سے عقل و شرع انکار کرتی ہے منع کرنا
ہے اور پاک چیزوں کو پاک اور پلید چیزوں کو پلید ٹھہراتا ہے اور
یہودیوں اور عیسائیوں کے سر پر سے وہ بھاری بوجھ اتارتا ہے جو
ان پر پڑی ہوئی تھی اور جن طوقوں میں وہ گرفتار تھے ان سے خلاصی
بخشتا ہے۔ سو جو لوگ اس پر ایمان لایں اور اسکو قوت دیں اور اسکی مدد
کریں اور اس دور کی نکلنی متابعت اختیار کریں جو اس کے ساتھ نازل
ہوا ہے وہی لوگ نجات یافتہ ہیں۔ لوگوں کو کہہ سے کہ میں

سے اُس کے لئے کوشش کرنا چھوڑ دیتا ہے۔ ایسے لوگوں کے بارہ میں قدیم سے اُس کا یہی
قاعدہ مقرر ہے کہ وہ اپنی تابعدار سے اُن کو محروم رکھتا ہے اور انہیں کو اپنی راہیں دکھاتا ہے
جو ان راہوں کے لئے بدل و جان سعی کرتے ہیں۔ بھلا یہ کیوں کر ہو سکے کہ جو شخص نہایت
لا پر دانی سے شستی کر رہا ہے وہ ایسا ہی خدا کے فیض سے مستفیض ہو جائے جیسے
وہ شخص کہ جو تمام عقل اور تمام زور اور تمام اخلاص سے اُس کو ڈھونڈتا ہے۔ اسی کی طرف
ایک دوسرے مقام میں بھی اللہ تعالیٰ نے اشارہ فرمایا ہے اور وہ یہ ہے وَالَّذِينَ

آئے ہیں اور ایک خط لایا جس میں لکھا تھا کہ یہ دس روپیہ ارباب سرور خان نے بھیجے ہیں۔
چونکہ ارباب کے لفظ سے اتحاد قومی مفہوم ہوتا تھا اسلئے ان آریوں کو کہا گیا کہ ارباب کے لفظ
میں دو قول صاحبوں کی شراکت ہو نا پیشگوئی کی صداقت کے لئے کافی ہے مگر بعض نے ان میں
اس بات کو قبول نہ کیا اور کہا کہ اتحاد قومی شے دیگر ہے اور قرابت شے دیگر۔ اور اس انکار
پر بہت ضد کی ناپاوانگے اصرار پر خط لکھنا پڑا اور وہاں سے یعنی ہوتی مردان سے
کئی روز کے بعد ایک دوست منشی الہی بخش نامی نے جو ان دنوں میں ہوتی مردان میں
اکونٹنٹ تھے۔ خط کے جواب میں لکھا کہ ارباب سرور خان اور ارباب محمد لشکر خان کا بیٹا ہے۔
چنانچہ اُس خط کے آنے پر سب مخالفین لا جواب اور عاجز رہ گئے۔ فالحمید للہ علی ذالک

۴۶۷

يٰحَيُّ وَ يُمِيْتُ فَاَمْسُوا بِاللهِ
وَرَسُوْلِهِ النَّبِيِّ الَّذِي الَّذِي
يُؤْمِنُ بِاللهِ وَ كَلِمَاتِهِ وَ
اتَّبِعُوهُ لَعَلَّكُمْ تَهْتَدُوْنَ -
سورہ اعراف الجزو نمبر ۹ -

خدا کی طرف سے تم سب کی طرف بھیجا گیا ہوں۔ وہ خدا جو بلا شرکت
الغیری آسمان اور زمین کا مالک ہے جس کے سوا اور کوئی خدا اور
قابل پرستش نہیں زندہ کرتا ہے اور مارتا ہے پس اُس خدا پر اور
اُس کے رسول پر جو نبی اُمی ہے ایمان لاؤ۔ وہ نبی جو خدا اور اُس
کے کلموں پر ایمان لاتا ہے اور تم اُسکی پیروی کرو تا تم ہدایت پاؤ۔

۴۶۸

جَاهِدُوا فَاِنَّا لَنَهْدِيْكُمْ سُبُلَنَا يٰعَسَىٰ وَهْلَكُمْ
اپنی راہیں دکھلا دیا کرتے ہیں۔ اب دیکھنا چاہیے کہ یہ دس صدائیں جو سورہ فاتحہ میں درج ہیں کتنی
عالمی اور بینظیر صدائیں ہیں جنہے دریافت کرنے سے ہمارے تمام مخالفین قاصر رہے اور پھر دیکھنا چاہیے
کہ کس ایجاز اور لطافت سے اعلیٰ قلیل عبارت میں اُنکو خدائے تعالیٰ نے بھر دیا ہے اور پھر اس طرف
خیال کرنا چاہیے کہ علاوہ ان سچائیوں کے اور اس کمال ایجاز کے دوسرے کیا کیا لطافت ہیں جو
اس سورہ مبارکہ میں بھرے ہوئے ہیں اگر ہم اسجگہ ان سب لطافت کو بیان کریں تو یہ مضمون ایک

۴۶۹

از انجملہ ایک یہ ہے کہ ایک دفعہ اپریل ۱۹۳۳ء میں صبح کے وقت بیداری ہی میں جہلم سے روپیہ
روانہ ہونے کی اطلاع دی گئی اور اس بات سے انجگہ کے آریوں کو جن میں سے بعض خود جا کر ڈاکخانہ
میں خبر لیتے تھے بخوبی اطلاع تھی کہ اس روپیہ کے روانہ ہونے کے بارہ میں جہلم سے کوئی خط
نہیں آیا تھا کیونکہ یہ انتظام اس عاجز نے پہلے سے کر رکھا تھا کہ جو کچھ ڈاکخانہ سے خط وغیرہ آتا تھا
اُسکو خود بعض آریہ ڈاکخانہ سے لے آتے تھے اور ہر روز ہر ایک بات سے بخوبی مطلع رہتے تھے۔
اور خود اسٹاک ڈاکخانہ کا ڈاک منشی بھی ایک ہندو ہی ہے۔ غرض جب یہ اہم ہوا تو اُن دونوں میں
ایک پنڈت کا بیٹا شام لال نامی جو ناگڑی اور فارسی دونوں میں لکھ سکتا تھا بطور روز نامہ نویس
نوکر رکھا ہوا تھا اور بعض امور غیبیہ جو ظاہر ہوتے تھے اُس کے ہاتھ سے وہ ناگڑی اور فارسی
خط میں قبل از وقوع لکھائے جاتے تھے اور پھر شام لال مذکور کے اُس پر دستخط کرائے
جالتے تھے۔ چنانچہ یہ پیش گوئی بھی بدستور اُس سے لکھائی گئی اور اُس وقت کئی آریوں

۴۷۷

وَكَذَلِكَ اَوْحَيْنَا اِلَيْكَ رُوحًا مِّنْ اَمْرِنَا
مَا كُنْتَ تَدْرِى مَا الْكِتَابُ وَلَا الْاٰیٰتُ
وَلٰكِنْ جَعَلْنَاهُ نُوْرًا نَّهْدِىْ بِهٖ مَن
نَّشَآءُ مِّنْ عِبَادِنَا وَاِنَّكَ لَتَهْدِىْ اِلٰى
صِرَاطٍ مُّسْتَقِيْمٍ - سُوْرَةُ الشُّوْرٰى الْجُوْر ۲۵

اور اسی طرح ہم نے اپنے امر سے تیری طرف ایک نور
نازل کی ہے تجھے معلوم نہ تھا کہ کتاب اور ایمان کسے
کہتے ہیں پر ہم نے اُسکو ایک نور بنایا ہے جس کو ہم
چاہتے ہیں بذریعہ اُسکے ہدایت دیتے ہیں اور تحقیق
سیدھے راستہ کی طرف تو ہدایت دیتا ہے۔

۴۷۸

دفتر بنانیکا صرف چند لطیف بطور نمونہ بیان کئے جاتے ہیں۔ اول یہ لطیف ہے کہ خدا نے تعالیٰ نے
اس سورۃ فاتحہ میں دُعا کرنے کا ایسا طریقہ حسنہ بتلایا ہے جس سے خوب تر طریقہ پیدا ہونا ممکن نہیں
اور جس میں وہ تمام امور جمع ہیں جو دعائیں دلی جوش پیدا کرنے کے لئے نہایت ضروری ہیں۔
تفصیل اس کی یہ ہے کہ قبولیت دُعا کے لئے ضرور ہے کہ اُس میں ایک جوش ہو۔ کیونکہ جس
دُعائیں جوش نہ ہو۔ وہ صرف لفظی بڑے بڑے حقیقی دُعا نہیں۔ مگر یہ بھی ظاہر ہے کہ دعائیں
جوش پیدا ہونا ہر یک وقت انسان کے اختیار میں نہیں بلکہ انسان کیلئے اشد ضرور ہے کہ
دُعا کرنے کے وقت جو امور دلی جوش کے محرک ہیں وہ اُسکے خیال میں حاضر ہوں اور وہ بات
ہر یک عاقل پر روشن ہے کہ دلی جوش پیدا کرنیوالی صرف دلوہی چیزیں ہیں ایک خدا کو

۴۷۹

کو بھی خبر دی گئی۔ اور ابھی پانچ روز نہیں گزرے تھے جو پینتالیس روپیہ کا منی آرڈر جہلم سے
آگیا۔ اور جب حساب کیا گیا تو ٹھیک ٹھیک اُسی دن منی آرڈر روانہ ہوا تھا جس دن
خداوند عالم الخیب نے اُس کے روانہ ہونے کی خبر دی تھی۔ اور یہ پیشگوئی بھی اُسی طور پر
ظہور میں آئی جس سے یہ تمام تر انکشاف حق الفین پر اُسکی صداقت کھل گئی۔ اور اُس کے
قبول کرنے سے کچھ چارہ نہ رہا۔ کیونکہ اُن کو اپنی ذاتی واقفیت سے بخوبی معلوم تھا کہ
اس روپیہ کا اس عینہ میں جہلم سے روانہ ہونا بے نشان محض تھا جس سے پہلے کوئی
اطلاعی خط نہیں آیا تھا۔ - خال حمد للہ علی ذالک -

از انجملہ ایک یہ ہے کہ کچھ عرصہ ہوا ہے کہ خواب میں دیکھا تھا کہ حیدر آباد سے نواب
اقبال الدولہ صاحب کی طرف سے خط آیا ہے اور اُس میں کسی قدر روپیہ دینے کا وعدہ

۴۷

وَمَا كُنْتَ تَتْلُوَ مِنْ قَبْلِهِ مِنْ كِتَابٍ وَلَا تَخُطُّهُ بِيَمِينِكَ إِذْ أَلَّا زَاتَابَ الْمُبِطُونَ
 بَلْ هُوَ آيَاتٌ بَيِّنَاتٌ فِي صُدُورِ الَّذِينَ
 أُوْتُوا الْعِلْمَ وَمَا يَجْحَدُ بِآيَاتِنَا إِلَّا
 الظَّالِمُونَ - سُوْرَةُ الْعَنْكَبُوْتِ الْجُزْ و نمبر ۲۱ -

اور اس سے پہلے تو کسی کتاب کو نہیں پڑھتا تھا اور نہ اپنے ہاتھ سے لکھتا تھا تا باطل پرستوں کو شک کرنے کی کوئی وجہ بھی ہوتی بلکہ وہ آیات بینات ہیں جو اہل علم لوگوں کے سینوں میں ہیں اور ان سے انکار وہی لوگ کرتے ہیں جو ظالم ہیں۔

۴۸

کامل اور قادر اور جامع صفات کا مدخیال کر کے اسکی رحمتوں اور کرموں کو ابتداء سے انتہا تک اپنے وجود اور بقا کے لئے ضروری دیکھنا اور تمام فیوض کا مبداء اسی کو خیال کرنا۔ دوسرے اپنے تئیں اور اپنے تمام مجنسون کو عاجز اور مفلس اور خدا کی مدد کا محتاج یقین کرنا یہی دوا ہے جس سے دُعاؤں میں جوش پیدا ہوتا ہے اور جو جوش دلانے کیلئے کامل ذریعہ ہیں۔ چہ یہ کہ انسان کی دُعا میں تب ہی جوش پیدا ہوتا ہے کہ جب وہ اپنے تئیں سراسر ضعیف اور ناتوان اور مدد الہی کا محتاج دیکھتا ہے اور خدا کی نسبت نہایت قوی اعتقاد سے یہ یقین رکھتا ہے کہ وہ بغایت درجہ کامل القدرت اور رب العالمین اور رحمان اور رحیم اور مالک امر مجازات ہے اور جو کچھ انسانی حاجتیں ہیں سب کا پورا کرنا اسی کے ہاتھ میں ہے سو سُوْرۃ فاتحہ کے ابتداء میں

لکھا ہے یہ خواب بھی بدستور روزنامہ مذکورہ بالا میں اسی ہندو کے ہاتھ سے لکھائی گئی اور کئی آریوں کو اطلاع دی گئی۔ پھر تھوڑے دنوں کے بعد حیدر آباد سے خط آگیا اور نواب صاحب موصوف نے سورہ پڑھ بھیجا۔ فالحمد لله على ذلك۔

۴۹

از بخند ایک یہ کہ ایک دوست نے بڑی مشکل کے وقت لکھا کہ اُس کا ایک عزیز کسی سنگین مقدمہ میں مانوڑ ہے اور کوئی صورت نجات کی نظر نہیں آتی اور کوئی سبیل رہائی کی دکھائی نہیں دیتی۔ سو اُس دوست نے یہ پُر درد ماجرا لکھ کر دُعا کیلئے درخواست کی۔ چونکہ اُسکی بھلائی مقدر تھی اور تقدیر معتن تھی اسلئے اُسی رات وقت صافی میسر آگیا جو ایک مدت تک میسر نہیں آیا تھا۔ دُعا کی گئی اور وقت صافی قبولیت کی امید تیا تھا۔ چنانچہ قبولیت کے آثار سے ایک آریہ کو اطلاع دی گئی

آن تمام آیات سے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا اُمّی ہونا بکمال وضاحت ثابت ہوتا ہے کیونکہ ظاہر ہے کہ اگر آنحضرت فی الحقیقت اُمّی اور ناخواندہ نہ ہوتے تو بہت سے لوگ اس دعویٰ اُمّیت کی تکذیب کرنیوالے پیدا ہو جاتے کیونکہ آنحضرت نے کسی ایسے ملک میں یہ دعویٰ نہیں کیا تھا کہ جس ملک کے لوگوں کو آنحضرت کے حالات

۴۷۹

جو اللہ تعالیٰ کی نسبت بیان فرمایا گیا ہے کہ وہی ایک ذات ہے جو تمام محاد کا ملہ سے متصف اور تمام خوبیوں کی جامع ہے اور وہی ایک ذات ہے جو تمام عاملوں کی رب اور تمام رحمتوں کا چشمہ اور سب کو اُنکے علوں کا بدلہ دینے والی ہے پس ان صفات کے بیان کرنے سے اللہ تعالیٰ نے بخوبی ظاہر فرمادیا کہ سب قدرت اُمّی کے ہاتھ میں ہے اور ہر کیفیت اُمّی کی طرف سے ہے اور اپنی اس قدر عظمت بیان کی کہ دنیا اور آخر کے کاموں کا قاضی الحاجات اور ہر ایک چیز کا علت اعلیٰ اور ہر ایک فیض کا مبداء اپنی ذات کو ٹھہرایا جس میں یہ بھی اشارہ فرمادیا ہے کہ اُمّی ذات کے بغیر واسطی رحمت کے بدون کسی زندگی اور آرام اور راحت ممکن نہیں اور پھر بندہ کو

۴۷۹

پھر چند روز کے بعد خبر ملی کہ مدعی ایک ناگہانی موت سے مر گیا اور اس طرح شخص مآخوذ نے خلاصی پائی۔ فالحمد لله علی ذالک۔

ماسوا اسکے کبھی کبھی دوسری زبان میں الہام ہونا جس سے یہ خاکسار نا آشنا محض ہے اور پھر وہ الہام کسی پیشگوئی پر مشتمل ہونا عجائبات غریبہ میں سے ہے جو تادریق کی وسیع قدرتوں پر دلالت کرتا ہے۔ اگرچہ بیگانہ زبان کے تمام الفاظ محفوظ نہیں رہتے اور اُنکے تلفظ میں بعض وقت بیاعت سرعت ورود الہام اور نا آشنائی لہجہ زبان کچھ فرق آجاتا ہے مگر اکثر صاف صاف اور غیر ثقیل فقرات میں کم فرق آتا ہے اور یہ بھی ہوتا ہے کہ جلدی جلدی القا ہونے کی وجہ سے بعض الفاظ یادداشت سے باہر رہ جاتے ہیں۔ لیکن جب کسی فقرہ کا الفاظ رسد کر رہو تو پھر وہ الفاظ اچھی طرح سے یاد رہتے ہیں۔ الہام کے وقت میں تادریق اپنے اُس تصرف بحت سے کام کرتا ہے جس میں اسباب اندرونی یا بیرونی کی کچھ آمیزش نہیں ہوتی اسوقت

۴۷۹

اور واقعات سے پیچیدہ اور ناواقف قرار دے سکیں۔ بلکہ وہ تمام لوگ ایسے تھے جن میں آنحضرت نے ابتداء عمر سے نشوونما پایا تھا اور ایک حصہ کلامِ عمر اپنی کائنات کی مخالفت اور مصاحبت میں بسر کیا تھا پس اگر فی الواقعہ جنابِ ممدوح اُمّی نہ ہوتے تو ممکن نہ تھا کہ اپنے اُمّی ہونے کا اُن لوگوں کے سامنے نام بھی لے سکتے

تذلل کی تعلیم دی اور فرمایا اِيَّاكَ نَعْبُدُ وَ اِيَّاكَ نَسْتَعِيْنُ۔ اس کے یہ معنی ہیں کہ اے مبداء تمام فیوض ہم تیری ہی پرستش کرتے ہیں اور تجھ سے ہی مدد مانگتے ہیں۔ یعنی ہم عاجز ہیں آپ سے کچھ بھی نہیں کر سکتے جب تک تیری توفیق اور تائید شاملِ حال نہ ہو پس خدا نے اُمّی کے دُعا میں جوش و دلائی کیلئے دو محرک بیان فرمائے۔ ایک اپنی عظمت اور رحمت شاملہ دُعا سے بندوں کا عاجز اور ذلیل ہونا۔ اب جاننا چاہیے کہ یہی دو محرک ہیں جن کا دُعا کے وقت خیال میں لانا دُعا کرنے والوں کیلئے نہایت ضروری ہے جو لوگ دُعا کی کیفیت سے کسی قدر چاشنی حاصل رکھتے ہیں انہیں خوب معلوم ہو کہ بغیر پیش ہونے ان دونوں محرکوں کی دُعا ہو ہی نہیں سکتی اور بجز اُن کے آتشِ شوقِ الہی دُعا میں اپنے شعلوں کو بلند نہیں کرتے یہ بات نہایت ظاہر ہے

زبانِ خدا کے ہاتھ میں ایک آلمہ ہوتا ہے جس طرح اور جس طرف چاہتا ہے اُس آلمہ کو یعنی زبان کو پھیرتا ہے اور اکثر ایسا ہی ہوتا ہے کہ الفاظِ زور کے ساتھ اور ایک جلدی سے نکلتے آتے ہیں اور کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ جیسے کوئی لطف اور ناز سے قدم رکھتا ہے اور ایک قدم پر ٹھہر کر پھر دوسرا قدم اٹھاتا ہے اور چلنے میں اپنی خوش وضع دکھلاتا ہے اور ان دونوں اندازوں کے اختیار کرنے میں حکمت یہ ہے کہ تاریبانی الہام کو نفسانی اور شیطانی خیالات سے امتیاز کلی حاصل ہے اور خداوندِ مطلق کا الہام اپنی جلالی اور جمالی برکت فی الفور شناخت کیا جائے۔ ایک دفعہ کی حالت یاد آئی ہے کہ انگریزی میں اول یہ الہام ہوا۔ اُئی لُو یُو یعنی میں تم سے محبت رکھتا ہوں۔ پھر یہ الہام ہوا۔ اُئی اِکِم وِڈ یُو یعنی میں تمہارے ساتھ ہوں پھر الہام ہوا۔ اُئی شیل ہیلپ یُو یعنی میں تمہاری مدد کروں گا۔ پھر الہام ہوا

جن پر کوئی حال اُن کا پوشیدہ نہ تھا اور جو ہر وقت اس لگاتار میں لگے ہوئے تھے کہ کوئی خلاف گوئی ثابت کریں اور اُس کو مشتہر کر دیں۔ جن کا عناد اس درجہ تک پہنچ چکا تھا کہ اگر بس چل سکتا تو کچھ جھوٹ ٹوٹ سے ہی ثبوت بنا کر پیش کر دیتے اور اسی جہت سے اُن کو اُن کی ہر ایک بدظنی پر ایسا مسکت جواب دیا جاتا تھا کہ وہ سکت اور لا جواب رہ جاتے تھے مثلاً جب مکہ کے بعض

۴۸۱

کہ جو شخص خدا کی عظمت اور رحمت اور قدرت کا ملہ کو یاد نہیں رکھتا وہ کسی طرح سے خدا کی طرف رجوع نہیں کر سکتا۔ اور جو شخص اپنی عاجزی اور درماندگی اور مسکینی کا اقرار ہی نہیں اُس کی رُوح اس مولیٰ کریم کی طرف ہرگز جھک نہیں سکتی۔ غرض یہ ایسی صداقت ہے جس کے سمجھنے کیلئے کوئی عمیق فلسفہ درکار نہیں بلکہ جب خدا کی عظمت اور اپنی ذلت اور عاجزی کا تحقق طور پر دل میں نقش ہو تو وہ حالت خاصہ خود انسان کو سمجھا دیتی ہے کہ خالص دُعا کرنے کا وہی ذریعہ ہے سچے پرستارِ خوب سمجھنے میں کہ حقیقت میں انہیں دو چیزوں کا تصور دُعا کیلئے ضروری ہے یعنی اول اس بات کا تصور کہ خدائے تعالیٰ ہر ایک قسم کی ربوبیت اور پرورش اور رحمت اور بدر دینے پر قادر ہے اور اُس کی یہ صفات کاملہ ہمیشہ اپنے کام میں لگی ہوئی ہیں۔

۴۸۲

آئی کین ویٹ آئی ول ڈو۔ یعنی میں کر سکتا ہوں جو چاہوں گا۔ پھر بعد اسکے بہت ہی زور سے جسے بدن کانپ گیا یہ الہام ہوا۔ وی کین ویٹ وی ول ڈو۔ یعنی ہم کر سکتے ہیں جو چاہیں گے۔ اور اُس وقت ایک ایسا لہجہ اور لفظ معلوم ہوا کہ گویا ایک انگریز ہے جو سر پر کھڑا ہوا بول رہا ہے اور باوجودِ بردہشت ہونے کے پھر اس میں ایک لذت تھی جس سے رُوح کو معنی معلوم کرنے سے پہلے ہی ایک تسلی اور تشفی ملتی تھی اور یہ انگریزی زبان کا الہام اکثر ہوتا رہا ہے۔ ایک دفعہ ایک طالب العلم انگریزی خوان ملنے کو آیا۔ اس کے رُہ بروہی یہ الہام ہوا۔ دس از مائی اینیمی۔ یعنی یہ میرا دشمن ہے۔ اگرچہ معلوم ہو گیا تھا کہ یہ الہام اُسی کی نسبت ہے۔ مگر اُسی سے یہ معنی بھی دریافت

۴۸۳

نادانوں نے یہ کہنا شروع کیا کہ قرآن کی توحید ہمیں پسند نہیں آتی کوئی ایسا قرآن لاؤ جس میں بتوں کی تعظیم اور پرستش کا ذکر ہو یا اسی میں کچھ تبدیل تغیر کر کے بجائے توحید کے شرک مجہد و تبہم قبول کر لیں گے اور ایمان لے آئیں گے تو خدا نے اُن کے سوال کا جواب اپنے نبی کو وہ تعلیم کیا جو آنحضرت کے واقعاتِ عمری پر نظر کرنے سے پیدا ہوتا ہے اور وہ یہ ہے:-

دوسرے اس بات کا تصور کہ انسان بغیر توفیق اور تائید الہی کے کسی چیز کو حاصل نہیں کر سکتا اور بلاشبہ یہ دونوں تصور ایسے ہیں کہ جب دُعا کرنے کے وقت دل میں جم جاتے ہیں تو یکایک انسان کی حالت کو ایسا تبدیل کر دیتے ہیں کہ ایک مُتکبران سے متاثر ہو کر روتا ہوا زمین پر گر پڑتا ہے اور ایک گردن کش سخت دل کے آنسو جاری ہو جاتے ہیں۔ یہی کل ہے جس سے ایک غافل مُردہ میں جان پڑ جاتی ہے۔ انہیں دو باتوں کے تصور سے ہر ایک دل دُعا کرنے کی طرف کھینچا جاتا ہے۔ غرض یہی وہ روحانی وسیلہ ہے جس سے انسان کی روح رُوحِ بخود ہوتی ہے اور اپنی کمزوری اور امدادِ ربانی پر نظر پڑتی ہے اسی کے ذریعہ سے انسان ایک ایسے عالمِ بخودی میں پہنچ جاتا ہے جہاں اپنی مکرر ہستی کا نشان باقی نہیں رہتا اور صرف ایک ذاتِ عظمیٰ کا جلال چمکتا ہوا نظر آتا ہے اور وہی ذاتِ رحمتِ کل اور ہر ایک ہستی کا ستون اور ہر ایک درد کا چارہ اور ہر ایک فیض کا مبدع دکھائی دیتی ہے آخر اس سے ایک صورت فنا فی اللہ کی ظہور پذیر ہو جاتی ہے جس کے ظہور سے نہ انسان مخلوق کی طرف مائل رہتا ہے نہ اپنے نفس کی طرف نہ اپنے ارادہ کی طرف اور بالکل خدا کی محبت میں کھویا جاتا ہے اور اُس ہستی

کئے گئے اور آخر وہ ایسا ہی آدمی نکلا اور اُس کے باطن میں طرح طرح کے خبت پائے گئے۔ ایک دفعہ صبح کے وقت بہ نظر شفی چند ورق چھپے ہوئے دکھائے گئے کہ جو دُکھانہ سے آئے ہیں اور اخیر پر اُن کے لکھا تھا۔ آئی ایم بانی عیسیٰ۔ یعنی میں عیسیٰ کے ساتھ ہوں۔ چنانچہ وہ مضمون کسی انگریزی خوال سے دریافت کر کے دُوبند

۲۸۲

قَالَ الَّذِينَ لَا يُرْجُونَ لِقَاءَ نَارٍ
يُفْرَأُونَ عَلَيْهِ هَذَا أَوْ بَدَّلَهُ قُلْ مَا يَكُونُ
لِي أَنْ أَدَّبَلَهُ مِنْ ثَلَاثٍ أَنْفُسِي إِنَّ
أَتَّبِعُ إِلَّا مَا يُؤْتِي إِلَىٰ إِيَّايَ أَخَافُ
إِنْ عَصَيْتُ رَزَقَنِي اللَّهُ مِنْ غَيْرِهِ عَذَابٌ
يُؤَلِّمُ بِهِ عَذَابِي

وہ لوگ جو ہماری ملاقات سے ناامید ہیں یعنی ہماری طرف سے کُل علاقہ توڑ چکے ہیں وہ کہتے ہیں کہ اس قرآن کے برخلاف کوئی اور قرآن لاجسکی تعلیم کی تعلیم سے معاف اور منافی ہو یا اسی میں تبدیل کرانکو جواب دے کہ مجھے یہ قدرت نہیں اور نہ روا ہو کہ میں خدا کے کلام میں اپنی طرف سے کچھ تبدیل کر دوں۔ میں تو صرف اُس وحی کا تابع ہوں جو میرے پرنازل ہوتی ہے

حقیقی کی شہود سے اپنی اور دوسری مخلوق چیزوں کی ہستی کا عدم معلوم ہوتی ہے اس حالت کا نام خدا نے صراطِ یقیم رکھا ہے جسکی طلب کے لئے بندہ کو تعلیم فرمایا اور کہا اِهْدِنَا الصِّرَاطَ الْمُسْتَقِيمَ یعنی وہ راستہ فنا اور توجہ اور محنت الہی کا جو آیاتِ مذکورہ بالا سے مفہوم ہو رہا ہے وہ ہمیں عطا فرما اور اپنے غیر سے بکلی منقطع کر۔ خلاصہ یہ کہ خدائے تعالیٰ نے دُعا میں جوش پیدا کرنے کیلئے وہ اسبابِ حقہ انسان کو عطا فرمائے کہ جو اس قدر دلی جوش پیدا کرتے ہیں کہ دُعا کر نیوالے کو خودی کے عالم سے بخود کی اونہستی کے عالم میں پہنچا دیتے ہیں۔ اس جگہ یہ بھی یاد رکھنا چاہیے کہ یہ بات ہرگز نہیں کہ سورۃ فاتحہ دُعا کے کسی طریقوں میں سے ہدایت مانگنے کا ایک طریقہ ہے بلکہ جیسا کہ دلائل مذکورہ بالا سے ثابت ہو چکا ہے درحقیقت صرف یہی ایک طریقہ ہے جسپر جوشِ دل سے دُعا کا صادر ہونا موقوف ہے اور جسپر طبعیتِ انسانی بمقتضاء اپنے فطرتی تقاضا کے چلنا چاہتی ہے حقیقت یہ ہے کہ جیسے خدائے دوسرے امور میں قواعد و ہرہ و ٹھہرا رکھے ہیں ایسا ہی دُعا کیلئے بھی ایک قاعدہ خاص ہے اور وہ قاعدہ وہی محرک ہیں جو سورۃ فاتحہ میں لکھے گئے ہیں اور

۲۸۳

آمریہ کو بتلایا گیا جس سے یہ سمجھا گیا تھا کہ کوئی شخص عیسائی یا عیسائیوں کی طرز پر دینِ اسلام کی نسبت کچھ اعتراض چھیو کر بھیجے گا۔ چنانچہ اُسی روز ایک آدمیہ کو ڈاک آنے کے وقت ڈاکخانہ میں بھیجا گیا تو وہ چند چھپے ہوئے ورق لایا جس میں عیسائیوں کی طرز پر ایک صاحبِ خام خیال نے اعتراضات لکھے تھے۔ ایک دفعہ کسی امر میں جو دریافت طلب تھا خواب میں ایک درم نقرہ جو بشکل بادامی تھا اس عاجز کے ہاتھ میں دیا

۲۸۴

۲۸۳

قُلْ لَوْ شَاءَ اللَّهُ مَا تَلَوْتُمْ عَلَيْكُمْ وَلَا أَدْرَاكُمْ بِهِ فَقَدْ لَبِثْتُ فِيكُمْ عُمُرًا مِّن قَبْلِهِ أَفَلَا تَعْقِلُونَ۔
 فَحَسَّ أَظْلَمُ مِمَّنِ افْتَرَىٰ عَلَى اللَّهِ كَذِبًا أَوْ كَذَّبَ بِآيَاتِهِ إِنَّهُ لَا يُفْلِحُ الْمُتَجَرِّمُونَ۔ سُوْرَةُ يُوسُفَ الْج. وَنَمْرًا۔
 اچھے خداوند کی نافرمانی سے ڈرتا ہوں اگر خدا چاہتا تو میں تم کو یہ کلام نہ سنانا اور خدا تم کو اچھے طرح بھی نہ پہچانتا اس آئی عریضی جالیس برس تک تم میں ہی ہوتا رہا ہوں پھر کیا تم کو عقل نہیں لینے کیا تم کو بخوبی معلوم نہیں کہ افترا کرنا میرا کام نہیں اور محوٹ بولنا میری عادت میں نہیں اور پھر آگے فرمایا کہ اس شخص سے زیادہ تر ڈر کون ظالم ہو گا جو خدا پر افترا لایا دے یا خدا کے کلام کو کہے کہ یہ انسان کا افترا ہے بلاشبہ مجرم نجات نہیں پائیں گے۔

ممکن نہیں کہ جب تک وہ دونوں محرک کسی کے خیال میں نہ ہوں تب تک اُس کی دُعا میں جوش پیدا ہو سکے۔ سو طبعی راستہ دُعا مانگنے کا وہی ہے جو سورۃ فاتحہ میں ذکر ہو چکا ہے۔ پس سورۃ ممدوحہ کے لطائف میں سے یہ ایک نہایت عمدہ لطیفہ ہے کہ دُعا کو معہ محرکات اُسکے کے بیان کیا ہے۔ فتدبیر۔

پھر ایک دوسرا لطیفہ اس سورۃ میں یہ ہے کہ ہدایت کے قبول کرنے کے لئے پورے پورے اسباب ترغیب بیان فرمائے ہیں کیونکہ ترغیب کامل جو معقول طور پر دہجائے ایک زبردست کشش ہے اور حصر عقلی کے رُو سے ترغیب کامل اُس ترغیب کا نام ہے جس میں تین جُز میں موجود ہوں۔ ایک یہ کہ جس شے کی طرف ترغیب دینا منظور ہو اُس کی ذاتی خوبی بیان کی جائے۔ سو اس خبر کو اس آیت میں بیان فرمایا ہے۔ اِهْدِنَا الصِّرَاطَ الْمُسْتَقِيمَ یعنی ہم کو وہ راستہ بتلا جو اپنی ذات میں صفتِ استقامت

کیا۔ اُس میں دو سطریں تھیں۔ اول سطر میں یہ انگریزی فقرہ لکھا تھا۔ لیس آئی ایم پیپی اور دوسری سطر جو خطِ فاروق ڈال کر نیچے لکھی ہوئی تھی۔ وہ اُسی پہلی سطر کا ترجمہ تھا یعنی یہ لکھا تھا کہ ہاں میں خوش ہوں۔ ایک دفعہ کچھ حُزن اور غم کے دن آنے والے تھے کہ ایک کاغذ پر بہ نظر کشفی یہ فقرہ انگریزی میں لکھا ہوا دکھایا گیا۔ لا اُف آف۔ یعنی زندگی دکھ کی۔ ایک دفعہ بعض مخالفوں کے بارہ میں جنہوں نے

۲۸۴

غرض آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا اُمتی ہونا عربوں اور عیسائیوں اور یہودیوں کی نظر میں ایسا بدیہی اور یقینی امر تھا کہ اس کے انکار میں کچھ دُم نہیں مار سکتے تھے بلکہ اسی جہت سے وہ تواریکے اکثر فقہ جو کسی خواندہ آدمی پر مخفی نہیں رہ سکتے بطور امتحان نبوت آنحضرت پوچھتے تھے اور پھر جواب صحیح اور درست پا کر اُن فاش غلطیوں سے مُبرا دیکھ کر جو توریت کے قصوں میں پڑ گئے ہیں وہ لوگ جو اُن میں راسخ فی العلم تھے۔ بصدر دلی ایمان لے آتے تھے جن کا ذکر قرآن شریف میں اس طرح پر درج ہے:-

۲۸۵

اور راستی سے موصوف ہے جس میں ذرا کجی نہیں سو اس آیت میں ذاتی خوبی اُس راستہ کی بیان فرما کر اُسکے حصول کیلئے ترغیب دی۔ دوسری جُز ترغیب کی یہ ہے کہ جس شے کی طرف ترغیب دینا منظور ہو اُس شے کے فوائد بیان کئے جائیں۔ سو اس جُز کو اس آیت میں بیان فرمایا۔ صِرَاطَ الَّذِينَ أَنْعَمْتَ عَلَيْهِمْ یعنی اُس راستہ پر ہم کو چلا جس پر چلنے سے پہلے سالکوں پر انعام اور کرم ہو چکا ہے۔ سو اس آیت میں راستہ چلنے والوں کا کامیاب ہونا ذکر فرما کر اُس راستہ کا شوق دلایا۔ تیسری جُز ترغیب کی یہ ہے کہ جس شے کی طرف ترغیب دینا منظور ہو اُس شے کے چھوڑنے والوں کی خرابی اور بد حالی بیان کی جائے سو اس جُز کو اس آیت میں بیان فرمایا غَيْرِ الْمَغْضُوبِ عَلَيْهِمْ وَلَا الضَّالِّينَ۔ یعنی اُن لوگوں کی راہوں سے بچا جنہوں نے صراطِ مستقیم کو چھوڑا اور دوسری راہیں اختیار کیں اور غضبِ الہی میں پڑے اور گمراہ ہوئے۔ سو اس آیت میں اُس سیدھا راستہ چھوڑنے پر جو ضرر و مضررت ہوتا ہے اُس سے آگاہ کیا۔ غرض سورۃ فاتحہ میں ترغیب کی

۲۸۶

عناد دلی سے خواہ مخواہ قرآن شریف کی توحید کی تھی اور عداوت ذاتی سے جس کا کچھ چارہ نہیں دین متین اسلام پر بھی اعتراضات اور یہودہ تعارضات کئے تھے یہ دونوں کے انگریزی میں الہام ہوئے۔ گو دُرُوزِ کُنک بانی ہزارمی۔ ہی اندر دُرُوزِ کُل ایغیمی۔ یعنی خدائے تعالیٰ دلائل اور براہین کا لشکر لیکر چلا آتا ہے وہ دشمن کو

۳۸۵

وَلْتَجِدَنَّ أَقْرَبَهُمْ مَوَدَّةَ لِلدِّينِ
 آمَنُوا الَّذِينَ قَالُوا إِنَّا نَصَارَىٰ ذَٰلِكَ
 بِأَنَّهُمْ قَسِيصِينَ وَرُحْبَانَاوَأَنَّهُمْ لَا
 يَسْتَكْبِرُونَ- وَإِذَا سَمِعُوا مَا أُنْزِلَ إِلَى
 الرَّسُولِ تَرَىٰ أَعْيُنُهُمْ تَفِيضُ مِنَ الدَّمْعِ
 حِمَامًا عَرَفُوا مِنِ الْحَقِّ يَقُولُونَ رَبَّنَا آمَنَّا
 فَاكْتُبْنَا مَعَ الشَّاهِدِينَ وَمَا تَلَا نُوْمُنَ
 بِاللَّهِ وَمَلَآئِكَتِهِ وَنُطْمَعُ أَنْ يُدْخِلَنَا
 رَبَّنَا مَعَ الْمُقَرَّبِينَ الصَّالِحِينَ

سب فرقوں میں سے مسلمانوں کی طرف زیادہ تر رغبت کرنیوالے
 عیسائی ہیں کیونکہ ان میں بعض بعض اہل علم اور راہب بھی ہیں جو
 تکبر نہیں کرتے اور جب خدا کے کلام کو جو ان کے رسول پر نازل ہوا
 پہنچتے ہیں تب تو دیکھتا ہے کہ ان کی آنکھوں سے آنسو جاری
 ہو جاتے ہیں اس وجہ سے کہ وہ حقانیت کلام الہی کو پہچان جاتے
 ہیں اور کہتے ہیں کہ خدا یا ہم ایمان لائے ہم کو ان لوگوں میں لکھ لے
 جو تیرے دین کی سچائی کے گواہ ہیں اور کیوں ہم خدا اور خدا کے
 سچے کلام پر ایمان نہ لادیں۔ حالانکہ ہماری آرزو ہے کہ خدا
 ہم کو ان بندوں میں داخل کرے جو نیکو کار ہیں۔

میں رسول کو لطیف طور پر بیان کیا۔ ذاتی خوبی بھی بیان کی۔ فوائد بھی بیان کئے اور پھر اُس راہ کے چھڑنے
 والوں کی ناکامی اور بد حالی بھی بیان فرمائی تا ذاتی خوبی کو سُکھ طبع سے میل کو اُسکی طرف میل کو یں اور فوائد پر
 اطلاع پاکر لوگ فوائد کے خواہاں میں آئے دلوں میں شوق پیدا ہوا اور ترک کرنے کی خواہیاں معلوم کر کے
 اُس وبال سے ڈریں جو ترک کرنے پر عائد حال ہوگا۔ پس یہ بھی ایک کامل لطیفہ ہے جس کا التزام اِس صورت
 میں کیا گیا۔ پھر تیسرا لطیفہ اِس سورۃ میں یہ ہے کہ باوجود التزام فصاحتِ بلاغت یہ کمال دکھلایا ہے
 کہ محامد الہیہ کے ذکر کرنے کے بعد جو فقرات دُعا وغیرہ کے بارہ میں لکھے ہیں انکو ایسے عمدہ طور پر بطور
 لف و نشر مرتب کے بیان کیا ہے جس کا مصفا علی سے بیان کرنا باوجود رعایت تمام مدارج

۳۸۵

مغلوب اور ہلاک کرنے کے لئے تمہارے ساتھ ہے اسی طرح اور بھی بہت سے فقرات
 تھے جن میں سے کچھ تو یاد ہیں اور کچھ مجھول گئے۔ لیکن سب سے زیادہ عربی زبان میں
 الہام ہوتا ہے خصوصاً آیاتِ فرقانیہ میں بکثرت اور بتواتر ہوتا ہے۔ چنانچہ کسی قدر
 عربی الہامات جو بعض عظیم الشان پیشگوئیوں اور احساناتِ الہیہ پر مشتمل ہیں ذیل میں
 مع ترجمہ لکھے جاتے ہیں۔ تاکہ اگر خدا چاہے تو طالبِ صادق کو ان سے فائدہ ہو۔

۲۸۶

إِنَّ الَّذِينَ أَوْتُوا الْعِلْمَ مِنْ قَبْلِهِ إِذْ آتَيْنَا
عَلَيْهِمْ يَخِرُّونَ لِلْآذَانِ مُنْجِدًا أَوْ يَقُولُونَ
سُبْحَانَ رَبِّنَا إِنْ كَانَ وَعْدُ رَبِّنَا لَمَفْعُولًا
وَيَخِرُّونَ لِلْآذَانِ لَوْلَا فَالِقَ الْيَمِّ يَذْهَبُونَ
خُشُّوعًا - سُورَةُ بَنِي إِسْرَآئِيلَ الْجُودِ وَنُومِرُ ۱۵۔

پس یہ تو ان لوگوں کا حال تھا جو عیسائیوں اور یہودیوں میں اہل علم اور صاحبِ انصاف
تھے کہ جب وہ ایک طرف آنحضرت کی حالت پر نظر ڈال کر دیکھتے تھے کہ محض
اُمّی ہیں کہ تربیت اور تعلیم کا ایک نقطہ بھی نہیں سیکھا اور نہ کسی مہذب قوم

۲۸۷

فصاحت و بلاغت کے بہت مشکل ہوتے ہیں اور جو لوگ سخن میں صاحبِ مذاق ہیں وہ خوب سمجھتے ہیں کہ
اس قسم کے لعن و نشر کیسا نازک اور دقیق کام ہے۔ اس کی تفصیل یہ ہے کہ خدائے تعالیٰ نے
اول محمدؐ الہیہ میں فیوضِ اربعہ کا ذکر فرمایا کہ وہ رب العالمین ہے۔ رحمان ہے۔ رحیم ہے۔
مالکِ یوم الدین ہے۔ اور پھر بعد اسکے فقراتِ تعبد اور استعانت اور دعا اور طلبِ جزا کو انہیں
کے ذیل میں اس لطافت سے لکھا ہے کہ جس فقرہ کو کسی قسم فیض سے نہایت متناہت تھی اسی کے
نیچے وہ فقرہ درج کیا۔ چنانچہ رب العالمین کے مقابلہ پر اِيَّاكَ نَعْبُدُ لکھا۔ کیونکہ ربوبیت سے
استحقاقِ عبادت منسوخ ہو جاتا ہے پس اسی کے نیچے اور اسی کے محازات میں اِيَّاكَ نَعْبُدُ

وہ لوگ جو لوگ

۲۸۸

اور تمام افعال کو بھی معلوم ہو کہ جس قوم پر خداوند کریم کی نظر عنایت ہوتی ہے۔ اور جو لوگ
راہِ راست پر ہوتے ہیں ان سے کیونکر خداوند کریم اپنے کلمات اور مخاطبات میں بہرہ منی پیش
آتا ہے اور کیونکر ان فضائل سے پیش از وقوع اطلاع دیتا ہے جن کو اس نے لطفِ محض
سے اپنے وقتوں پر تیار رکھا ہے اور وہ الہامات یہ ہیں:-

وہ لوگ جو لوگ

میں بُود و باش رہی اور نہ مجالس علمیہ دیکھنے کا اتفاق ہوا۔ اور دوسری طرف وہ قرآن شریف میں صرف پہلی کتابوں کے قصے نہیں بلکہ صد بار یک صد اقتیں دیکھتے تھے جو پہلی کتابوں کی مکمل اور متمم تھیں تو آنحضرت کی حالت اُمیت کو سوچنے سے اور پھر اس تاریخی کے زمانہ میں ان کمالات علمیہ کو دیکھنے سے نیز انوارِ ظاہری و باطنی کے مشاہدے سے نبوت آنحضرت کی انکوائظِ من الشمس معلوم ہوتی تھی اور ظاہر ہے کہ اگر ان مسیحی فاضلوں کو آنحضرت کے اُمی اور مؤید من اللہ ہونے پر یقین کامل نہ ہوتا تو ممکن نہ تھا کہ وہ ایک ایسے دین سے جسکی حمایت میں ایک بڑی سلطنت قیصرِ روم کی قائم تھی اور جو نہ صرف ایشیا میں بلکہ بعض حصوں یورپ میں بھی پھیل چکا تھا اور جو جہاں اپنی مشرکانہ تعلیم کے دنیا پرستوں کو عزیز اور پیارا معلوم ہوتا تھا صرف شک اور شبہ کی حالت میں الگ ہو کر ایسے مذہب کو

کا لکھنا نہایت موزوں اور مناسب ہے اور رحمان کے مقابلہ پر اِيَّاكَ تَسْتَعِيْن لکھا۔ کیونکہ بندہ کے لئے اَعَاْنَتِ اللّٰہی جو توفیقِ عبادت اور ہر ایک اُس کے مطلوب میں ہوتی ہے جس پر اُس کی دُنیا اور آخرت کی صلاحیت موقوف ہے یہ اُس کے کسی عمل کا پاداش نہیں بلکہ محض صفتِ رحمانیت کا اثر ہے۔ پس استعانت کو صفتِ رحمانیت سے بشرتِ مناسبت ہے۔ اور رحیم کے مقابلہ پر اٰھْدِنَا الصِّرَاطَ الْمُسْتَقِيْمَ لکھا کیونکہ دعا ایک مجاہدہ اور کوشش ہے اور کوششوں پر جو ثمرہ مترتب ہوتا ہے وہ صفتِ رحیمیت کا اثر ہے۔ اور مَا لِيْكَ يَوْمَ الدِّيْنِ کے مقابلہ پر صِرَاطَ الَّذِينَ اَنْعَمْتَ

بُورِكَتْ يَا أَحْمَدُ وَكَانَ مَا بَارَكَ اللَّهُ فِيكَ حَقًّا نِيكَ - اے احمد تو مبارک کیا گیا اور خدا نے جو تجھ میں برکت رکھی ہے وہ حقانی طور پر رکھی ہے۔ شَائِلُكَ
عَجِيبٌ وَّ أَجْرُكَ قَرِيبٌ تیری شان عجیب ہے اور تیرا بدلہ نزدیک ہے۔ رَاٰی
رَأَيْتُ مَنَّاكَ - اِنِّیْ رَافِعُكَ اِلَیّ - اَلَا رَمَنْ وَّ السَّمَاءُ مَعَكَ کَمَا لَوْ مَعَ
مِنْ تَجھ سے راضی ہوں۔ میں تجھے اپنی طرف اٹھانے والا ہوں۔ زمین اور آسمان تیرے

بقیہ حاشیہ نمبر ۱۱

بقیہ حاشیہ در حاشیہ نمبر ۳

قبول کر لیتے جو بابت تعلیم توحید کے تمام مشرکین کو بُرا معلوم ہوتا تھا اور اُس کے قبول کرنے والے ہر وقت چاروں طرف سے معرض ہلاکت اور بلا میں تھے پس جس چیز نے اُن کے دلوں کو اسلام کی طرف پھیرا وہ یہی بات تھی جو انہوں نے آنحضرت کو محض اُمّی اور سرِ پاموید من اللہ پایا اور قرآن شریف کو بشری طاقتوں سے بالاتر دیکھا اور پہلی کتابوں میں اس آخری نبی کے آنے کے لئے خود بشارتیں پڑھتے تھے سو خدا نے اُن کے سینوں کو ایمان لانے کے لئے کھول دیا۔ اور ایسے ایماندار نکلے جو خدا کی راہ میں اپنے خونوں کو بہایا اور جو لوگ عیسائیوں اور یہودیوں اور عربوں میں سے نہایت درجہ کے جاہل اور شریر اور

۴۸۵

عَلَيْهِمْ غَيْرُ الْمَغْضُوبِ عَلَيْهِمْ وَلَا الضَّالِّينَ لکھا۔ کیونکہ امر مجازات مالکِ یوم الدین کے متعلق ہے۔ سو ایسا فقرہ جس میں طلب انعام اور عذاب سے بچنے کی درخواست ہے اُسی کے نیچے رکھنا موزوں ہے۔

جو تھا لطیفہ یہ ہے کہ سورۃ فاتحہ مجمل طور پر تمام مقاصد قرآن شریف پر مشتمل ہے گویا یہ سورۃ مقاصد قرآن کا ایک ایجاذ لطیف ہے۔ اسی کی طرف اللہ تعالیٰ نے اشارہ فرمایا ہے وَلَقَدْ آتَيْنَاكَ سَبْعًا مِّنَ الْمَثَانِ وَالْقُرْآنَ الْعَظِيمَ۔ یعنی ہم نے تجھے اے رسول سات کہتیں سورۃ فاتحہ کی عطا کی ہیں جو مجمل طور پر تمام مقاصد قرآن پر مشتمل ہیں اور اُن کے مقابلہ پر قرآن عظیم بھی عطا فرمایا ہے جو مفصل طور پر مقاصد دینیہ کو ظاہر کرتا ہے اور اسی جہت سے اس سورۃ کا نام

۴۸۶

ساتھ ہیں جیسے وہ میرے ساتھ ہیں۔ ہو کا ضمیر واحد بتاویل مافی السموات والارض ہے۔ اور ان کلمات کا حاصل مطلب تلافیات اور برکات الہیہ ہیں جو حضرت خیر الرسل کی متابعت کی برکت سے ہر ایک کامل مومن کے شامل حال ہو جاتی ہیں اور حقیقی طور پر مصداق ان سب عنایات کا آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم ہیں اور دوسرے سب طفیلی ہیں۔ اور اس بات کو ہر جگہ یاد رکھنا چاہیے کہ ہر ایک مدح و ثناء جو کسی مومن کے

۴۸۷

۴۸۹

بد باطن تھے اُن کے حالات پر بھی نظر کرنے سے معلوم ہوتا ہے کہ وہ بھی یقیناً کامل آنحضرت کو اُمتی جانتے تھے اور اسی لئے جب وہ بائبل کے بعض قصے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو بطور امتحان نبوت پوچھ کر اُن کا ٹھیک ٹھیک جواب پاتے تھے تو یہ بات اُن کو زبان پر لانے کی مجال نہ تھی کہ آنحضرت کچھ بڑھے لکھے ہیں۔ آپ ہی کتابوں کو دیکھ کر جواب بتلا دیتے ہیں بلکہ جیسے کوئی لاجواب رہ کر اور گھسیانا بن کر کچے عذر پیش کرتا ہے ایسا ہی نہایت ندامت سے یہ کہتے تھے کہ شاید در پر وہ کسی

۴۸۹

ام الكتاب اور سورة الجماع ہے۔ ام الكتاب اس جہت سے کہ جمیع مقاصد قرآنہ اس سے مستخرج ہوتے ہیں۔ اور سورة الجماع اس جہت سے کہ علوم قرآنہ کے جمیع انواع پر بصورت اجمالی مشتمل ہے اسی جہت سے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی فرمایا ہے کہ جس نے سورة فاتحہ کو پڑھا تو اس نے سارے قرآن کو پڑھ لیا۔ غرض قرآن شریف اور احادیث نبوی سے ثابت ہے کہ سورة فاتحہ مدعوں کے ایک آئینہ قرآن نام ہے۔ اسکی تصریح یہ ہے کہ قرآن شریف کے مقاصد میں سے ایک یہ ہے کہ وہ تمام محامد کا ملہ یاری تعالیٰ کو بیان کرتا ہے اور اُس کی ذات کیلئے جو کمال تمام حاصل ہے اُس کو بوضاحت بیان فرماتا ہے۔ سو یہ مقصد الحمد للہ میں بطور اجمال آگیا۔ کیونکہ اُس کے یہ معنی ہیں کہ تمام محامد کا ملہ اللہ کے لئے ثابت ہیں جو جمیع کمالات اور مستحق

۴۸۹

الہامات میں کی جائے وہ حقیقی طور پر آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی مدح ہوتی ہے اور وہ مومن بقدر اپنی متابعت کے اس مدح سے حصہ حاصل کرتا ہے۔ اور وہ بھی محض خدائے تعالیٰ کے لطف اور احسان سے نہ کسی اپنی لیاقت اور خوبی سے۔ پھر بعد اس کے فرمایا اَنْتَ وَجِیْہُ رَفِیْ حَضْرَتِیْ اَخْتَرْتُکَ لِتَنْفِیْسِیْ۔ تو میری درگاہ میں وجہ ہے میں نے تجھے اپنے لئے اختیار کیا۔ اَنْتَ مِیْتِیْ بِمَنْزِلَہِ تَوْحِیْدِیْ وَ تَفْرِیْدِیْ فَحَانَ اَنْ تُعَانَ وَ تُعْرِفَ بَیْنَ النَّاسِ۔ تو مجھ سے ایسا ہے جیسا میری توحید اور تفرید سو وہ وقت آگیا جو تیری مدد کی جائے اور تجھ کو لوگوں میں معروف و مشہور کیا

عیسائی یا یہودی عالم بائبل نے یہ قہقہے بتلا دیئے ہوں گے پس ظاہر ہے اگر آنحضرت کا اُمّی ہونا ان کے دلوں میں یہ یقین کامل ممکن نہ ہوتا تو اسی بات کے ثابت کرنے کے لئے نہایت کوشش کرتے کہ آنحضرت اُمّی نہیں ہیں فلاں مکتب یا مدرسہ میں انہوں نے تعلیم پائی ہے۔ وہابیات باتیں کرنا جن سے ان کی حماقت ثابت ہوتی تھی کیا ضرور تھا۔ کیونکہ یہ الزام لگانا کہ بعض عالم یہودی اور عیسائی درپردہ آنحضرت کے رفیق اور معاون ہیں بدیہی البطلان تھا۔ اس وجہ سے کہ قرآن تو جا بجا اہل کتاب کی وحی کو ناقص اور ان کی کتابوں کو محرف اور مبطل اور ان کے عقائد کو فاسد اور باطل اور خود ان کو بشرطیکہ بے ایمان مرید ملعون اور جہنمی بتلاتا ہے۔ اور ان کے اصول مصنوعہ کو دلائل قویہ سے توڑتا ہے تو پھر کس طرح

۴۹

جمع عبادات ہے۔ دوسرا مقصد قرآن شریف کا یہ ہے کہ وہ خدا کا صلح کامل ہونا اور خالق العالمین ہونا ظاہر کرنا ہے اور عالم کے ابتداء کا حال بیان فرماتا ہے اور جو دائرہ عالم میں داخل ہو چکا اسکو مخلوق ٹھہراتا ہے اور اُن امور کے جو لوگ مخالف ہیں انکا کذب ثابت کرتا ہے۔ سو یہ مقصد رب العالمین میں بطور اجمال آگیا۔ تیسرا مقصد قرآن شریف کا خدا کا فیضان بلا استحقاق ثابت کرنا اور اسکی رحمت عامہ کا بیان کرنا ہے۔ سو یہ مقصد لفظ رحمان میں بطور اجمال آگیا۔ چوتھا مقصد قرآن شریف کا

بقرہ
۴۹
شاہدہ خدیجہ

جائے۔ اَھلِ اَیِّ عَلٰی اَیِّ اَنۡسَیۡنَ حَیۡنَ مِّنَ الدَّہْرِ لَئِیۡمُنَ شَیۡئًا مَّذۡکُورًا۔ کیا انسان پر یعنی تجھ پر وہ وقت نہیں گذرا کہ تیرا دنیا میں کچھ بھی ذکر و تذکرہ نہ تھا۔ یعنی تجھ کو کوئی نہیں جانتا تھا کہ تو کون ہے اور کیا چیز ہے اور کسی شمار و حساب میں نہ تھا۔ یعنی کچھ بھی نہ تھا۔ یہ گزشتہ تملقات اور احسانات کا حوالہ ہے تا محسن حقیقی کے اُتدہ فضلوں کیلئے ایک نمونہ ٹھہرے۔ سُبْحَانَ اللّٰهِ تَبَارَکَ وَتَعَالٰی زَادۡ جَدَّکَ۔ یَنْقَطِعُ اَبَآءُکَ وَ مَیۡمَنُکَ مِثۡلَکَ۔ سب پاکیاں خدا کیلئے ہیں جو نہایت برکت والا اور عالی ذات ہے۔ اُس نے تیرے مجد کو زیادہ کیا۔ تیرے آباء کا نام اور ذکر منقطع ہو جائے گا۔ یعنی بطور مستقل اُن کا

نقہ
۴۹
شاہدہ خدیجہ

ممکن تھا کہ وہ لوگ قرآن شریف سے اپنے مذہب کی آپ ہی مذمت کرواتے۔ اور اپنی کتابوں کا آپ ہی رد لکھاتے اور اپنے مذہب کی بیگنی کے آپ ہی موجب بنجاتے پس یہ سست اور نادرست باتیں اس لئے دنیا پرستوں کو بکینی پڑیں کہ انکو عاقلانہ طور پر قدم مارنے کا کسی طرف راستہ نظر نہیں آتا تھا اور آفتاب صداقت کا ایسی پیرزور روشنی سے اپنی کرنیں چاروں طرف چھوڑ رہا تھا کہ وہ اس سے چمکا ڈر کی طرح جھپٹتے پھرتے تھے اور کسی ایک بات پر انکو ہرگز ثبات و قیام نہ تھا بلکہ تعصب اور شدت عناد نے انکو سودائیوں اور باگلوں کی طرح بنا رکھا تھا۔ پہلے تو قرآن کے قصوں کو سنکر جن میں بنی اسرائیل کے پیغمبروں کا ذکر تھا۔ اس وہم میں پڑے کہ شاید ایک شخص اہل کتاب میں سے پوشیدہ طور پر یہ قہقہے سکھاتا ہوگا جیسا ان کا یہ مقولہ قرآن شریف میں درج ہے اِنَّمَا يُعَلِّمُهُ الْبَشَرُ سورة النحل الجزء نمبر ۱۶۔

۴۹۱

خدا کا وہ فیضان ثابت کرنا ہے جو محنت اور کوشش پر مرتب ہوتا ہے۔ سو یہ مقصد لفظ رحیم میں آگیا۔ پانچواں مقصد قرآن شریف کا عالم معاد کی حقیقت بیان کرنا ہے۔ سو یہ مقصد مَالِکِ یَوْمِ الدِّینِ میں آگیا۔ چھٹا مقصد قرآن شریف کا اخلاص اور عبودیت اور تزکیہ نفس عن غیر اللہ اور علاج امراض روحانی اور اصلاح اخلاق ردیہ اور توحید فی العبادت کا بیان کرنا ہے۔ سو یہ مقصد اِنَّمَا لَكَ نَعْبُدُ میں بطور اجمال آگیا۔ ساتواں مقصد قرآن شریف کا ہر ایک کام میں فاعل حقیقی خدا کو ٹھہرانا اور تم م توفیق اور

۴۹۱

نام نہیں ہے گا اور خدا تجھ سے ابتدا شرف اور مجد کا کریگا۔ نَصَرْتُ بِالْوَغْبِ وَأُجِيتُ بِالْصِدْقِ اَیُّهَا الصِّدِّیقُ۔ نَصَرْتُ وَقَالُوا لَا تَعْلَمُ مَنَّا۔ تو رب کے ساتھ مدد کیا گیا اور صدق کے ساتھ زندہ کیا گیا۔ اسے مدد ملی تو مدد کیا گیا اور محفلوں نے کہا کہ اب گریز کی جگہ نہیں یعنی امداد الہی اس حد تک پہنچ جائے گی کہ محفلوں کے دل ٹوٹ جائیں گے اور انکے دلوں پر یاس مستولی ہو جائیگی اور حق شکار ہو جائیگا۔ وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُثْرَ حَكَ حَتَّى يَمِيزَ الْخَيْبَتِ

۴۹۱

اور پھر جب دیکھا کہ قرآن شریف میں صرف قصے ہی نہیں بلکہ بڑے بڑے حقائق ہیں تو پھر یہ دوسری رائے ظاہر کی وَاَعَاذَہُ عَلَیْہِمْ قَوْمٌ اٰخَرُونَ سورۃ الفرقان الحزب نمبر ۱۸۔ یعنی ایک بڑی جماعت نے متفق ہو کر قرآن شریف کو تالیف کیا ہے ایک آدمی کا کام نہیں۔ پھر جب قرآن شریف میں اُن کو یہ جواب دیا گیا کہ اگر قرآن کو کسی جماعت علماء فضلاء اور شعرا نے لکھا ہو تو کیا ہے تو تم بھی کسی ایسی جماعت کے مدد لیکر قرآن کی نظیر بنا کر دکھلاؤ تا تمہارا سچا ہونا ثابت ہو۔ تو پھر جواب ہو کر اس رائے کو بھی جائز دیا اور ایک تیسری رائے ظاہر کی اور وہ یہ کہ قرآن کو جنات کی مدد سے بنایا ہے یہ آدمی کا کام نہیں پھر خدا نے اس کا جواب بھی ایسا دیا کہ جس کے سامنے وہ چون و چرا کرنے سے عاجز ہو گئے جیسا فرمایا ہے۔

لعن اور نصرت اور ثبات علی الطاعت اور عصمت عن العصیان اور حصول جمیع اسباب خیر اور صلاحیت دنیا و دین اُسی کی طرف اُسے قرار دینا اور اُن تمام امور میں اُسی سے مدد چاہنے کے لئے تاکید کرنا سو یہ مقصد اِیَّاكَ تَسْتَحِیْنُ میں بطور اجمال آگیا۔ ۲۔ اٹھواں مقصد قرآن شریف کا صِرَاطُ مُسْتَقِیْم کے دقائق کو بیان کرنا ہے اور پھر اس کی طلب کے لئے تاکید کرنا کہ دعا اور تضرع سے اُس کو طلب کریں سو یہ مقصد اِھْدِنَا الصِّرَاطَ الْمُسْتَقِیْم میں بطور اجمال آگیا۔ نوں مقصد قرآن شریف کا

۴۹۲

مِنَ الطَّیِّبِ۔ اور خدا ایسا نہیں جو تجھے چھوڑ دے جب تک وہ خبیث اور طیب میں صریح فرق نہ کر لے۔ وَاللّٰهُ غَالِبٌ عَلٰی اَمْرِہٖ وَلٰکِنْ اَکْثَرُ النَّاسِ لَا یَعْلَمُوْنَ۔ اور خدا اپنے امر پر غالب ہے مگر اکثر لوگ نہیں جانتے۔ اِذَا جَاءَ نَصْرُ اللّٰهِ وَالْفَتْحُ وَتَمَّتْ کَلِمَۃُ رَبِّکَ ھٰذَا الَّذِیْ کُنْتُمْ بِہٖ تَسْتَحِیْجُوْنَ۔ جب مدد اور فتح الہی آئے گی اور تیرے رب کی

۴۹۳

۴۹۲

یعنی قرآن ہر ایک قسم کے اُمورِ غیبیہ پر مشتمل ہے۔ اور
اس قدر بتلانا حیات کا کام نہیں۔ اُن کو کہہ دے کہ اگر
تمام جن متفق ہو جائیں اور ساتھ ہی بنی آدم بھی اتفاق
کر لیں اور سب مل کر یہ چاہیں کہ مثل اس قرآن کے کوئی اور
قرآن بنادیں تو اُن کیلئے ہرگز ممکن نہیں ہوگا اگرچہ ایک دوسرے
کے مددگار بن جائیں۔

وَمَا هُوَ عَلَى الْغَيْبِ بِضَنِينٍ وَمَا هُوَ بِقَوْلِ
شَيْطَانٍ رَجِيمٍ فَإِنْ تَذَهَّبُونَ فَقُلْ
لِّئِنْ اجْتَمَعَتِ الْإِنْسُ وَالْجِنُّ عَلَى أَنْ
يَأْتُوا بِمِثْلِ هَذَا الْقُرْآنِ لَا يَأْتُونَ
بِمِثْلِهِ وَلَوْ كَانَ بَعْضُهُمْ لِبَعْضٍ
ظَاهِرًا - سورة بنی اسرائیل الجزء نمبر ۱۵-

اُن لوگوں کا طریق و خلق بیان کرنا ہے جن پر خدا کا انعام و فضل ہوا تا طالبین حق کے دل
جمعیت پکڑیں سو یہ مقصد صراطِ الٰہیْنَ اَنْعَمْتَ عَلَيْهِمْ میں آگیا۔ دستورِ
مقصد قرآن شریف کا اُن لوگوں کا خلق و طریق بیان کرنا ہے جن پر خدا کا غضب ہوا۔ یا
جو راستہ بھول کر انواع اقسام کی بدعتوں میں پڑ گئے۔ تاحق کے طالب اُن کی راہوں سے
ڈریں۔ سو یہ مقصد غیر المَغْضُوبِ عَلَيْهِمْ وَلَا الضَّالِّينَ میں بطور اجمال
آگیا ہے یہ مقاصد عشرہ ہیں جو قرآن شریف میں مندرج ہیں جو تمام صد اقول کا اصل الاصول
ہیں۔ سو یہ تمام مقاصد سورۃ فاتحہ میں بطور اجمال آ گئے۔

۴۹۳

بات پوری ہو جائیگی تو فوراً اس خطاب کے لائق ٹھہریں گے کہ یہ وہی بات ہے جس کے لئے تم جلدی کرتے
تھے۔ اَرَدْتُ اَنْ اَسْتَخْلِفَ وَخَلَقْتُ اٰدَمَ رَاقٍ اَجَاعِلُ فِي الْاَرْضِ - یعنی میں نے
اپنی طرف سے خلیفہ کرنے کا ارادہ کیا۔ سو میں نے آدم کو پیدا کیا۔ میں زمین پر کرنے والا ہوں
یہ اختصاری کلمہ ہے یعنی اس کو قائم کرنے والا ہوں۔ اس جگہ خلیفہ کے لفظ سے ایسا شخص مراد ہے کہ
جو ارشاد اور ہدایت کیلئے بین اللہ و بین الخلق واسطہ ہو۔ خلافت ظاہری کہ جو سلطنت اور
حکمرانی پر اطلاق پاتی ہے مراد نہیں ہے اور نہ وہ مجرّ قریش کے کسی کو دے کیلئے خدا کی طرف سے
شریعت اسلام میں ستم ہو سکتی ہے بلکہ یہ محض رُوحانی مراتب اور رُوحانی نیابت کا ذکر ہے
اور آدم کے لفظ سے بھی وہ آدم جو ابوالبشر ہے مراد نہیں بلکہ ایسا شخص مراد ہے جس سے

۴۹۴

پھر جب ان بدبختوں پر اپنے تمام خیالات کا جھوٹ ہونا کھل گیا اور کوئی بات بنتی نظر نہ آئی تو آخر کار کمال بیچاری سے کمینہ لوگوں کی طرح اس بات پر آگئے کہ ہر طرح پر اس تعلیم کو شائع ہونے سے روکنا چاہیے جیسا اس کا ذکر قرآن شریف میں فرمایا ہے:-

وَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا لَا تَسْمَعُوا لِهَذَا الْقُرْآنِ وَالْغَوَا فِيهِ لَعَلَّكُمْ تَعْلَمُونَ وَقَالَتْ طَائِفَةٌ مِّنْ أَهْلِ الْكِتَابِ ائْتُوا بِالَّذِي أُنْزِلَ عَلَى الَّذِينَ آمَنُوا وَهُوَ أَنَّهُ الْكُفْرُ وَالْكَفَرُ أَخْرَهُ لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ

یعنی کافروں نے یہ کہا کہ اس قرآن کو مت سناؤ۔ اور جب تمہارے سامنے بڑھا جاوے تو تم شور ڈال دیا کرو۔ تا شاید اسی طرح غالب آجاؤ۔ اور بعضوں نے عیسائیوں اور یہودیوں میں سے یہ کہا کہ لوں کر کہ اول صبح کے وقت جا کر قرآن پر ایمان لے آؤ۔ پھر شام کو اپنا ہی دین اختیار کر لو۔ تا شاید اس طور سے لوگ شک میں پڑ جائیں اور دین اسلام کو چھوڑ دیں۔

۲۹۳

پانچواں لطیفہ سورۃ فاتحہ میں یہ ہے کہ وہ اُس اتم اور اکمل تعلیم پر مشتمل ہے کہ جو طالب حق کے لئے ضروری ہے۔ اور جو ترقیات قربت اور معرفت کے لئے کامل دستور العمل ہے۔ کیونکہ ترقیات قربت کا شروع اس نقطہ سیر سے ہے کہ جب سالک اپنے نفس پر ایک موت قبول کر کے اور سختی اور آزار کشی کو روا رکھ کر

۲۹۴

سلسلہ ارشاد اور ہدایت کا قائم ہو کر رُوحانی پیدائش کی بنیاد ڈالی جائے گویا وہ رُوحانی زندگی کے رُوسے حق کے طالبوں کا باپ ہے۔ اور یہ ایک عظیم الشان پیٹ گوتی ہے جس میں رُوحانی سلسلہ کے قائم ہونے کی طرف اشارہ کیا گیا ہے۔ ایسے وقت میں جبکہ اُس سلسلہ کا نام و نشان نہیں۔ پھر بعد اس کے اس رُوحانی آدم کا رُوحانی مرتبہ بیان فرمایا اور کہا۔ دَنَا فَتَدَلَّى فَكَانَ قَابَ قَوْسَيْنِ أَوْ أَدْنَى۔ جب یہ آیت شریفہ جو قرآن شریف کی آیت ہے الہام ہوئی تو اس کے معنی کی تشخیص اور تعین میں تاثر تھا۔ اور اسی تاثر میں کچھ خفیف سی خواب آگئی اور اس خواب میں اس کے معنی حل کئے گئے۔ اس کی تفصیل یہ ہے کہ دو سے مراد حرب الہی ہے

پانچواں لطیفہ

۴۹۴

أَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِينَ أَوْتُوا نَصِيبًا مِّنَ الْكِتَابِ يُؤْمِنُونَ بِالْجِبْتِ وَالطَّاغُوتِ وَيَقُولُونَ لِلَّذِينَ كَفَرُوا هَؤُلَاءِ أَهْدَىٰ مِنَ الْغَيْرِينَ آمَنُوا سَبِيلَهُ ۚ أُولَٰئِكَ الَّذِينَ لَعَنَهُمُ اللَّهُ وَمَن يَلْعَنِ اللَّهُ فَلَن تَجِدَ لَهُ نَصِيرًا ۚ سُوْرَةُ النَّاسِ الْجُوْدِ ۝۵۔

کیا تو نے دیکھا نہیں کہ یہ عیسائی اور یہودی جہنم کے انجیل اور تورات کو کچھ ادھر اور اس پر ٹھ لیا ہے ایمان اُن کا دیوتوں اور بتوں پر ہے اور مشرکوں کو کہتے ہیں کہ اُن کا مذہب جو بُت پرستی ہے وہ بہت اچھا ہے اور توحید کا مذہب جو مسلمان رکھتے ہیں یہ کچھ نہیں یہ وہی لوگ ہیں جن پر خدا نے لعنت کی ہے اور جس پر خدا لعنت کرے اُس کیلئے کوئی مددگار نہیں۔

۴۹۵

اُن تمام نفسانی خواہشوں سے خالصاً اللہ دست کش ہو جائے کہ جو اُس میں اور اُس کے مولیٰ کریم میں جدائی ڈالتے ہیں اور اُس کے مونہہ کو خدا کی طرف سے پھیر کر اپنی نفسانی لذات اور جذبات اور عادات اور خیالات اور ارادات اور نیز مخلوق کی طرف پھیرتے ہیں اور اُن کے خوفوں اور امیدوں میں گرفتار کرتے ہیں اور ترقیات کا وسط درجہ

اور قرب کسی حرکت مکانی کا نام نہیں بلکہ اس وقت انسان کو مقرب الہی بولا جاتا ہے کہ جب وہ ارادہ اور نفس اور خلق اور تمام اضداد اور اغیار سے بالکل الگ ہو کر طاعت اور محبت الہی میں سراپا محو ہو جاوے اور ہر ایک ماسوا اللہ سے پوری دُوری حاصل کر لیوے اور محبت الہی کے دریا میں ایسا ڈوبے کہ کچھ اثر وجود اور انانیت کا باقی نہ رہے اور جب تک اپنی ہستی کے لوٹ سے متبرک نہیں اور بقا باللہ کے پیرایہ سے متعلق نہیں تب تک اس قرب کی لیاقت نہیں رکھتا اور بقا باللہ کا مرتبہ تب حاصل ہوتا ہے کہ جب خدا کی محبت ہی انسان کی غذا ہو جائے اور ایسی حالت ہو جائے کہ بغیر اُس کی یاد کے جی ہی نہیں سکتا۔ اور اُس کے غیر کا دل میں سمانا موت کی طرح دکھائی دے اور صریح مشہود ہو کہ وہ اسی کے ساتھ جیتا ہے اور ایسا خدا کی طرف کھینچا جاوے جو دل اُس کا ہر وقت یاد الہی میں مستغرق ہو اُس کے درد سے درد مند رہے۔ اور ماسوا سے اس قدر نفرت پیدا ہو جائے کہ گو یا غیر اللہ سے اسکی عداوت ذاتی ہے جن کی طرف میل کرنے سے بالطبع دکھ اٹھتا ہے۔ جب یہ حالت متحقق ہوگی تو دل جو مودہ انوار الہی ہے خوب صاف ہوگا اور اسماء اور صفات الہی کا اُس میں

۴۹۶

۴۹۵

اب خلاصہ اس تقریر کا یہ ہے کہ اگر آنحضرت اُمتی نہ ہوتے مخالفین اسلام بالخصوص یہودی اور عیسائی جن کو علاوہ اعتقادی مخالفت کے یہ بھی حسد اور بغض و امنگیہ تھا کہ بنی اسرائیل میں سے رسول نہیں آیا بلکہ اُن کے بھائیوں میں سے جو بنی اسماعیل ہیں آیا وہ کیونکہ ایک صریح امر خلاف واقعہ پاکر خاموش رہتے

۴۹۵

وہ ہے کہ جو جو ابتدائی درجہ میں نفس کشی کے لئے تکالیف اٹھائی جاتی ہیں۔ اور حالت معتادہ کو چھوڑ کر طرح طرح کے دکھ پہنچے پڑتے ہیں وہ سب آلام صورتِ انعام میں ظاہر ہو جائیں اور بجائے مشقت کے لذت اور بھلے رنج کے راحت اور بجائے تنگی کے الشراح اور بشارت نمودار ہو۔ اور ترقیات کا اعلیٰ درجہ وہ ہے

الغیاث ہو کر ایک دوسرا مکمل جو تدلی ہے عارف کے لئے پیش آئیگا۔ اور تدلی سے مراد وہ ہبوط اور نزول ہے کہ جب انسان تخلق باخلاق اللہ حاصل کر کے اُس ذاتِ رحمان و رحیم کی طرح شفقتاً علی العباد عالمِ خلق کی طرف رجوع کرے۔ اور چونکہ کمالاتِ دو کے کمالاتِ تدلی سے لازم ملزوم ہیں۔ پس تدلی اسی قدر ہوگی جس قدر دو ہے اور دو کی کمالیت اس میں ہے کہ اسماء اور صفاتِ الہی کے عکس کا سالک کے قلب میں ظہور ہو۔ اور محبوب حقیقی بے شائبہ ظلیت اور بے تاہمِ حالیت و محلیت اپنے تمام صفاتِ کاملہ کے ساتھ اس میں ظہور فرمائے اور یہی استخلاف کی حقیقت اور روحِ اللہ کی نفع کی ماہیت ہے اور یہی تخلق باخلاق اللہ کی اصل بنیاد ہے۔ اور جبکہ تدلی کی حقیقت کو تخلق باخلاق اللہ لازم ہوا اور کمالیت فی التخلق اس بات کو چاہتی ہے کہ شفقت علی العباد اور اُن کے لئے بمقام نصیحت کھڑے ہونا اور اُن کی بھلائی کے لئے بدل و جانِ مصروف ہو جانا اس حد تک پہنچ جائے جس پر زیادہ متصور نہیں اس لئے واصلِ تمام کو جمع الاضداد ہونا پڑا کہ وہ کامل طور پر رُوحِ بخدا بھی ہو اور پھر کامل طور پر رُوحِ بخلق بھی۔ پس وہ الٰہ و نول و رسول الوہیت و انسانیت میں ایک و ترکی طرح

۴۹۵

بلاشبہ اُن پر یہ بات کمال درجہ ثابت ہو چکی تھی کہ جو کچھ آنحضرت کے مونہ سے نکلتا ہے وہ کسی اُمّی اور ناخواندہ کا کام نہیں اور نہ دس بیس آدمیوں کا کام ہے تب ہی تو وہ اپنی جہالت کے اعانہ علیہ قومِ آخر وُن کہتے تھے اور جو اُن میں سے دانا اور واقعی اہل علم تھے وہ بخوبی معلوم کر چکے تھے کہ قرآن انسانی طاقتوں سے باہر ہے

۴۹۶

۴۹۷

کہ سالک اُس قدر خدا اور اُس کے ارادوں اور خواہشوں سے اتحاد اور محبت اور یک جہتی پیدا کر لے کہ اُس کا تمام اپنا عین و اثر جاتا رہے۔ اور ذات اور صفات الہیہ بلاشبہ ظلمت اور بلا تو ہم حالت و محلیت اُس کے وجود آئینہ صفت میں منعکس ہو جائیں اور

واقعہ ہے جو دونوں سے تعلق کامل رکھتا ہے۔ اب خلاصہ کلام یہ کہ وصولِ کامل کے لئے دُتو اور تدلی دونوں لازم ہیں۔ دُتو اُس قُرب نام کا نام ہے کہ جب کامل ترکیب کے ذریعہ سے انسان کامل سیر الی اللہ سے سیر فی اللہ کے ساتھ متحقق ہو جائے اور اپنی ہستی ناچیز سے بالکل ناپید ہو کر اور غرق در یائے بیچون و بیچگون ہو کر ایک جدید ہستی پیدا کرے جس میں بیگانگی اور دُتوئی اور جہل اور نادانی نہیں ہے اور صبغۃ اللہ کے پاک رنگ سے کامل رنگینی میسر ہے اور تدلی انسان کی اُس حالت کا نام ہے کہ جب وہ تخلق باخلاق اللہ کے بعد ربانی شفقتوں اور رحمتوں سے رنگین ہو کر خدا کے بندوں کی طرف اصلاح اور فائدہ رسانی کے لئے رجوع کرے۔ پس جانن چاہیے کہ اِس جگہ ایک ہی دلی میں ایک ہی حالت اور نیت کے ساتھ دو قسم کا رجوع پایا گیا۔ ایک خدائے تعالیٰ کی طرف جو وجودِ قدیم ہے اور ایک اُس کے بندوں کی طرف جو وجودِ محدث ہے۔ اور دونوں قسم کا وجود یعنی قدیم اور حادث ایک دائرہ کی طرح ہے جس کی طرف اعلیٰ وجوب اور طرف اسفل امکان ہے۔ اب اُس دائرہ کے درمیان میں انسان کامل بوجہ دُتو اور تدلی کی دونوں طرف سے اتصال محکم کر کے یوں مثالی طور پر صورت پیدا کر لیتا ہے۔ جیسے ایک وتر دائرہ کے دو قوسوں میں ہوتا ہے یعنی حق اور خلق میں واسطہ ٹھہر جاتا ہے پہلے اُس کو دُتو اور قُرب الہی

۴۹۸

اور اُن پر یقین کا دروازہ ایسا کھل گیا تھا کہ اُن کے حق میں خدا نے فرمایا یَعْرِفُونَهُ
كَمَا يَعْرِفُونَ آبْنَاءَهُمْ یعنی اُس نبی کو ایسا شناخت کرتے ہیں کہ جیسا اپنے
بیٹوں کو شناخت کرتے ہیں اور حقیقت میں یہ دروازہ یقین اور معرفت کا کچھ
اُن کے لئے ہی نہیں کھلا بلکہ اس زمانہ میں بھی سب کے لئے کھلا ہے کیونکہ

فنا اتم کے آئینہ کے ذریعہ سے جس نے سالک میں اور اُس کی نفسانی خواہشوں میں
غایت درجہ کا بعد ڈال دیا ہے۔ انعکاسِ ربانی ذات اور صفات کا نہایت صفائی
سے دکھائی دے۔ اس تقریر میں کوئی ایسا لفظ نہیں ہے جس میں وجود یوں یا

کی خلعت خاص عطا کی جاتی ہے۔ اور قرب کے اعلیٰ مقام تک صعود کرتا ہے۔ اور پھر
خلقت کی طرف اُس کو لایا جاتا ہے۔ پس اُس کو وہ صعود اور نزول دو قوس کی صورت میں
ظاہر ہو جاتا ہے اور نفس جامع التعلقیں انسانِ کامل کا اُن دونوں قوسوں میں قبابِ قوسین
کی طرح ہوتا ہے اور قبابِ عرب کے محاورہ میں کمان کے چیلہ پر اطلاق پاتا ہے۔ پس آیت
کے بطور تحت اللفظ یہ معنی ہوئے کہ نزدیک ہوا۔ یعنی خدا سے پھر اتر آیا یعنی خلقت پر۔
پس اپنے اس صعود اور نزول کی وجہ سے دو قوسوں کیلئے ایک ہی وتر ہو گیا۔ اور چونکہ
اُس رُوحِ متقن ہونا چشمہ صافیہ تخلق باخلاق اللہ ہے۔ اسلئے اُسکی توجہ بخلق توجہ بحالِ
کے عین ہے۔ یا یوں سمجھو کہ چونکہ مالکِ حقیقی اپنی غایت شفقت علی العباد کی وجہ سے
اس قدر بند دل کی طرف رجوع رکھتا ہے کہ گویا وہ بند دل کے پاس ہی خیمہ زن ہے۔
پس جبکہ سالک سیر الی اللہ کرتا کرتا اپنی کمال سیر کو پہنچ گیا۔ تو جہاں خدا تھا وہیں اُس کو
لوٹ کر آنا پڑا۔ پس اس کمال دل تو یعنی قُربِ تام اُس کی تدلی یعنی بہبوط کا موجب
ہو گیا۔ یٰحیی الدِّین وَ یَقِیْنُ الشَّرِیْعَةَ۔ زندہ کریگا دین کو اور قائم کرے گا
شریعت کو۔ یَا اَدَمُ اَسْکُنْ اَنْتَ وَ زَوْجُکَ الْجَنَّةَ۔ یَا مَرْیَمُ
اَسْکُنْ اَنْتَ وَ زَوْجُکَ الْجَنَّةَ یَا اَحْمَدُ اَسْکُنْ اَنْتَ وَ زَوْجُکَ

۴۹۷

قرآن شریف کی حقانیت معلوم کرنے کے لئے اب بھی وہی معجزاتِ قرآنیہ اور وہی تاثیراتِ قرآنیہ اور وہی تائیداتِ غیبی اور وہی آیاتِ لاریبی موجود ہیں جو اُس زمانہ میں موجود تھی خدا نے اس دینِ قدیم کو قائم رکھنا تھا اس لئے اُس کی سب برکات اور سب آیات قائم رکھیں اور عیسائیوں اور یہودیوں اور ہندوؤں کے ادیان

۴۹۸

ویدانتیوں کے باطل خیال کی تائید ہو۔ کیونکہ انہوں نے خالق اور مخلوق میں جو ابدی امتیاز ہے شناخت نہیں کیا۔ اور اپنے کشفِ مشتبہ کے دھوکے سے کہ جو سلوک ناقص کی حالت میں اکثر پیش آجاتے ہیں یا جو سودا انگیز ریاضتوں کا ایک نتیجہ ہوتا ہے سخت

۴۹۹

الْجَنَّةُ تَفَخْتُ فَيَاكَ مِنْ كَذْفِ رُوحِ الصِّدْقِ۔ اے آدم اے مریم اے احمدؑ اور جو شخص تیرا تابع اور رفیق ہے جنت میں یعنی نجاتِ حقیقی کے وسائل میں داخل ہو جائے گا۔ اپنی طرف سے سچائی کی روح تجھ میں پھونک دی ہے۔ اس آیت میں بھی روحانی آدم کا ذکر سمیع بیان کیا گیا یعنی جیسا کہ حضرت آدم علیہ السلام کی پیدائش بلا واسطہ اسباب سے ایسا ہی روحانی آدم میں بلا واسطہ اسباب ظاہر یہ نفعِ روح ہوتا ہے اور نفعِ روح حقیقی طور پر انبیاء علیہم السلام سے خاص ہے اور پھر بطور تبعیت اور وراثت کے بعض افراد خاصہ اُمتِ محمدیہ کو یہ نعمت عطا کی جاتی ہے اور ان کلمات میں بھی جس قدر پیشگوئیاں ہیں وہ ظاہر ہیں پھر بعد اسکے فرمایا۔ نَصْرَتِ وَقَالُوا لَا تَحِينَ مَنَاص۔ تو مدد دیا گیا۔ اور انہوں نے کہا کہ اب کوئی گریز کی جگہ نہیں۔ اِنَّ الَّذِيْنَ كَفَرُوْا وَاصَدَّ وَاَعَنَ سَبِيْلَ اللّٰهِ رَدَّ عَلَيْهِمْ رَجُلًا مِّنْ قَارِئِ شِكْرِ اللّٰهُ سَعْيِهٖ۔ جن لوگوں نے کفر اختیار کیا اور خدا تعالیٰ کی راہ کے مزاعم ہوئے اُن کا ایک مرد فارسی الاصل نے ردّ لکھا ہے۔ اُسکی سعی کا خدا شاکر ہے۔ کِتَابُ الْوَلِيّ ذُو الْفَقَارِ عَلٰی۔ ولی کی کتاب علی کی تلوار کی طرح ہے یعنی مخالف کو نیست و نابود کرنے والی ہے۔ اور جیسے علی کی تلوار نے بڑے بڑے خطرناک معرکوں میں نمایاں کار دکھوائے تھے ایسا ہی یہ بھی دکھلائے گی۔ اور یہ بھی ایک پیشگوئی ہے کہ جو

محرفہ اور باطلہ اور ناقصہ کا استیصال منظور تھا اس جہت اُنکے ہاتھ صرف قہقہے ہی قہقہے رہ گئے اور برکت حقانیت اور تائیداتِ سماویہ کا نام و نشان نہ رہا۔ اُنکی کتابیں ایسے نشانِ بتلا رہی ہیں جن کے ثبوت کا ایک ذرا نشان اُنکے ہاتھ میں نہیں صرف گذشتہ قصوں کا حوالہ دیا جاتا ہے مگر قرآن شریف ایسے نشان پیش کرتا ہے جن کو ہر یک شخص دیکھ سکتا ہے۔

۲۹۵

مخالطات کے بیچ میں پڑ گئے یا کسی نے سُکر اور بے خودی کی حالت میں جو ایک قسم کا جنون ہے۔ اس فرق کو نظر سے ساقط کر دیا کہ جو خدا کی رُوح اور انسان کی رُوح میں باعتبار طاقوتوں اور قوتوں اور کمالات اور تقہسات کے ہے وہ نہ ظاہر ہے

کتاب کی تاثراتِ عظیمہ اور برکاتِ عظیمہ پر دلالت کرتی ہیں پھر بعد اسکے فرمایا وَلَوْ كَانُوا اٰلِ اِيْمَانٍ مَّحَقًّا يَا نُنُورَ تَالْتَمَاسًا۔ اگر ایمان ثریا سے لٹکتا ہوتا یعنی زمین سے بالکل اٹھ جاتا تب بھی شخص مقدم الذکر اسکو پالیتا۔ يَكَادُ زَيْتُهُ يُمْغِي وَاَوْ لَوْ لَمْ تَمْسَسْهُ فَاَوْ - عنقریب کے کہ اس کا تیل خود بخود روشن ہو جائے اگرچہ اُل اسکو چھو بھی نہ جائے۔ اَمْ يَقُولُونَ نَحْنُ جَمِيعٌ مُّنتَصِرٌ سَيُهْزَمُ الْجَمْعُ وَيُوَلُّونَ الدُّبُرَ - وَاِنْ يَرَوْا آيَةً يُعْرِضُوْا وَيَقُولُوا سِحْرٌ مُّسْتَمِرٌّ وَاسْتَغْنَيْنَاهُمْ اَنْفُسَهُمْ وَقالُوا لَا تِلْكَ حِجَابٌ مِّنْ اَصْحٰنٍ فَيَمَارِجُمُوْا مِّنْ اَللّٰهِ لَنْتَ عَلَيْهِمْ وَلَوْ كُنْتَ قَطًّا غَلِيظَ الْقَلْبِ لَا نَفَعْتُوْا مِنْ حَوْلِكَ وَلَوْ لَئِنْ فَرَاغْنَا سَيِّئَاتِ رَبِّهِ الْجِبَالُ - کیا کہتے ہیں کہ ہم ایک قوی جماعت ہیں جو جواب دینے پر قادر ہیں۔ عنقریب یہ ساری جماعت بھاگ جائے گی اور پیٹھ پھیر لیں گے اور جب یہ لوگ کوئی نشان دیکھتے ہیں تو کہتے ہیں کہ یہ ایک معمولی اور قدیمی سحر ہے حالانکہ اُن کے دِل اُن نشانوں پر یقین کر گئے ہیں اور دلوں میں انہوں نے سمجھ لیا ہے کہ اب گریز کی جگہ نہیں۔ اور یہ خدا کی رحمت ہے کہ تو اُن پر نرم ہوا اور اگر تو سخت دل ہوتا تو یہ لوگ تیرے نزدیک نہ آتے اور تجھ سے الگ ہو جاتے۔ اگرچہ قرآنی معجزات ایسے دیکھتے جن سے پہاڑ جنبش میں آجاتے یہ آیات اُن بعض لوگوں کے حق میں بطور ابہام القا ہوئیں جن کا ایسا ہی خیال اور حال تھا اور شاید ایسے ہی اور لوگ بھی نکل آویں جو اس قسم کی باتیں کریں اور

۲۹۹

تمہید ہشتم۔ جو امر خارق عادت کسی ولی سے صادر ہوتا ہے۔ وہ حقیقت میں اس ملبوع کا معجزہ ہے جس کی وہ اُمت ہے اور یہ بدیہی اور

۳۹۹

کہ قادیان مطلق کہ جس کے علم قدیم سے ایک ذرہ مخفی نہیں اور جس کی طرف کوئی نقصان اور خسران عاید نہیں ہو سکتا۔ اور جو ہر ایک قسم کے جہل اور آلودگی اور ناتوانی اور غم اور حزن اور درد اور رنج اور گرفتاری سے پاک ہے وہ کیوں کر اس چیز کا عین ہو سکتا ہے کہ جو

برجہ یقین کامل پہنچ کر پھر منکر ہیں۔ پھر بعد اسکے فرمایا۔ اَنَا اَنْزَلْنَاهُ قُرْآنًا مُّبَارَكًا عَلَیْكَ وَ بِالْحَقِّ اَنْزَلْنَاهُ وَ بِالْحَقِّ نَزَّلَ۔ صَدَقَ اللّٰهُ وَ رَسُوْلُهُ وَ كَانَ اَمْرُ الْمَلٰٓئِكَةِ مَعْخُوْلًا۔ یعنی ہم نے ان نشانوں اور عجائبات کو اور نیز اس الہام پر از معارف و حقائق کو قادیان کے قریب اتارا ہے اور ضرورت حقہ کے ساتھ اتارا ہے اور بغیر ذرت حقہ اترا ہے۔ خدا اور اس کے رسول نے خبر دی تھی کہ جو اپنے وقت پر پوری ہوئی اور جو کچھ خدا نے چاہا تھا وہ ہونا ہی تھا۔ یہ آخری فقرات اس بات کی طرف اشارہ ہے کہ اس شخص کے ظہور کیلئے حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی حدیث متذکرہ بالا میں اشارہ فرما چکے ہیں اور خدا نے تعالیٰ اپنے کلام مقدس میں اشارہ فرما چکا ہے چنانچہ وہ اشارہ حصہ سوم کے الہامات میں نوح پر چکا ہے اور فرقانی اشارہ اس آیت میں ہے۔ هُوَ الَّذِیْ اٰذَمَلَ رَسُوْلُهُ بِالْهُدٰی دِیْنِ الْحَقِّ لِیُظْهِرَ عَلٰی الدِّیْنِ کَلٰہ۔ یہ آیت جسمانی اور سیاست مکی کے طور پر حضرت مسیح کے حق میں پیشگوئی ہے۔ اور جس غلبہ کاملہ دین اسلام کا وعدہ دیا گیا ہے و غلبہ مسیح کے ذریعہ سے ظہور میں آئے گا۔ اور جب حضرت مسیح علیہ السلام دوبارہ اس دنیا میں تشریف لائیں گے تو ان کے ہاتھ سے دین اسلام جمیع آفاق اور اقطار میں پھیل جائے گا۔ لیکن اس عاجز پر ظاہر کیا گیا ہے کہ یہ خاکسار اپنی غربت اور انکسار اور توکل اور ایثار اور آیات اور اذکار کے رُوسے مسیح کی پہلی زندگی کا نمونہ ہے اور اس عاجز کی فطرت اور مسیح کی فطرت باہم نہایت ہی متشابه واقع ہوئی ہے گویا ایک ہی جوہر کے دو ٹکڑے یا ایک ہی درخت کے دو پھل ہیں اور بحدی اتحاد ہے کہ نظیر کشفی میں نہایت ہی باریک امتیاز ہے اور نیز ظاہری طور پر

۳۹۹

ظاہر ہے کیونکہ جب کسی امر کا ظاہر ہو نا کسی شخص اور کسی خاص کتاب کی متابعت

اُن سب بلاؤں میں مبتلا ہے۔ کیا انسان جس کی روحانی ترقیات کے لئے اس قدر حالات منتظرہ ہیں جن کا کوئی کنارہ نظر نہیں آتا۔ وہ اُس ذات صاحب کمال تمام سے مشابہ یا اس کا عین ہو سکتا ہے جس کے لئے کوئی حالت منتظرہ باقی نہیں ہے کیا جس کی

جیسی ایک مشابہت ہے اور وہ یوں کہ مسیح ایک کامل اور عظیم الشان نبی یعنی موسیٰ کا تاج اور خادم دین تھا۔ اور اُس کی انجیل توریت کی فرس ہے۔ اور یہ عاجز بھی اُس جلیل الشان نبی کے احقر خادمین میں سے ہے کہ جو سید الرسل اور سب رسولوں کا سرتاج ہے۔

اگر وہ حامد ہیں تو وہ احمد ہے۔ اور اگر وہ محمود ہیں تو وہ محمد ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ سو چونکہ اس عاجز کو حضرت مسیح سے مشابہت تامہ ہے اس لئے خداوند کریم نے مسیح کی پیشگوئی میں ابتداء سے اس عاجز کو بھی شریک کر رکھا ہے یعنی حضرت مسیح پیشگوئی متذکرہ

بالا کا ظاہری اور جسمانی طور پر مصداق ہے اور یہ عاجز روحانی اور معنوی طور پر اُس کا محل اور مورد ہے یعنی روحانی طور پر دین اسلام کا غلبہ جو حج قاطعہ اور براہین ساطعہ پر موقوف ہے اس عاجز کے ذریعے سے مقدّر ہے۔ گو اس کی زندگی میں یا بعد وفات ہو۔ اور اگرچہ دین اسلام

اپنے دلائل حقہ کے رُوسے قدیم سے غالب چلا آیا ہے اور ابتداء سے اسکے مخالف رسوا اور ذلیل ہوتے چلے آئے ہیں۔ لیکن اس غلبہ کا مختلف فرقوں اور قوموں پر ظاہر ہونا ایک ایسے زمانہ کے آنے پر موقوف تھا کہ جو بیاعت کھل جانے راہوں کے تمام دنیا کو ممالک

متحدہ کی طرح بناتا ہو اور ایک ہی قوم کے حکم میں داخل کرتا ہو۔ اور تمام اسباب اشاعت تعلیم اور تمام وسائل اشاعت دین کے بتما متر سہولت آسانی پیش کرتا ہو۔ اور اندرونی اور بیرونی طور پر تعلیم حقانی کے لئے نہایت مناسب اور موزون ہو۔ سو اب وہی زمانہ ہے کیونکہ بیاعت

کھل جانے راستوں اور مطلع ہونے ایک قوم کے دوسری قوم سے اور ایک ملک کے دوسرے ملک سے سامان تبلیغ کا بوجہ احسن میسر آگیا ہے اور بوجہ انتظام ڈاک و ریل و تار و جہاز و وسائل متفرقہ اخبار وغیرہ کے دینی تالیفات کی اشاعت کے لئے بہت سی آسانیاں ہو گئی ہیں۔ غرض

سے وابستہ ہے اور بدولت متابعت کے وہ ظہور میں آ سکتی نہیں سکتا۔

ہستی فانی اور جس کی روح میں صریح مخلوقیت کے نقصان پائے جاتے ہیں۔ وہ باوجود اپنی تمام الائنشوں اور کمزوریوں اور ناپاکیوں اور عیبوں اور نقصانوں کے اُس ذات جلیل الصفات سے برابر ہو سکتا ہے جو اپنی خوبیوں اور پاک صفتوں میں ازلی ابدی طور

بلد شبہ اب وہ وقت پہنچ گیا ہے کہ جس میں تمام دنیا ایک ہی ملک کا حکم پیدا کرتی جاتی ہے اور بباعث شائع اور رائج ہونے کئی زبانوں کے تفہیم تفہیم کے بہت ذریعے نکل آئے ہیں اور غیریت اور اجنبیت کی مشکلات سے بہت سی سبکدوشی ہو گئی ہے۔ اور بوجہ میل ملاپ دائمی اور اختلاف شمار و زی کی وحشت اور نفرت بھی کہ جو بالطبع ایک قوم کو دوسری قوم سے تھی بہت سی گھٹ گئی ہے۔ چنانچہ اب ہندو بھی جن کی دنیا ہمیشہ ہمالہ پہاڑ کے اندر ہی اندر تھی اور جن کو سمندر کا سفر کرنا مذہب کے خارج کر دیتا تھا۔ لندن اور امریکہ تک سیر کر آتے ہیں۔ خلاصہ کلام یہ کہ اس زمانہ میں ہر ایک ذریعہ اشاعت دین کا اپنی وسعت تمام کو پہنچ گیا ہے اور گو دنیا پر بہت سی ظلمت اور تاریکی چھا رہی ہو مگر پھر بھی ضلالت کا دورہ اختتام پر پہنچا ہوا معلوم ہوتا ہے اور گراہی کا کمال زور و زوال نظر آتا ہے کچھ خدا کی طرف سے ہی طبائع سلیمہ صراطِ مستقیم کی تلاش میں لگ گئے ہیں اور نیک اور پاکیزہ فطرتیں طریقہ حقہ کے مناسب حال ہوتی جاتی ہیں اور توحید کے قدرتی جوش نے مستعد دلوں کو وحدانیت کے چشمہ صافی کی طرف مائل کر دیا ہے اور مخلوق پرستی کی عمارت کا بودہ ہوناد انشمند لوگوں پر گھلتا جاتا ہے اور مصنوعی خدا پر پھر دوبارہ عقلمندوں کی نظر میں انسانیت کا جامہ پہنتے جاتے ہیں اور بائیں ہمہ آسمانی مدد دین حق کی تائید کے لئے ایسے جوش میں ہیں کہ وہ نشان اور خوارق جن کی سماعت سے عاجز اور ناقص بندے خدا بنائے گئے تھے۔ اب وہ حضرت سید الرسل کے ادنیٰ خادموں اور چاکروں سے مشہود اور محسوس ہو رہے ہیں اور جو پہلے زمانہ کے بعض نبی صرف اپنے حواریوں کو چھپ چھپ کر کچھ نشان دکھلاتے تھے۔ اب وہ نشان حضرت سید الرسل کے

تو بہ بد اہمت ثابت ہے کہ اگرچہ وہ امر بظاہر صورت کسی تابع سے ظہور میں

پراگم اور اکل ہے۔ سُبْحَانَهُ وَتَعَالٰی عَمَّا یَصِفُوْنَ۔ بلکہ اس
تیسرے قسم کی ترقی سے ہمارا مطلب یہ ہے کہ سالک خدا کی محبت میں ایسا
خانی اور مستحکم ہو جاتا ہے اور اس قدر ذاتِ یحییٰ و زکیٰ ہونے لگتا ہے کہ تمام صفات

اسم و تابع سے شمول کے روبرو ظاہر ہوتے ہیں اور انہیں دشمنوں کی شہادتوں سے حقیقت
اسلام کا آفتاب تمام عالم کیلئے طلوع کرتا جاتا ہے۔ ماسوا اسکے یہ زمانہ اشاعت دین کیلئے
ایسا مدگار ہے کہ جو اہل پہلے زمانوں میں سو سال تک دنیا میں شائع نہیں ہو سکتا تھا۔ اب
اس زمانہ میں وہ صرف ایک سال میں تمام ممالک میں پھیل سکتا ہے۔ اس لئے اسلامی
ہدایت اور ربانی نشانوں کا نقارہ بجائے کیلئے اس قدر اس زمانہ میں طاقت و قوت پائی
جاتی ہے جو کسی زمانہ میں اسکی نظیر نہیں پائی جاتی۔ صد ہا وسائل جیسے ریل و تار و اخبار
وغیرہ اسی خدمت کے لئے ہر وقت طیار ہیں کہ تا ایک ملک کے واقعات دوسرے ملک
میں پہنچا دیں۔ سو بلاشبہ معقولی اور روحانی طور پر دین اسلام کے دلائل حقیقت کا تمام
دنیا میں پھیلنا ایسے ہی زمانہ پر موقوف تھا اور یہی با سامان زمانہ اس جہان عزیز
کی خدمت کرنے کیلئے من مطلق الوجوہ اسباب ہستیا کہتا ہے۔ پس خداوند تعالیٰ نے اس
اقتدر عباد کو اس زمانہ میں پیدا کر کے اور صد ہا نشان آسمانی اور خوارق غیبی اور معجزات
مخالفی مرحمت فرما کر اور صد ہا دلائل عقلیہ قطعیہ پر علم بخش کر یہ ارادہ فرمایا ہے کہ تا تعلیمات
حقہ قرآنی کو ہر قوم اور ہر ملک میں شائع اور رائج فرماوے اور اپنی محبت الٰہی پر پوری
کرے اور اسی ارادہ کی وجہ سے خداوند کریم نے اس عاجز کو یہ توفیق دی کہ اتمام الحجت
دو سو ہزار روپیہ کا اشتہار کتاب کے ساتھ شامل کیا گیا اور دشمنوں اور مخالفوں کی
شہادت سے آسمانی نشانی پیش کی گئی۔ اور ان کے معارضہ اور مقابلہ کے لئے
تمام مخالفین کو مخاطب کیا گیا۔ تا کوئی دقیقہ انہماج محبت کا باقی نہ رہے اور

۵۰۲

آیا ہو۔ لیکن درحقیقت منظر اُس امر کا نبی متبوع ہے جس کی متابعت سے ظہور

کاملہ کے ساتھ اُس سے قریب ہو جاتی ہے کہ الوہیت کے تجلیات اُس کے نفسانی جذبات پر ایسے غالب آجاتے ہیں اور ایسے اُس کو اپنی طرف کھینچ لیتے ہیں جو اُس کو اپنے نفسانی جذبات سے بلکہ ہر ایک سے جو نفسانی جذبات کا تابع ہو۔ مغائرت مٹتی اور

ہر ایک مخالف اپنے مغلوب اور لاجواب ہونے کا آپ گواہ ہو جائے۔ غرض خداوند کریم نے جو اسباب اور وسائل اشاعتِ دین کے اور دلائل اور براہین اتمامِ محبت کے محض اپنے فضل اور کرم سے اس عاجز کو عطا فرمائے ہیں وہ اُمم سابقہ میں سے آج تک کسی کو عطا نہیں فرمائے۔ اور جو کچھ اس بارے میں توفیقات غیبیہ اس عاجز کو دی گئی ہیں وہ اُن میں سے کسی کو نہیں دی گئیں۔ وَذَلِكَ فَضْلُ اللَّهِ يُؤْتِيهِ مَن يَشَاءُ۔ سو چونکہ خداوند کریم نے اسبابِ خاصہ سے اس عاجز کو مخصوص کیا ہے اور ایسے زمانہ میں اس خاکسار کو پیدا کیا ہے کہ جو اتمامِ خدمتِ تبلیغ کیلئے نہایت ہی معین و مددگار ہے۔ اسلئے اُس نے اپنے تفضلات و عنایات سے یہ خوشخبری بھی دی ہے کہ روز ازل سے یہی قرار یافتہ ہے کہ آیت کریمہ متذکرہ بالا اور نیز آیت وَاللَّهُ مُتَنَزِّهُ عَنِ كَارُوحَانِ طُورٍ پر مصداق یہ عاجز ہے اور خدا نے تعالیٰ ان دلائل و براہین کو اُن سب باتوں کو کہ جو اس عاجز نے مخالفوں کیلئے لکھے ہیں خود مخالفوں تک پہنچا دیے گا اور انکا عاجز اور لاجواب اور مغلوب ہونا دنیا میں ظاہر کر کے مغفومِ آیت متذکرہ بالا کا پورا کرے گا۔ فَالْحَمْدُ لِلَّهِ عَلَىٰ ذَٰلِكَ پھر بعد اس کے جو الہام ہے وہ یہ ہے۔ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ وَآلِ مُحَمَّدٍ سَيِّدِ وَكَدِّ اَدَمَ وَخَاتَمِ النَّبِيِّينَ۔ اور درود بھیج محمدؐ اور آلِ محمدؐ پر جو سرِ دار ہے آدم کے بیٹوں کا اور خاتم الانبیاء ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہ اس بات کی طرف اشارہ ہے کہ یہ سب مراتب اور تفضلات اور عنایات اُسی کے طفیل سے ہیں اور اُسی سے محبت کرنے کا یہ صلہ ہے۔ سبحان اللہ اُس سرورِ کائنات کے حضرت احمدیت میں کیا ہی اعلیٰ مراتب ہیں اور کس قسم کا قرب ہے کہ اُس کا محبت خدا کا محبوب بن جاتا ہے اور اُس کا

نفسانی جذبات سے

۳

۵۰۳

۵۰۴

۵۰۵

۵۰۶

۵۰۷

۵۰۸

اُس کا مشروط ہے اور سراسر اس بات کا کہ کیوں معجزہ نبی کا دوسرے کے توسط

عداوت ذاتی پیدا ہو جاتی ہے اور اُس میں اور قسم دوم کی ترقی میں فرق یہ ہے کہ گو قسم دوم میں بھی اپنے رب کی مرضی سے موافقت نامہ پیدا ہو جاتی ہے۔ اور اُس کا ایلام بصورت انعام نظر آتا ہے۔ مگر ہنوز اُس میں ایسا تعلق بائند نہیں ہوتا کہ جو

خادم ایک دنیا کا مخدوم بنایا جاتا ہے۔

مہر و مہرانیست قدرے در دیار دلبرم
آں کجا رُوئے کہ دار و چور ویش آں تاب

داں کجا بانی کے مے دارد بہارِ دلبرم

اس مقام میں مجھ کو یاد آیا کہ ایک رات اس عاجز نے اس کثرت سے درود شریف پڑھا کہ دل و جان اس سے محط ہو گیا۔ اُسی رات خواب میں دیکھا کہ آپ زلال کی شکل پر نور کی مشکیں اس عاجز کے مکان میں لئے آتے ہیں۔ اور ایک نے اُن میں سے کہا کہ یہ وہی برکات ہیں جو تُو نے محمد کی طرف بھیجی تھی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ اور ایسا ہی عجیب ایک اور قصہ یاد آیا ہے کہ ایک مرتبہ الہام ہوا جس کے معنی یہ تھے کہ علماء اعلیٰ کے لوگ خصوصیت میں ہیں یعنی ارادہ الہی احیاء دین کے لئے جوش میں ہے لیکن ہنوز ملاء اعلیٰ پر شخص جی کے تعین ظاہر نہیں ہوئی اس لئے وہ اختلاف میں ہے۔ اسی اثناء میں خواب میں دیکھا کہ لوگ ایک جیسی کو تلاش کرتے پھرتے ہیں۔ اور ایک شخص اس عاجز کے سامنے آیا اور اشارہ سے اُس نے کہا هَذَا رَجُلٌ يَحِبُّ رَسُولَ اللَّهِ یعنی یہ وہ آدمی ہے جو رسول اللہ سے محبت رکھتا ہے۔ اور اس قیل سے یہ مطلب تھا کہ شرط اعظم اس عہدہ کی محبت رسول ہے۔ سو وہ اس شخص میں متحقق ہے۔ اور ایسا ہی الہام متذکرہ بالا میں جو اہل رسول پر درود بھیجنے کا حکم جو سو اس میں بھی یہی سر ہے کہ افاضہ الوار الہی میں محبت اہل بیت کو بھی نہایت عظیم دخل ہے۔ اور جو شخص حضرت احدیت کے مقررین میں داخل ہوتا ہے۔ وہ انہیں طیبین طاہرین کی درانت پاتا ہے اور تمام علوم و معارف میں اُن کا وارث ٹھہرتا ہے۔ اس جگہ ایک نہایت روشن کشف یاد آیا اور وہ یہ ہے کہ ایک مرتبہ

۵۰۳ سے ظہور پذیر ہو جاتا ہے یہ ہے کہ جب ایک شخص وہی امر بجالاتا ہے کہ جو اس کے

ماسوی اللہ کے ساتھ عداوت ذاتی پیدا ہو جانے کا موجب ہوا اور جس سے محبت الہی صرف
دل کا مقصد ہی نہ رہے بلکہ دل کی سرشت بھی ہو جائے۔ غرض قسم دویم کی ترقی میں خدا
سے موافقت تامہ کرنا اور اس کے غیر سے علاوت رکھنا سالک کا مقصد ہوتا ہے اور

نماز مغرب کے بعد عین بیداری میں ایک تھوڑی سی غیبتِ حق سے جو خفیف سے ناشلو سے
مشابہ تھی ایک عجیب عالم ظاہر ہوا کہ پہلے یکدفعہ چند آدمیوں کے جلد جلد آنے کی آواز آئی،
جیسی بسرعت چلنے کی حالت میں پاؤں کی جوتی اور موزہ کی آواز آتی ہے۔ پھر اُسی وقت
پانچ آدمی نہایت وجہہ اور مقبول اور خوبصورت سامنے آئے یعنی جناب پیغمبر خدا صلی اللہ
علیہ وسلم و حضرت علیؓ و حسنینؓ و فاطمہ زہرا رضی اللہ عنہم اجمعین اور ایک نے ان میں
سے اور ایسا یاد پڑتا ہے کہ حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا نے نہایت محبت اور شفقت
سے ماورِ مہربان کی طرح اس عاجز کا سر اپنی ران پر رکھ لیا۔ پھر بعد اس کے ایک
کتاب مجھ کو دی گئی۔ جس کی نسبت یہ بتلایا گیا کہ یہ تفسیر قرآن ہے جس کو علیؓ نے
تالیف کیا ہے۔ اور اب علیؓ وہ تفسیر تجھ کو دیتا ہے قَالَ حَمْدُ اللَّهِ عَلَى ذَٰلِكَ۔
پھر بعد اس کے یہ الہام ہوا۔ اِنَّكَ عَلَىٰ صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ۔ فَاصْدَعْ
بِمَا تَوَكَّلْنَا وَاعْرِضْ عَنِ الْجَاهِلِينَ۔ تو سیدھی راہ پر ہے۔ پس
جو حکم کیا جاتا ہے اس کو کھول کر سننا اور جاہلوں سے کنارہ کر۔ وَقَالُوا اِنَّا لَوَآلِئُكَ
نَزَّلَ عَلٰی رَجُلٍ مِّنْ قَدَرٍ تَتَّبِعِ عَظِيمٍ۔ وَقَالُوا اِنَّا لَوَآلِئُكَ هٰذَا۔
اِنَّ هٰذَا لَمَكْرٌ مَّكْرُ ثَمُوٰةٍ فِی الْمَدِیْنَةِ۔ یَنْظُرُوْنَ اِلَیْكَ وَ
هٰذَا لَیُبْصَرُوْنَ۔ اور کہیں گے کہ کیوں نہیں یہ اگر کسی بڑے عالم فاضل پر
اور شہروں میں سے۔ اور کہیں گے کہ یہ مرتبہ تجھ کو کہاں سے ملایا تو ایک مکر ہے جو تم نے شہر میں
باہم مکر بنا لیا ہے تیری طرف دیکھتے ہیں اور نہیں دیکھتے۔ یعنی تو انہیں نظر نہیں آتا۔

شارع نے فرمایا ہے اور اُس امر سے پرہیز کرتا ہے کہ جو اُس کے شارع

اُس مقصد کے حصول سے وہ لذت پاتا ہے لیکن قسم سوم کی ترقی میں خدا سے موافقت
تامہ اور اُس کے غیر سے عداوت خود سالک کی سرشت ہو جاتی ہے جس سرشت
کو وہ کسی حالت میں چھوڑ نہیں سکتا۔ کیونکہ الفلک الشیء عن نفسه محال ہے۔

تَاللّٰهِ لَقَدْ اَرْسَلْنَا اِلٰی اُمَمٍ مِّنْ قَبْلِكَ غَدَّيْنِ لَهُمُ الشَّيْطَانُ۔ ہمیں اپنی
ذات کی قسم ہے کہ ہم نے تجھ سے پہلے امت محمدیہ میں کئی اولیاء کامل بھیجے پر شیطان
نے اُن کی توابع کی راہ کو بگاڑ دیا۔ یعنی طرح طرح کی بدعات مخلوط ہو گئی اور سیدھا قرآنی
راہ اُن میں محفوظ نہ رہا۔ قُلْ اِنْ كُنْتُمْ تُحِبُّوْنَ اللّٰهَ فَاتَّبِعُوْنِیْ یُحِبِّبْکُمْ
اللّٰهُ۔ وَاعْلَمُوْا اَنَّ اللّٰهَ یُحِبُّ الْاٰرْضَیْنَ بَعْدَ مَوْتِہَا۔ وَ مَنْ کَانَ لِلّٰہِ
کَانَ اللّٰہُ لَہُ۔ قُلْ اِنْ اَفْکَرْتُمْ نِّسۃً فَعَلٰی اَجْرًا شَدِیدًا۔ کہہ اگر تم
خدا سے محبت رکھتے ہو سو میری پیروی کرو۔ یعنی اتباع رسول مقبول کرو تا خدا
بھی تم سے محبت رکھے۔ اور یہ بات جان لو کہ اللہ تعالیٰ نے سرے زمین کو زندہ
کرتا ہے۔ اور جو شخص خدا کے لئے ہو جائے خدا اُس کے لئے ہو جاتا ہے۔ کہہ اگر
میں نے یہ افتراء کیا ہے تو میرے پر جرم شدید ہے۔ اِنَّکَ الْیَوۡمَ لَدِیۡنَا مَکِیۡنٌ
اٰمِیۡنٌ۔ وَ اِنَّ عَلَیۡکَ رَحْمَتِیۡنِ فِی الدُّنْیَا وَ الدِّیۡنِ۔ وَ اِنَّکَ مِنَ الْمُنۡصَوِّرِیۡنِ
سچ تو میرے نزدیک بامقرب اور امین ہے اور تیرے پر میری رحمت دنیا اور دین میں ہے
اور تو مدد دیا گیا ہے۔ یُحَمَّدُکَ اللّٰهُ وَ یَمِیۡشِیۡ اِلَیۡکَ۔ خدا تیری تعریف کرتا ہے
اور تیری طرف چلا آتا ہے۔ اَلَا اِنَّ نَّصْرَ اللّٰہِ قَرِیۡبٌ۔ خبردار ہو خدا کی مدد
نزدیک ہے۔ سُبْحَانَ الَّذِیۡ اَسْرٰی بِعَبْدِہٖ لَیۡلًا۔ پاک ہے وہ ذات
جس نے اپنے بندہ کو رات کے وقت میں سیر کرایا یعنی ضلالت اور گمراہی کے زمانہ
میں جو رات سے مشابہ ہے مقامات معرفت اور یقین تک لدنی طور سے پہنچایا۔

نے منع کیا ہے اور اسی کتاب کا پابند رہتا ہے جو اُس کے شارع نے دی ہے تو

برخلاف قسم دوم کے کہ اُس میں انفاق جائز ہے اور جب تک ولایت کسی ولی کی قسم سوم تک نہیں پہنچتی عارضی ہے اور خطراتِ امن میں نہیں۔ و جب یہ کہ جب تک انسان کی سرشت میں خدا کی محبت اور اُسکے غیر کی عداوت داخل نہیں تہیک کچھ رنگ ریشہ ظلم کا اسیں باقی ہو کیونکہ اُس نے حق ربوبیت کو

خَلَقَ آدَمَ فَآكَرَمَهُ۔ پیدا کیا آدم کو پس اکرام کیا اُس کا۔ جَدَّيْ اللّٰهُ فِيْ حَلَلِ الْاَنْبِيَاءِ۔ بجزی اللہ نبیوں کے حُلُوں میں۔ اس فقرہ الہامی کے یہ معنی ہیں کہ منصبِ ارشاد و ہدایت اور موردِ وحی الہی ہونے کا دراصل حلقہ انبیاء ہے اور ان کے غیر کو بطور مستعار ملتا ہے اور یہ حلقہ انبیاء اُمتِ محمدیہ کے بعض افراد کو بغرض تکمیل ناقصین عطا ہوتا ہے اور اسی کی طرف اشارہ ہے جو آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عَلَمَاءُ اُمَّتِيْ كَاَنْبِيَاءٍ بَنِيْ اِسْرَآئِيْلَ۔ پس یہ لوگ اگرچہ نبی نہیں پر نبیوں کا کام اُن کو سپرد کیا جاتا ہے۔ وَكُنْتُمْ عَلٰى شَفَا حُفْرَةٍ فَاَنْقَذَكُمْ مِنْهَا۔ اور تھے تم ایک گڑھے کے کنارہ پر سو اُس سے تم کو خلاصی بخشی یعنی خلاصی کا سامان عطا فرمایا عَسَى رَبُّكُمْ اَنْ يَّبْرِزَكُمْ عَلَيْهِمْ وَ اِنْ عُدْتُمْ عُدْنَا وَ جَعَلْنَا جَهَنَّمَ

لِلْكَافِرِيْنَ حَصِيْرًا۔ خدائے تعالیٰ کا ارادہ اس بات کی طرف متوجہ ہے جو تم پر رحم کرے۔ اور اگر تم نے گناہ اور سرکشی کی طرف رجوع کیا تو ہم بھی سزا اور عقوبت کی طرف رجوع کریں گے اور ہم نے جہنم کو کافروں کیلئے قید خانہ بنا رکھا ہے۔ یہ آیت اس مقام میں حضرت مسیح کے جلالی طور پر ظاہر ہونے کا اشارہ ہے یعنی اگر طریقِ رفیق اور نرمی اور لطف احسان کو قبول نہیں کریں گے اور حق محض جو دلائل واضح اور آیات بینہ سے کھل گیا ہے۔ اُس سے سرکش رہیں گے۔ تو وہ زمانہ بھی آنے والا ہے کہ جب خدائے تعالیٰ مجرمین کے لئے شدت اور عنت اور قہر اور سختی کو استعمال میں لائیگا اور حضرت مسیح علیہ السلام نہایت جلالت کے ساتھ دُنیا پر اُتریں گے اور تمام راہوں اور

وہ اس صورت میں بالکل اپنے نفس سے محو ہو کر اپنے شارع کی ذمہ داری

جیسا کہ چاہیئے تھا ادا نہیں کیا۔ اور لقاء تام حاصل کرنے سے ہنوز قاصر ہے۔ لیکن جب اس کی سرشت میں محبت الہی اور موافقت باللہ بخوبی داخل ہو گئی۔ یہاں تک کہ خدا اُس کے کان ہو گیا جن سے وہ سنتا ہے۔ اور اُس کی آنکھیں ہو گئیں

سرکوں کو خس و خاشاک سے صاف کر دیں گے اور کج اور ناراست کا نام و نشان نہ رہے گا۔ اور جلال الہی گمراہی کے تخم کو اپنی تجلی قہری سے نیست و نابود کر دے گا۔ اور یہ زمانہ اس زمانہ کیلئے بطور ارباب ص کے واقع ہوا ہے یعنی اس وقت جلالی طور پر خدائے تعالیٰ اتمام محبت کریگا۔ اب بجائے اسکے جمالی طور پر یعنی اول احسان اتمام محبت کر رہا ہے۔

تَوَبُّواْ وَاصْلِحُوْا اِلَى اللّٰهِ تَوَجَّهُوْا وَاَعْلٰی اللّٰهُ تَوَكَّلُوْا وَاسْتَعِيْنُوْا بِالصَّبْرِ وَ الصَّلٰوَةِ۔ توبہ کرو اور فسق اور فجور اور کفر اور معصیت سے باز آؤ اور اپنے حال کی اصلاح کرو اور خدا کی طرف متوجہ ہو جاؤ اور اُس پر توکل کرو اور صبر اور صلوٰۃ کے ساتھ اُس سے مدد چاہو۔ کیونکہ نیکیوں سے بدیاں دور ہو جاتی ہیں۔ بُشْرٰی لَكَ يَا اَحْمَدُی۔ اَنْتَ مُرَادِیْ وَمَعِی۔ غَدَشْتُ کَرَامَتَكَ بِسَیْرِی۔ خوشخبری ہو تجھے اے میرے احمد۔

تو میری مراد ہے اور میرے ساتھ ہے۔ میں نے تیری کرامت کو اپنے ہاتھ سے لگایا ہے۔ قُلْ لِلْمُؤْمِنِيْنَ يَغْضُوْنَ مِنْ اَبْصَارِهِمْ وَ يَحْفَظُوْا اَنْفُسَهُمْ وَ اَلْاُذُنُ لَكَ لَهْم۔ مومنین کو کہہ دے کہ اپنی آنکھیں نا محرموں سے بند رکھیں اور اپنی سترگاہوں کو اور کانوں کو نالائق اُمور سے بچا دیں۔ یہی اُن کی پاکیزگی کیلئے ضروری اور لازم ہے۔ یہ اس بات کی طرف اشارہ ہے کہ ہر ایک مومن کے لئے مہنیاں سے پرہیز کرنا اور اپنے اعضاء کو ناجائز افعال سے محفوظ رکھنا لازم ہے اور یہی طریق اس کی پاکیزگی کا مدار ہے۔

يَا دُكُنْ فَرَمَانِ قُلْ لِلْمُؤْمِنِيْنَ

چشم گوش و دیدہ بندائے حق گزین

میں جا پڑتا ہے۔ پس اگر شارع طبیب حاذق کی طرح ٹھیک ٹھیک صراطِ مستقیم

جن سے وہ دیکھتا ہے۔ اور اُس کا ہاتھ ہو گیا جس کو وہ پکڑتا ہے۔ اور اُس کا پاؤں ہو گیا جس سے وہ چلتا ہے تو پھر کوئی ظلم اس میں باقی نہ رہا اور ہر یک خطو سے امن میں آ گیا۔ اسی درجہ کی طرف اشارہ ہے جو اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے۔ اَلَّذِينَ آمَنُوا وَلَمْ يَلْبِسُوا اِيْمَانَهُمْ بِظُلْمٍ اُولٰٓئِكَ لَهُمُ الْاَمْنُ وَهُمْ مُهْتَدُونَ۔^۱ اب سمجھنا چاہیے کہ یہ ترقیات ثلاثہ کہ جو تمام علوم و معارف کا اصل الاصول بلکہ تمام

خاطر خود زین و آن یکسر برآر
زیر پا گن دلبرانِ ایں جہان
کا ملانِ حیاتِ اندہم زیرِ زمین
سالمہا باید کہ خونِ دل خوری
کے باسانی سے بکشائیت
تا شود بر خاطر حق آشکار
تا نماید چہرہ آلِ محبوبِ جان
تو بگوری با حیاتِ ایں چنیں
تا بکوئے دلستانے رہبری
صد جنوں باید کہ تا ہوش آیدت

وَ اِذَا سَاَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَاِنِّي قَدِ ابْتَغَيْتُ لَكَ دَعْوَةً اِذَا اَدْعَايَ۔ وَمَا اَرْسَلْنَاكَ اِلَّا رَحْمَةً لِّلْعٰلَمِيْنَ۔ اور جب تجھ سے میرے بندے میرے بارے میں سوال کریں تو میں نزدیک ہوں دعا کر نیوالے کی دعا قبول کرتا ہوں اور میں نے تجھے اسلئے بھیجا ہے کہ تاسب لوگوں کیلئے رحمت کا سامان پیش کروں۔ لَمْ يَكُنِ الَّذِيْنَ كَفَرُوْا مِنْ اَهْلِ الْكِتٰبِ وَالْمُشْرِكِيْنَ مُنْفَكِّيْنَ حَتّٰى تَاْتِيَهُمُ الْبَيِّنٰتُ۔ وَكَانَ كَيْدُهُمْ عَظِيْمًا۔ اور جو لوگ اہل کتاب اور مشرکوں میں سے کافر ہو گئے ہیں یعنی کفر پر سخت اصرار اختیار کر لیا ہے وہ اپنے کفر سے بھڑاسکے باز آئیوالے نہیں تھے کہ انکو کھلی نشانی دکھلائی جاتی اور ان کا مکہ ایک بھارا مگر تھا۔ یہ اس بات کی طرف اشارہ ہے کہ جو کچھ خدا نے تعالیٰ نے آیاتِ سماوی اور دلائل عقلی سے اس عاجز کے ہاتھ پر ظاہر کیلئے وہ تمام حجت کیلئے نہایت ضروری تھیں اور اس زمانہ کے سیاہ باطن جن کو جہل اور غیبت کے کیڑے نے اندر ہی اندر کھالیا

کارہنہا ہے اور وہ مبارک کتاب لایا ہے جس میں شخص پیرو کی امراض روحانی

دین کا کتب باب ہے سورۃ فاتحہ میں ہمارے خوشی و رعایت ایجاز و خوش اسلوبی بیان کئے گئے ہیں۔ چنانچہ پہلی ترقی کہ جو قربت کے میدانوں میں چلنے کے لئے اول قدم ہے اس آیت میں تعلیم کی گئی ہے جو فرمایا ہے اِهْدِنَا الصِّرَاطَ الْمُسْتَقِيمَ کیونکہ

ہے ایسے نہیں تھے جو بجز آیات صریحہ و براہین قطعیہ اپنے کفر سے باز نہ جاتے بلکہ وہ اُس مکر میں لگے ہوئے تھے کہ ہم کسی طرح باغِ اسلام کو صفحہ زمین سے نیست و نابود کر دیں۔ اگر خدا ایسا نہ کرتا تو دنیا میں اندھیر بڑھ جاتا۔ یہ اس بات کی طرف اشارہ ہے جو دنیا کو ان آیات بینات کی نہایت ضرورت تھی اور دنیا کے لوگ جو اپنے کفر اور رنجش کی بیماری سے مجذوم کی طرح گداز ہو گئے ہیں وہ بجز اس آسمانی دوا کے جو حقیقت میں حق کے طالبوں کے لئے آپ حیات تھی تندرستی حاصل نہیں کر سکتے تھے۔ وَ اِذَا قِيلَ لَهُمْ لَا تُفْسِدُوا فِی الْاَرْضِ قَالُوا اِنَّمَا نَحْنُ مُصْلِحُونَ۔ اَلَا اِنَّهُمْ هُمُ الْمُفْسِدُونَ۔ قُلْ اَعُوْذُ بِرَبِّ الْفَلَقِ مِنْ شَرِّ مَا خَلَقَ وَمِنْ شَرِّ غَاسِقٍ اِذَا اَوْقَبَ۔ اور جب اُنکو کہا جائے کہ تم زمین میں فساد مت کرو۔ اور کفر اور شرک اور بد عقیدگی کو مت پھیلاؤ۔ تو وہ کہتے ہیں کہ ہمارا ہی راستہ ٹھیک ہے اور ہم مفسد نہیں ہیں بلکہ مصلح اور ریفارمر ہیں۔ خبردار رہو۔ یہی لوگ مفسد ہیں جو زمین میں فساد کر رہے ہیں۔ کہہ میں شریر مخلوقات کی شرارتوں سے خدا کے ساتھ پناہ مانگتا ہوں اور اندھیری رات سے خدا کی پناہ میں آتا ہوں یعنی یہ زمانہ اپنے فسادِ عظیم کے رُوسے اندھیری رات کی مانند ہے۔ سید الہی قوتیں اور طاقتیں اس زمانہ کی نویر کیلئے درکار ہیں۔ انسانی طاقتوں سے یہ کام انجام ہونا محال ہے۔ اِنِّیْ نَاصِرُکَ۔ اِنِّیْ حَافِظُکَ۔ اِنِّیْ جَاعِلُکَ لِلنَّاسِ اِمَامًا۔ اَکَانَ لِلنَّاسِ حُجَّابًا۔ قُلْ هُوَ اللّٰهُ عَظِیْمٌ۔ یَجْعَلِیْ مَنْ یَّشَآءُ مِنْ عِبَادِہٖ لَا یَسْئَلُ عَمَّا یَفْعَلُ وَہُمْ یُسْئَلُوْنَ۔ وَ تِلْکَ الْاٰیَاتُ نُذٰرٌ لِّہَآئِیْنَ النَّاسِ۔ میں تیری مدد کروں گا۔ میں تیری حفاظت کروں گا۔ میں تجھے لوگوں کے لئے پیشرو بنائوں گا۔ کیا لوگوں

کا علاج ہے اور اس کی علمی اور عملی تکمیل کے لئے پورا سامان موجود ہے۔

ہر ایک قسم کی کجی اور بے راہی سے باز آ کر بالکل رُوحِ خدا پر گرا رہ راستہ کو اختیار کرنا یہ وہی سخت ٹھانی ہے جس کو دوسرے لفظوں میں مناسو تعبیر کیا گیا ہے کہ چونکہ امورِ مالاوفا اور معنادہ کو بکھٹ چھوڑ دینا اور نفسانی خواہشوں کو جو ایک عمر سے عادت ہو چکی ہو یکدم ترک کرنا اور ہر یک ننگ اور زاموں اور عجب

کو تعجب ہونا کہ خدا ذوالعجائب ہے ہمیشہ عجیب کام ظہور میں لاتا ہے۔ جس کو چاہتا ہے اپنے بندوں میں سے چن لیتا ہے وہ اپنے کاموں سے پوچھا نہیں جاتا کہ ایسا کیوں کیا اور لوگ پوچھے جلتے ہیں اور ہم یہ دن لوگوں میں پھیرتے رہتے ہیں یعنی کبھی کسی کی نوبت آتی ہے اور کبھی کسی کی اور عنایاتِ الہیہ نوبت بہ نوبت اُمتِ محمدیہ کے مختلف افراد پر وارد ہوتے رہتے ہیں۔ وَقَالُوا آتَىٰ لَكَ هَٰذَا - وَقَالُوا الْإِن هَٰذَا إِلَّا اخْتِلَافٌ - إِذَا نَصَرَ اللَّهُ الْمُؤْمِنِينَ جَعَلَ لَهُ الْخَاسِدِينَ فِي الْأَرْضِ قَالَتِ الْأَعْدَاءُ هُمْ - قُلِ اللَّهُ شَدَّ ذَرْهَمًا فِي خَوْضِهِمْ يَلْعَبُون - اور کہیں گے کہ یہ تجھ کو کہاں سے اور یہ تو ایک بناوٹ ہے خدائے تعالیٰ جب مومن کی مدد کرتا ہے تو زمین پر کئی اُسکے حاسد بنا دیتا ہے سو جو لوگ حسد پر اصرار کریں اور باز نہ آویں تو جہنم اُن کا وعدہ گاہ ہے۔ کہہ یہ سب کار و بار خدا کی طرف سے ہیں۔ پھر اُن کو چھوڑ دے تا اپنے بیجا خواص میں کھیلتے رہیں۔ تَلَطَّفَ بِالنَّاسِ وَتَرَحَّمْ عَلَيْهِمْ أَنْتَ فِيهِمْ يَحْمِلُونَ مَوْسَىٰ وَاصْبِرْ عَلَىٰ مَا يَقُولُونَ - لوگوں کے ساتھ رفق اور نرمی سے پیش آؤ اور اُن پر رحم کرو۔ اُوں میں بمنزلہ موسیٰ کے ہے۔ اور اُن کی باتوں پر صبر کرو۔ حضرت موسیٰ بُردباری اور حلم میں بنی اسرائیل کے تمام نبیوں سے سبقت لے گئے تھے۔ ابنہ بنی اسرائیل میں نہ مسیح اور نہ کوئی دوسرا نبی ایسا نہیں ہوا جو حضرت موسیٰ کے مرتبہ عالیہ تک پہنچ سکے۔ توریت سے ثابت ہے جو حضرت موسیٰ، رفق اور حلم اور اخلاقِ فاضلہ میں سب اسرائیلی نبیوں سے بہتر اور فائق تر تھے جیسا کہ گنتی باب دوازدہم آیت سوم توریت میں لکھا ہے کہ موسیٰ سارے لوگوں سے جو روئے زمین پر تھے زیادہ بُردبار تھا

۵۵

۵۵

اور پھر اُس کے پیرو نے بغیر کسی اعراض صوری یا معنوی کے اُن تعلیمات کو

۵۰۹

اور ربیاء سے منہ پھیر کر اور تمام ماسوا اللہ کو کالعدم سمجھ کر سیدھا خدا کی طرف رخ کر لینا حقیقت میں ایک ایسا کام ہے جو موسیٰ کے برابر بڑا ریوت و روحانی پیدائش کا مدار ہے اور جیسے دانہ جسٹ خاک میں نہیں ملتا اور اپنی صورت کو نہیں چھوڑتا تب تک نیا دانہ وجود میں آنا غیر ممکن ہے۔ اسی طرح روحانی پیدائش کا جسم

۵۰۹

سو خدا نے توریت میں موسیٰ کی بُرد باری کی ایسی تعریف کی جو بنی اسرائیل کے تمام نبیوں میں سے کسی کی تعریف میں کلمات بیان نہیں فرمائے۔ ہاں ہوا اخلاق فاضلہ حضرت خاتم الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کا قرآن شریف میں ذکر ہے وہ حضرت موسیٰ سے ہزار بار درجہ بڑھ کر ہے کیونکہ اللہ تعالیٰ نے فرما دیا ہے کہ حضرت خاتم الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم تمام اُن اخلاق فاضلہ کا جامع ہے جو نبیوں میں متفرق طور پر پائے جاتے تھے۔ اور نیز آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے حق میں فرمایا ہے۔ اِنَّكَ لَعَلٰی خَلَقْتَ عَظِيْمًا - تو خلق عظیم پر ہے۔ اور عظیم کے لفظ کے ساتھ جس چیز کی تعریف کی جائے وہ عرب کے محاورہ میں اس چیز کے انتہائے کمال کی طرف اشارہ ہوتا ہے۔ مثلاً اگر یہ کہا جائے کہ یہ درخت عظیم ہے تو اس سے یہ مطلب ہوگا کہ جہاں تک درختوں کے لئے طول و عرض اور تناوری ممکن ہے وہ سب اس درخت میں حاصل ہے۔ ایسا ہی اس آیت کا مفہوم ہے کہ جہاں تک اخلاق فاضلہ و شامل حسنہ نفس انسانی کو حاصل ہو سکتے ہیں وہ تمام اخلاق کا مکمل نامہ و نفس محمدی میں موجود ہیں۔ سو یہ تعریف ایسی اعلیٰ درجہ کی ہے جس سے بڑھ کر ممکن نہیں۔ اور اسی کی طرف اشارہ ہے جو دوسری جگہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے حق میں فرمایا۔ وَكَانَ فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكَ عَظِيْمًا - یعنی تیرے پر خدا کا سب سے زیادہ فضل ہے اور کوئی نبی تیرے مرتبہ تک نہیں پہنچ سکتا۔ یہی تعریف بطور پیشگوئی زبور باب ۴۵ میں آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں موجود ہے جیسا کہ فرمایا کہ خدا نے جو تیرا خدا ہے خوشی کے روغن سے تیرے مصاحبوں سے زیادہ تجھے معطر کیا۔ اور چونکہ اُمت محمدیہ کے علماء بنی اسرائیل کے نبیوں کی طرح ہیں۔ اس لئے

۵۵

بصدق دل قبول کر لیا ہے۔ تو جو کچھ انوار و آثار بعد متابعت کامل کے مترتب

اس فنا سے طیار ہوتا ہے۔ جوں جوں بندہ کا نفس شکست پکڑتا جاتا ہے اور اُس کا فعل اور ارادت اور رُوحِ باطن ہونا فنا ہوتا جاتا ہے توں توں پیدائشِ روحانی کے اعضاء بنتے جاتے ہیں یہاں تک کہ جب فنا اتم حاصل ہو جاتی ہے تو وجودِ ثانی کی خلعت عطا کی جاتی ہے

۵۶

الہام متذکرہ بالا میں اس عاجز کی تشبیہ حضرت موسیٰ سے دی گئی۔ اور یہ تمام برکات حضرت سید الرسل کے ہیں جو خداوندِ کریم اُسکی عاجز اُمت کو اپنے کمال لطف اور احسان سے ایسے ایسے مخاطباتِ شریفہ سے یاد فرماتا ہے۔ اَللّٰهُمَّ صَلِّ عَلٰی مُحَمَّدٍ وَّ اٰلِ مُحَمَّدٍ۔ اور پھر بعد اسکے یہ الہامی عبارت ہے۔ وَ اِذَا قِيلَ لَهُمُ امْنُوا كَمَا امْنَوِا النَّاسُ قَالُوا اَنْتُمْ مِّنْ كَمَا امْنَوِا السُّفَهَاءُ اَلَا اِنَّهُمْ هُمُ السُّفَهَاءُ وَلٰكِنْ لَا يَعْلَمُوْنَ وَيُحِبُّوْنَ اَنْ تَذٰهِنُوْنَ۔ قُلْ يٰٓاَيُّهَا الْكٰفِرُوْنَ لَا اَعْبُدُ مَا تَعْبُدُوْنَ۔ قِيلَ اَرٰجِعُوْا اِلٰى اللّٰهِ فَلَا تَرْجِعُوْنَ۔ وَقِيلَ اسْتَحِذُوْا فَلَا تَسْتَحِذُوْنَ۔ اَمْ تَسْأَلُهُمْ مِّنْ خٰرِجٍ فَهُمْ مِّنْ مَّغْرَمٍ مُّتَنَقِّلُوْنَ۔ بَلْ اَتَيْنَاهُمُ بِالْحَقِّ فَعَصٰوْا فَاَلْحَقْنَا بِهِمْ كَارِهًا سُدْحًا وَتَعَالٰی عَمَّا يَصِفُوْنَ۔ اَحْسِبِ النَّاسُ اَنْ يُّتْرَكُوْا اَنْ يَقُوْلُوْا اٰمَنَّا وَهُمْ لَا يُفْقَهُوْنَ۔ يُحِبُّوْنَ اَنْ يُحْمَدُوْا بِمَا لَمْ يَفْعَلُوْا۔ وَلَا يَخْشٰى عَلٰی اللّٰهِ خَافِيَةً۔ وَلَا يُضِلُّهُ شَيْءٌ قَبْلَ اِضْلَاجِهِ۔ وَمَنْ رَّكَ مِنْ مَّطْبُوعِهِمْ فَلَا مَرَدَّ لَهُ۔ اور جب اُنکو کہا جائے کہ ایمان لاؤ جیسے لوگ ایمان لائے ہیں۔ تو وہ کہتے ہیں کہ کیا ہم ایسا ہی ایمان لاویں جیسے بیوقوف ایمان لائے ہیں۔ خبردار ہو وہی بیوقوف ہیں مگر جانتے نہیں اور یہ چاہتے ہیں کہ تم اُن سے مدد نہ کرو۔ کہہ لے کافرو میں اُس چیز کی پرستش نہیں کرتا جس کی تم کرتے ہو۔ تم کو کہا گیا کہ خدا کی طرف رجوع کرو و سو تم رجوع نہیں کرتے۔ اور تم کو کہا گیا جو تم اپنے نفسوں پر غالب آ جاؤ سو تم غالب نہیں آتے۔ کیا تو ان لوگوں سے کچھ مزدوری مانگتا ہے۔ پس وہ اس تاوان کی وجہ سے حق کو قبول کرنا ایک پہاڑ سمجھتے ہیں بلکہ اُنکو مغفرت حق دیا جاتا ہے اور وہ حق سے کراہت کر رہے ہیں۔ خدائے تعالیٰ اُن عیبوں سے

ہوں گے۔ وہ حقیقت میں اُس نبی متبوع کے فیوض ہیں۔ سو اسی جہت سے اگر

۵۱۵

اور تم انشاءً ناہ خلقاً آخر کا وقت آجاتا ہے۔ اور چونکہ یہ فناء تم بغیر نصرت و
توفیق و توجہ خاص قادر مطلق کے ممکن نہیں۔ اس لئے یہ دُعا تعلیم کی یعنی اِھْدِنَا
الصِّرَاطَ الْمُسْتَقِيمَ جس کے یہ معنی ہیں کہ بے خدا ہم کو راہِ راست پر قائم کر

۵۱۶

پاک و برتر ہے جو وہ لوگ اُسکی ذات پر لگاتے ہیں۔ کیا یہ لوگ سمجھتے ہیں کہ بے امتحان کئے
صرف زبانی ایمان کے دعویٰ سے چھوٹ جاویں گے۔ چاہتے ہیں جو ایسے کاموں سے تعریف
کئے جائیں جن کو انہوں نے کیا نہیں۔ اور خدائے تعالیٰ سے کوئی چیز چھپی ہوئی نہیں۔ اور
جب تک وہ کسی شے کی اصلاح نہ کرے اصلاح نہیں ہو سکتی اور جو شخص اُسکے مطیع سے
رد کیا جائے۔ اُسکو کوئی واپس نہیں لاسکتا۔ لَعَلَّكَ يَٰ خَٰعٍ نَفْسُكَ اِلَّا يَكُوْنُوْا

۵۱۷

مُؤْمِنِيْنَ۔ لَا تَقْعُ مَا لَيْسَ لَكَ بِہٖ عِلْمٌ۔ وَلَا تُخَاطِبُنِيْ فِي الَّذِيْنَ ظَلَمُوْا
اِنَّهُمْ مُّعْرِضُوْنَ۔ يَٰۤاَيُّهَا اِيْمُ اَعْرَضْ عَنْ هٰذَا اِنَّہٗ عَبْدٌ غَيْرٌ صَالِحٌ۔ اِنَّمَا
اَنْتَ مُذَكِّرٌ وَّمَا اَنْتَ عَلَيْهِمْ بِمُسَيِّرٌ۔ کیا تو اسی غم میں اپنے تئیں ہلاک کر رہا ہے
یہ لوگ کیوں ایمان نہیں لاتے۔ جس چیز کا تجھے علم نہیں اُسکے پیچھے مت پڑ اور اُن لوگوں کے
باہرے میں جو ظالم ہیں میرے ساتھ مخاطبت مت کر۔ وہ غرق کئے جائیں گے۔ اے ابراہیم! اس

کنارہ کر یہ صالح آدمی نہیں۔ تو صرف نصیحت دہندہ ہے ان پر داروغہ نہیں۔ یہ چند آیات
جو بطور الہام القا ہوئی ہیں بعض خاص لوگوں کے حق میں ہیں۔ پھر آگے اُسکے یہ الہام ہے
وَاسْتَجِیْبُوْا بِالصَّبْرِ وَالصَّلٰوۃِ وَاتَّخِذُوْا مِنْ مَّقَامِ اِيْمَانِہُمْ مَّصَلٰی۔ اور صبر اور
صلوٰۃ کے ساتھ مدد چاہو۔ اور ابراہیم کے مقام سے نماز کی جگہ کیلو۔ اس جگہ مقامِ ابراہیم سے
اطلاقِ مرضیہ و معاملہ باللہ مراد ہے یعنی محبتِ الہیہ اور قبولِ رضا اور وفا یہی حقیقی
مقامِ ابراہیم کا ہے جو اُمتِ محمدیہ کو بطور تبعیت و وراثت عطا ہوتا ہے اور جو شخص قلب
ابراہیم پر مخلوق ہے اُس کی اتباع بھی اسی میں ہے۔ یُظَلُّ رَبُّکَ عَلَیْکَ وَیَغِیْثُکَ وَ

۵۱۸

ولی سے کوئی امر خارقِ عادت ظاہر ہو تو اُس نبی متبوع کا معجزہ ہوگا۔ اب

اور ہر یک طور کی گنجی اور بے راہی سے نجات بخش۔ اور یہ کامل استقامت اور راست روی جس کو طلب کرنے کا حکم ہے نہایت سخت کام ہے اور اَوَّل دفعہ میں اس کا حملہ سالک پر ایک شیر بہر کی طرح ہے جس کے سامنے موت نظر آتی ہے پس اگر سالک ٹھہر گیا۔ اور اس موت کو قبول کر لیا تو پھر بعد اس کے کوئی اسے سخت موت نہیں اور خدا اس سے

يَرْحَمُكَ۔ وَإِنْ لَمْ يَعْصِمَكَ النَّاسُ فَيَعْصِمَكَ اللَّهُ مِنْ عَذَابِهِ۔ وَإِنْ لَمْ يَعْصِمَكَ النَّاسُ۔ خدائے تعالیٰ اپنی رحمت کا تجھ پر سایہ کرے گا اور نیز تیرا فریاد رس ہوگا اور تجھ پر رحم کرے گا۔ اور اگر تمام لوگ تیرے بچانے سے دریغ کریں مگر خدا تجھے بچائے گا اور خدا تجھے ضرور اپنی مدد سے بچائے گا اگرچہ تمام لوگ دریغ کریں۔ یعنی خدا تجھے آپ مدد کرے گا اور تیری سعی کے ضائع ہونے سے تجھے محفوظ رکھے گا اور اُسکی تائید میں تیرے شامل حال میں گی۔

وَإِذْ يَمْكُرُ بِكَ الَّذِينَ كَفَرُوا أَفَؤْذِي يَا هَٰمَانَ لَعَلَّيْ أَطْلُعُ إِلَىٰ آلِهِ مُؤَسَّىٰ وَارْتِي لَأُظْفِقَهُ مِنَ الْكَافِرِينَ۔ یاد کر جب منکر نے بغض کسی کو کے اپنے رفیق کو کہا کہ کسی فتنہ یا آزمائش کی آگ بھڑکاتا میں موتی کے خدا پر یعنی اُس شخص کے خدا پر مطلع ہو جاؤں کہ کیونکر وہ اُسکی مدد کرتا ہے اور اُسکے ساتھ ہے یا نہیں۔ کیونکہ میں سمجھتا ہوں کہ یہ ٹھوٹا ہے۔ یہ کسی

واقعہ اُشدہ کی طرف اشارہ ہے کہ جو بصورت گذشتہ بیان کیا گیا ہے۔ تَبَثَّ يَدَا ابْنِ لَهَبٍ وَتَبَّ۔ مَا كَانَ لَهُ أَنْ يَدْخُلَ فِيهَا إِلَّا خَائِعًا وَمَا أَصَابَكَ

فَعِمَتِ اللَّهُ۔ ابولہب کے دونوں ہاتھ ہلاک ہو گئے اور وہ بھی ہلاک ہوا۔ اور اُسکو لائق

نہ تھا کہ اس کام میں بجز خائف اور ترسان ہونے کے یوں ہی دلیری سے داخل ہو جاتا اور جو تجھ کو پہنچے وہ تو خدا کی طرف سے ہے۔ یہ کسی شخص کے شر کی طرف اشارہ ہے جو بذریعہ

تحریک یا بذریعہ کسی اَوَّل کے اُس سے ظہور میں آوے۔ واللہ اعلم بالصواب۔ اَلْفِتْنَةُ هَهُنَا فَاصْبِرْ كَمَا صَبَرَ أُولُو الْعَزْمِ۔ اَلَا نَهَا قِتْنَةُ مِنَ اللَّهِ لِيُحْيِيَ حَبَابًا جَمًّا۔

ان تہیدات کے بعد دلائل حقیقت قرآن شریف کے لکھے جاتے ہیں۔ ونسئل
اللہ التوفیق والنصرة هو نعم المولى ونعم النصير۔

۵۱۲

۵۱۳

۵۱۴

زیادہ تر کریم ہے کہ پھر اُس کو یہ جلتا ہوا اور زخ دکھائے۔ غرض یہ کامل استقامت وہ
فتلہ ہے کہ جس سے کارخانہ وجود بندہ کو بکلی شکست پہنچتی ہے اور ہوا اور شہوت اور
ارادت اور ہر ایک خود روی کے فعل سے بیکبارگی دستکش ہونا پڑتا ہے اور یہ مرتبہ
سیر و سلوک کے مراتب میں سے وہ مرتبہ ہے جس میں انسانی کوششوں کا بہت کچھ
دخل ہے اور بشری مجاہدات کی بخوبی پیش رفت ہے اور اسی حد تک اولیاء اللہ کی
کوششیں اور سالکین کی محنتیں ختم ہو جاتی ہیں۔ اور پھر بعد اس کے خاص مواہب سماوی

حُبَّاقِیْنَ اللّٰہِ الْعَزِیْزِ الْاَکْثَرُ عَطَاءٌ غَیْرِ مَجْدُوذٍ۔ اس جگہ فتنہ ہے پس ہر
جیسے اولوالعزم لوگوں نے صبر کیا ہے۔ خبردار ہو۔ یہ فتنہ خدا کی طرف سے ہے تا وہ ایسی
محبت کرے جو کامل محبت ہے۔ اُس خدا کی محبت جو نہایت عزت والا اور نہایت بزرگ ہے
وہ محبت جس کا کبھی انقطاع نہیں۔ شَانِئَانِ تَذَبَّحَانِ۔ وَكُلٌّ مِّنْ عَلَیْہَا فَاوَن۔ دو
بکریاں ذبح کی جائیں گی۔ اور زمین پر کوئی ایسا نہیں جو مرنے سے بچ جائیگا۔ یعنی ہر ایک
کے لئے قضا و قدر درپیش ہے اور موت سے کسی کو خلاصی نہیں۔ کوئی چار روز پہلے اس
دنیا کو چھوڑ گیا اور کوئی پیچھے اُسے جا ملا۔

ہمیں مرگ است کز یاران پوشد رُفے یاران را۔ بیکدم می کند وقت خزان فصل بہاراں را
وَلَا تَهِنُوا وَلَا تَحْزَنُوا۔ اَلَيْسَ اللّٰهُ بِكَامٍ عَبْدًا۔ اَلَمْ تَعْلَمُوْا
اَنَّ اللّٰهَ عَلٰی كُلِّ شَيْءٍ قَدِيْرٌ۔ وَجِئْنَا بِكَ عَلٰی هٰذَا شَهِيدًا۔
اور سست مت ہو اور غم مت کرو۔ کیا خدا اپنے بندہ کو کافی نہیں ہے۔ کیا تو نہیں
جاننا کہ خدا ہر چیز پر قادر ہے۔ اور خدا ان لوگوں پر رحم کو خواہ لائے گا۔ اَوْفٰی اللّٰهُ اَجْرَكَ
وَيُؤْتِيْ عَقْلَكَ رَبِّكَ وَیُتِمِّتُ اَسْمُكَ وَعَسٰی اَنْ تُحِبُّوا شَيْئًا وَ
هُوَ شَرٌّ لَّكُمْ وَعَسٰی اَنْ تُكْرَهُوا شَيْئًا وَهُوَ خَيْرٌ لَّكُمْ وَاللّٰهُ

بَابِ اَوَّل

اُن براہین کے بیان میں جو قرآن شریف کی
حقیقت اور افضلیت پر بیرونی شہادتیں ہیں

برہان اول۔ قَالَ اللَّهُ تَعَالَى تَاللَّهِ لَقَدْ أَرْسَلْنَا إِلَىٰ أُمَمٍ

ہیں۔ جن میں بشری کوششوں کو کچھ دخل نہیں بلکہ خود خدا نے تعالیٰ کی طرف سے عجائبات
سماوی کی سیر کرانے کے لئے غیبی سواری اور آسمانی براق عطا ہوتا ہے۔

اور دوسری ترقی کہ جو قربت کے میدانوں میں چلنے کے لئے دُورِ مسافت پر ہے اس آیت

يَخْلَعُ وَاَنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ۔ خدا تیرا بدلہ پورا دے گا اور تجھ سے راضی ہوگا اور تیرے
اسم کو پورا کرے گا۔ اور ممکن ہے کہ تم ایک چیز کو دوست رکھو اور اصل میں وہ تمہارے لئے
بُری ہو۔ اور ممکن ہے کہ تم ایک چیز کو بُری سمجھو اور اصل میں وہ تمہارے لئے اچھی ہو۔
اور خدا نے تعالیٰ عواقب امور کو جانتا ہے اور تم نہیں جانتے۔ كُنْتُ كَنُزًا

مَخْفِيًّا فَاحْبَبْتُ اَنْ اَعْرِتَ اِنَّ السَّمَوَاتِ وَالْاَرْضَ كَانَتَا رَتْقًا
فَفَقَعْنَاهُمَا۔ وَ اِنْ يَتَّخِذْ وُكُ الْاَهْرَؤَا۔ اَهَذَا الَّذِي بَعَثَ اللَّهُ
قُلْ اِنَّمَا اَنْبِئْتُكُمْ بِمِثْلِ مَا يُوحِي اِلَيَّ اِنَّمَا الْهُكْمُ لِلَّهِ وَاحِدٌ وَالْخَيْرُ
كُلُّهُ فِي الْقُرْآنِ لَا يَمَسُّهُ اِلَّا الْمُطَهَّرُونَ۔ فَقَدْ لَبِثْتُ فِيكُمْ عُمُرًا

مِن قَبْلِهِ اَفَلَا تَعْقِلُونَ۔ میں ایک خزانہ پوشیدہ تھا سو میں نے چاہا کہ شناخت کیا جاوے
آسمان اور زمین دونوں بند تھے سو ہم نے ان دونوں کو کھول دیا اور تیرے ساتھ نفسی
سے ہی پیش آئیں گے اور ٹھٹھا مار کر کہیں گے کیا یہی ہے جس کو خدا نے

فَوَيْلٌ لِلَّذِينَ هُمْ عَنْ آيَاتِ اللَّهِ غَافِلُونَ

وَالَّذِينَ هُمْ عَنْ آيَاتِ اللَّهِ غَافِلُونَ

مِّن قَبْلِكَ فَرِيقَ لَّهُمُ الشَّيْطَانُ أَعْمَالُهُمْ فَهُمْ وِلِيُّهُمْ أَلْيَوْمَ وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ. وَمَا أَنزَلْنَا عَلَيْكَ الْكِتَابَ إِلَّا لِتُبَيِّنَ لَهُمُ الَّذِي اخْتَلَفُوا فِيهِ وَهُدًى وَرَحْمَةً لِّقَوْمٍ يُؤْمِنُونَ. وَاللَّهُ أَنزَلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً فَأَنبَتْنَا بِهِ الْأَرْضَ بَعْدَ جُفَاءٍ

میں تعلیم کی گئی ہے جو فرمایا ہو صراطِ الٰہی نے انعمت علیہم۔ یعنی ہم کو ان لوگوں کی راہ دکھلا جن پر تیرا انعام اکرام ہو۔ اس جگہ واضح ہے کہ جو لوگ منع علیہم میں اور خدا سے ظاہری و باطنی نعمتیں پاتے ہیں شائد سے خالی نہیں ہیں بلکہ اس دارالابتلاء میں ایسی ایسی شدتیں اور صعوبتیں ان کو پہنچتی ہیں کہ اگر وہ کسی دوسرے کو پہنچتیں تو درد ایمانی اسکی منقطع ہو جاتی۔ لیکن اس جہت انکا

اصلاح خلق کے لئے مقرر کیا یعنی جن کا مادہ ہی نخب ہے ان سے صلاحیت کی اُمید مت رکھ۔ اور پھر فرمایا۔ کہہ میں صرف تمہارے جیسا ایک آدمی ہوں مجھ کو یہ وحی ہوتی ہے کہ مجھ سے اللہ تعالیٰ کے اور کوئی تمہارا معبود نہیں وہی اکیلا معبود ہے جس کے ساتھ کسی چیز کو شریک کرنا نہیں چاہیے۔ اور تمام خیر اور بھلائی قرآن میں ہے۔ مجھ اس کے اور کسی جگہ سے بھلائی نہیں مل سکتی اور قرآنی حقائق صرف انہیں لوگوں پر کھلتے ہیں جن کو خدا تعالیٰ اپنے ہاتھ سے صاف اور پاک کرتا ہے اور میں ایک عمر تک تم میں ہی رہتا رہا ہوں کیا تم کو عقل نہیں۔

ہست فرقان مبارک از خدا طیب شجر	نو نہال و نیک بو و سایہ دار پر زبر
میوہ گز خواہی بیازیر و دخت میوہ دار	گر خرد مندی مجنباں بید را بہر ثمر
در نیاید باورت در وصف فرقان مجید	حسن آن شاہد پیرس از شاہدان یا خودنگر
وانکہ او نامد پے تحقیق و در کین مبتلاست	آدمی ہرگز نہ باشد ہست او بدر زخر

قُلْ إِن هَدَى اللَّهُ هُوَ الْهُدَىٰ وَإِن مَّحَىٰ رَأْيِي سَهْدِيْنِ - رَبِّ اغْفِرْ ذُرِّيَّتِي مِنَ السَّمَاءِ - رَبِّ إِنِّي مَخْلُوبٌ فَأَنْتَ خَيْرُ - اِیْلٰی اِیْلٰی لَمَّا سَبَقْتَنِي اِیْلٰی اَدَس - کہہ ہدایت وہی ہے جو خدا کی ہدایت ہے اور میرے ساتھ میرا رب ہے

إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَةً لِّقَوْمٍ يَسْمَعُونَ الْجَزَّ وَنُصْرَهُ سُوْرَةُ النحل وَهُوَ الَّذِي يُرْسِلُ الرِّيَّاحَ بُشْرًا بَيْنَ يَدَيْ رَحْمَتِهِ حَتَّى إِذَا أَفْلَتْ سَحَابًا نَقَالَ سُقْنَاهُ لِبَلَدٍ مَّيِّتٍ فَأَنْزَلْنَاهُ الْمَاءَ فَأَخْرَجْنَا بِهِ مِنْ كُلِّ الثَّمَرَاتِ كَذَلِكَ نُخْرِجُ الْمَوْتَى لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ - وَالْبَلَدُ

۵۱۴

نام منع علیہم رکھا گیا ہے کہ وہ بباعث غلبہ محبتِ اکام کو بزرگ انعام دیکھتے ہیں اور ہر ایک سچ یا راحت جو دوست حقیقی کی طرف سے آنکھوں پہنچتی ہے جو بوجہ مستی عشق اس کے لذت اٹھاتے ہیں پس یہ ترقی فی القرب کی دوسری قسم ہے جس میں اپنے محبوب کے جمیع افعال سے لذت آتی ہے اور جو کچھ اس کی طرف سے پہنچے انعام ہی انعام نظر آتا ہے اور اصل موجب اس حالت کا ایک محبتِ کامل اور تعلق صادق ہوتا ہے جو اپنے محبوب سے ہو جاتا ہے اور یہ ایک موبہبتِ خاص ہوتی ہے جس میں

۵۱۵

عنقریب وہ میل راہ کھول دیا۔ اسے میرے خدا آسمان سے رحم اور مغفرت کر میں مخلوب ہوں میری طرف سے مقابلہ کر۔ اسے میرے خدا کے میرے خدا تو نے مجھے کیوں چھوڑ دیا آخری فقرہ اس الہام کا یعنی ایلٰی اوس بباعث سرعتِ درد و مشتہر رہا ہے اور نہ اس کے کچھ معنی تھے۔ واللہ اعلم بالصواب۔

۵۱۶

لے خالقِ ارض و سما بر من در رحمت کشا
از بس لطیفی و لبر در ہر گ تارم در
در کشی لے پاک خو جاں بر گتم در ہجر تو
خواہی بقرہم کن خدا خواہی ملطعم رونا
دانی تو اں درد مرا کہ دیگر اں پہاں گتم
تا چوں بخود یاکم ترا و ل خوشتر از بستان گتم
ز انسان ہی کریم کر و یک علیہ گریاں گتم
خواہی کش یا کن لے ما کے ترک آن داماں گتم

یہ سب اشارات متضمن المقامات ہیں جن کی تشریح اس جگہ ضروری نہیں۔ یَا عَبْدَ الْفَقَادِ
إِنِّي مَعَكَ أَسْمَعُ وَ أَرَى غَرَسْتُ لَكَ يَدِي رَحْمَتِي وَقَدْ رَقِي وَ جَعَلْنَاكَ
مِنَ الْعَبْدِ وَ قَتَلْنَاكَ قَتْلًا. لِيَا تَيْتَكُم مَّتَى هُدَى الْاِيَاتِ حِزْبِ اللَّهِ
هُمُ الْغَالِبُونَ. دَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُخَذَّ بِهِمْ وَ أَنْتَ فِيهِمْ وَمَا كَانَ اللَّهُ

الطَّيِّبُ يَخْرُجُ نَبَاتُهُ بِإِذْنِ رَبِّهِ وَالَّذِي خَبِثَ لَا يَخْرُجُ إِلَّا تَكِيدًا
كَذَلِكَ نُصَرِّفُ الْآيَاتِ لِقَوْمٍ يُشْكُرُونَ۔ الجز: و نمبر: سورہ الاعراف -
اللَّهُ الَّذِي يُرْسِلُ الرِّيَّاحَ فَتُثَوِّرُ السَّحَابَ فَأُمْطَرُ فِي السَّمَاءِ كَيْفَ
يَشَاءُ وَ يَجْعَلُهُ كِسْفًا فَتَرَى الْوَدَّاقَ يَخْرُجُ مِنْ خِلَالِهِ فَإِذَا أَصَابَ بِهِ

جیدہ اور تہذیب کو کچھ دخل نہیں بلکہ خدا ہی کی طرف سے آتی ہے۔ اور جب آتی ہے۔ تو پھر
ساکھ ایک دوسرا رنگ بڑا لیتا ہے اور تمام بوجھ اُس کے سر سے اُتارے
جاتے ہیں اور ہر ایک ایلام انعام ہی معلوم ہوتا ہے اور شکوہ اور شکایت کا نشان نہیں
ہوتا۔ پس یہ حالت ایسی ہوتی ہے کہ گویا انسان بعد موت کے زندہ کیا گیا ہے کیونکہ
اُن تلخیوں سے لکلی لکل آتا ہے جو پہلے درجہ میں تھیں۔ جن سے ہر ایک وقت موت کا

لِيُعَذِّبَهُمْ وَهُمْ لَا يَشْعُرُونَ۔ اے عبد القادر میں تیرے ساتھ ہوں سُننا ہوں اور
دیکھتا ہوں۔ تیرے لئے میں نے رحمت اور قدرت کو اپنے ہاتھ سے لگایا اور تجھ کو غم سے
نجات دی اور تجھ کو خالص کیا۔ اور تم کو میری طرف سے مدد آئے گی۔ خبردار بھولشکر خدا کا
ہی غالب ہوتا ہے۔ اور خدا ایسا نہیں جو اُنکو عذاب پہنچاوے جس تک تو اُنکے درمیان ہے یا
جب وہ استغفار کریں۔ اَنَا بَدَّلْتُكَ الْإِلَهِمَّ اَنَا مُجَيِّدُكَ نَفَخْتُ فِيكَ مِنْ لَدُنِّي رُوحَ
الصِّدْقِ وَالْقِيَمَةِ عَلَيْكَ مَحَبَّةٌ مِمَّنِي وَلِتُصْنَعَ عَلَى عَيْنِي كَذَرِيعَةٍ أَخْرَجَ شَطَانُهُ
فَاسْتَعْلَظَ فَاسْتَوَى عَلَى سُوْقِهِ۔ میں تیرا چارہ لازمی ہوں۔ میں تیرا زندہ کرنا والا ہوں
میں نے تجھ میں سچائی کی رُوح پھونکی ہے اور اپنی طرف سے تجھ میں محبت ڈال دی جو تاکہ میرے
رُوبرو تجھ سے نیکی کی جائے۔ سو تو اُس سچ کی طرح ہے جس نے اپنا سبزہ نکالا پھر ٹوٹا ہوا گیا یہاں تک کہ
اپنے ساقوں پر قائم ہو گیا۔ ان آیات میں خدائے تعالیٰ کی ان تائیدات اور احسانات کی طرف
اشارہ ہے اور نیز اُس عروج اور اقبال اور عزت اور عظمت کی خبر دی گئی ہے کہ جو آہستہ
آہستہ اپنے کمال کو پہنچے گی۔ اَنَا فَتَرَحَّنَا لَكَ فَتَحَا مَسِينًا لِيُغْفِرَ لَكَ اللَّهُ مَا

مَنْ يَشَاءُ مِنْ عِبَادَةٍ إِذَا هُمْ يَسْتَبْشِرُونَ وَإِنْ كَانُوا مِنْ قَبْلِ أَنْ يُنْزَلَ
عَلَيْهِمْ مِنَ قَبْلِهِ لَمُبْلِسِينَ فَإِنَّا نُنْظِرُ إِلَى أَثَرِ رَحْمَتِ اللَّهِ كَيْفَ
يُعْجِ الْأَرْضُ بَعْدَ مَوْتِهَا إِنَّ ذَٰلِكَ لَمُعْجَى الْمَوْتَى وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ

سائنہ معلوم ہوتا تھا۔ مگر اب چاروں طرف سے انعام ہی انعام پاتا ہے اور اسی جہت
سے اُس کی حالت کے مناسب حال یہی تھا کہ اُس کا نام منع علیہ رکھا جاتا اور دوسرے
لفظوں میں اس حالت کا نام بقا ہے۔ کیونکہ سالک اس حالت میں اپنے نہیں
ایسا پاتا ہے کہ گویا وہ مرا ہوا تھا اور اب زندہ ہو گیا۔ اور اپنے نفس میں بڑی

تَقَدَّرَ مِنْ ذَنبِكَ وَمَا تَأَخَّرَ۔ ہم نے تجھ کو کھلی کھلی فتح عطا فرمائی ہے۔ یعنی عطا
فرمائیں گے۔ اور درمیان میں جو بعض مکروہات و مشائد ہیں وہ اس لئے ہیں تا خدا تعالیٰ
تیس پہلے اور پچھلے گناہ معاف فرمائے۔ یعنی اگر خدائے تعالیٰ چاہتا تو قادر تھا کہ جو کام
بد نظر ہے وہ بغیر پیش آنے کسی نوع کی تکلیف کے اپنے انجام کو پہنچ جاتا اور باسانی فتح
عظیم حاصل ہو جاتی۔ لیکن تکالیف اس جہت سے ہیں کہ تا وہ تکالیف موجب ترقی مراتب
معفرت خطایا ہوں۔ آج اس موقع کے اثناء میں جبکہ یہ عاجز بغرض تصحیح کاپی کو دیکھ
رہا تھا۔ بعالم کشف چند ورق ہاتھ میں دیئے گئے۔ اور اُن پر لکھا ہوا تھا کہ فتح کا
نقارہ بجے۔ پھر ایک نے مسکرا کر اُن ورقوں کی دوسری طرف ایک تصویر دکھائی اور
کہا کہ دیکھو کیا کہتی ہے تصویر تمہاری۔ جب اس عاجز نے دیکھا تو وہ اسی عاجز کی تصویر تھی
اور سبز پوشاک تھی مگر نہایت رُعبناک جیسے سپہ سالار مسلح فتیاب ہوتے ہیں اور تصویر کے
پہن ویسار میں حُجّت اللہ القادر و سلطان احمد مختار لکھا تھا۔ اور یہ سو مواری کا روز
انیسویں ذوالحجہ ۱۴۲۷ مطابق ۲۶ اکتوبر ۱۹۸۳ء اور ششم کا تک سنہ ۱۹۸۳ء بکرم ہے۔
أَلَيْسَ اللَّهُ بِكَافٍ عَبْدَهُ قَبْرَ آةِ اللَّهِ مِمَّا قَالُوا وَكَانَ عِنْدَ اللَّهِ وَجِيهًا۔
أَلَيْسَ اللَّهُ بِكَافٍ عَبْدَهُ فَلَمَّا تَجَلَّى رَبُّهُ لِلْجَبَلِ جَعَلَهُ دَكًا۔ وَ اللَّهُ

قَدْ يَزُجُّ الْجَزْدُ نَبْرًا ۚ سوره الروم۔ اَنْزَلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً فَسَالَتْ اَوْدِيَةً
يَقْدِرُهَا الْجَزْدُ وَنَبْرًا ۚ سوره الرعد۔ ظَهَرَ الْفَسَادُ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ بِمَا كَسَبَتْ
اَيْدِي النَّاسِ لِيُذِيقَهُمْ بَعْضَ الَّذِي عَمِلُوا لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ۔ قُلْ
سِيرُوا فِي الْاَرْضِ فَانظُرُوا كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الَّذِينَ مِنْ قَبْلُ

۵۱۵

خوشحالی اور انشراح صدر دیکھنا ہے اور بشریت کے انقباض سب دور ہو جاتے ہیں اور
الوہیت کے مرتبہ انوار نعمت کی طرح برستے ہوئے دکھائی دیتے ہیں۔ اسی مرتبہ میں
سالک پر ہر ایک نعمت کا دروازہ کھولا جاتا ہے اور عنایات الہیہ کامل طور پر متوجہ ہوتی

مُؤْمِنُ كَيْدِ الْكَافِرِينَ بَعْدَ الْحُسْرِ يُسْرًا ۚ وَلِلَّهِ الْأَمْرُ مِنْ قَبْلُ وَ مِنْ بَعْدُ۔
اَلَيْسَ اللَّهُ بِكَافٍ عَبْدًا۔ وَلَيَنْجِظَنَّ اَيَّةٌ لِلنَّاسِ وَرَحْمَةً ۚ وَكَانَ اَمْرًا
مَقْضِيًّا قَوْلَ الْخَبِيِّ الَّذِي يَتَّبِعُوهُ تَتَّبِعُونَ۔ کیا خدا اپنے بندہ کو کافی نہیں پس خدا نے
اس کو ان الزامات سے بری کیا ہوا سپر رکھ گئے تھے اور خدا کے نزدیک وہ جیہہ ہے۔ کیا خدا
اپنے بندہ کو کافی نہیں پس جبکہ خدا نے پہاڑ پر تجلی کی تو اسکو پاش پاش کر دیا یعنی مشکلا کے
پہاڑ آسان ہوئے اور خدا نے تعالیٰ کافروں کے مکر کو سُست کر دیا اور انکو مغلوب اور ذلیل
کر کے دکھلا بیگانگی کے بعد فراخی ہے۔ اور پہلے بھی خدا کا حکم ہے اور پیچھے بھی خدا کا ہی
حکم ہے۔ کیا خدا اپنے بندہ کو کافی نہیں۔ اور ہم اسکو لوگوں کیلئے رحمت کا نشان بنا ٹینگے
اور یہ امر پہلے ہی سے قرار پایا ہوا تھا۔ یہ وہ سچی بات ہے جس میں تم شک کرتے ہو۔
مُحَمَّدٌ رَّسُولُ اللَّهِ وَالَّذِينَ مَعَهُ أَشِدَّاءُ عَلَى الْكُفَّارِ رُحَمَاءُ بَيْنَهُمْ۔
رِجَالٌ لَا تُلْهِيهِمْ تِجَارَةٌ وَلَا بَيْعٌ عَنْ ذِكْرِ اللَّهِ ۚ مَعَ اللَّهِ الْمُسْلِمِينَ
يَذَرُكَابَهُمْ۔ فَانظُرُوا إِلَى اَنْتَارِ رَحْمَةِ اللَّهِ۔ وَ اَنْتَوْنِي مِنْ مِثْلٍ هُوَ لَا
اِنْ كُنْتُمْ صَادِقِينَ۔ وَمَنْ يَتَّبِعْ غَيْرَ الْاِسْلَامِ دِينًا لَنْ يُقْبَلَ مِنْهُ وَهُوَ
فِي الْاٰخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم خدا کا رسول ہے۔ اور جو

۵۱۶

كَانَ أَكْثَرَهُمْ مُشْرِكِينَ ۖ أَوَلَمْ يَرَوْا أَنَّا نَسُوقُ الْمَاءَ إِلَى الْأَرْضِ الْجُرُزِ فَنُخْرِجُ بِهِ زَرْعًا تَأْكُلُ مِنْهُ أَنْعَامُهُمْ وَأَنْفُسُهُمْ أَفَلَا يُبْصِرُونَ ۚ

الجزیرہ نمبر ۲ سورہ سجدہ۔ وَجَعَلْنَا اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ آيَاتَيْنِ فَمَحْوِنَا آيَةَ اللَّيْلِ وَجَعَلْنَا آيَةَ النَّهَارِ مُبْصِرَةً ۖ إِنَّا أَنْزَلْنَاهُ

۵۷

ہیں اور اس مرتبہ کا نام سیر فی اللہ ہے۔ کیونکہ اس مرتبہ میں ربوبیت کے عجائبات سالک کھولے جاتے ہیں اور جو ربانی نعمتیں دوسروں سے مخفی ہیں ان کا اُس کو سیر کرایا جاتا ہے کشوفِ صادقہ سے متمتع ہوتا ہے اور مخاطباتِ حضرتِ احدیت سے سرفرازی پاتا ہے۔ اور عالمِ ثانی کے باریک مجید دل سے مطلع کیا جاتا ہے اور علوم اور معارف سے وافر حصہ دیا جاتا ہے۔ غرض ظاہری اور باطنی نعمتوں سے بہت کچھ اُس کو عطا

لوگ اُسکے ساتھ ہیں وہ کفار پر سخت ہیں یعنی کفار اُنکے سامنے لاجواب اور عاجز ہیں اور اُنکی حقانیت کی بیعت کافروں کے دلوں پر مستولی ہے اور وہ لوگ آپس میں رحم کرتے ہیں وہ ایسے مرد ہیں کہ انکو یادِ الہی سے نہ تجارت روک سکتی ہے اور نہ بیع مانع ہوتی ہے۔ یعنی محبتِ الہیہ میں ایسا کمال تام رکھتے ہیں کہ دنیوی مشغولیاں کو کیسی ہی کثرت سے پیش آویں اُن کے حال میں خلل انداز نہیں ہو سکتیں۔ خدائے تعالیٰ اُن کے برکات سے مسلمانوں کو متمتع کرے گا۔ سو اُنکا ظہور رحمتِ الہیہ کے آثار ہیں۔ سو اُن آثار کو دیکھو۔ اور اگر ان لوگوں کی کوئی نظیر تمہارے پاس ہے یعنی اگر تمہارے ہم مشرعوں اور ہم مذہبوں میں سے ایسے لوگ پائے جاتے ہیں کہ جو اسی طرح تائیداتِ الہیہ سے مؤید ہوں۔ سو تم اگر سچے ہو تو ایسے لوگوں کو پیش کرو۔ اور جو شخص بجز دینِ اسلام کے کسی اور دین کا خواہاں اور جویاں ہوگا۔ وہ دین ہرگز اس سے قبول نہیں کیا جائیگا۔ اور آخرت میں وہ زیان کارِ دل میں سے ہوگا۔

يَا أَحْمَدُ فَاصْبِرْ الرَّحْمَةُ عَلَى شَفْعَتِكَ إِنَّا آعْظَمْنَاكَ الْكُوثَرَ فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ وَأَقِمِ الصَّلَاةَ لِذِكْرِي۔ أَنْتَ مَعِيَ وَأَنَا مَعَكَ۔ سِرُّكَ سِرِّي۔

۱۵۵

۱۵۸

۱۵۵

فِي لَيْلَةِ الْقَدْرِ وَمَا أَدْرَاكَ مَا لَيْلَةُ الْقَدْرِ - لَيْلَةُ الْقَدْرِ خَيْرٌ مِّنْ أَلْفِ شَهْرٍ تَنَزَّلُ الْمَلَائِكَةُ وَالرُّوحُ فِيهَا بِإِذْنِ رَبِّهِمْ مِنْ كُلِّ أَمْرٍ سَلَامٌ هِيَ حَتَّىٰ مَطْلَعِ الْفَجْرِ - إِنَّا أَرْسَلْنَا إِلَيْكُمْ رَسُولًا شَاهِدًا عَلَيْكُمْ كَمَا أَرْسَلْنَا إِلَىٰ فِرْعَوْنَ رَسُولًا - وَبِالْحَقِّ

کیا جاتا ہے یہاں تک کہ وہ اُس درجہ یقین کامل تک پہنچتا ہے کہ گویا مدبر حقیقی کو چشم خود دیکھتا ہے۔ سو اس طور کی اطلاع کامل جو اسرار سماوی میں اُس کو بخشے جاتے ہیں۔ اُس کا نام سیر فی اللہ ہے۔ لیکن یہ وہ مرتبہ ہے جس میں محبت الہی انسان کو دی تو جاتی ہے لیکن بطریق طبعیت اُس میں قائم نہیں کی جاتی یعنی اُسکی مرشد

وَضَعْنَا عَنْكَ وِزْرَكَ الَّذِي أَنقَضَ ظَهْرَكَ وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ - إِنَّكَ عَلَىٰ صِرَاطٍ مُّسْتَقِيمٍ - وَجِئْنَا فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ وَمِنَ الْمُقَرَّبِينَ - اے احمد تیرے لبوں پر رحمت جاری ہوئی ہے ہم نے تجھ کو معارف کثیرہ عطا فرمائے ہیں۔ سو اسکے شکر میں نماز پڑھ اور قربانی دے اور میری یاد کیلئے نماز کو قائم کر۔ تو میرے ساتھ اور میں تیرے ساتھ ہوں۔ تیرا بھید میرا بھید ہے۔ ہم نے تیرا وہ بوجھ جس نے تیری کمر توڑ دی اُٹا دیا ہے اور تیرے ذکر کو اونچا کر دیا ہے۔ تو سیدھی راہ پر ہے۔ دنیا اور آخرت میں جہاد اور مُقَرَّبِین میں سے ہے۔ حَمَّكَ اللَّهُ - نَصَرَكَ اللَّهُ - رَفَعَ اللَّهُ مَجَّتَ الْأَرْسَلَاءِ - جَمَّالٌ - هُوَ الَّذِي أَمْشَاكُمْ فِي كُلِّ حَالٍ - لَا تُحَاطُ أَسْرَارُ الْأَوْلِيَاءِ - خدا تیری حمایت کرے گا۔ خدا تجھ کو مدد دیگا۔ خدا تجھ کو اسلام کو بلند کرے گا۔ جمال الہی ہے جس نے ہر حال میں تمہارا تنقیہ کیا ہے۔ خدا نے تعالیٰ کو جو اپنے ولیوں میں اسرار ہیں۔ وہ احاطہ سے باہر ہیں۔ کوئی کسی راہ سے اُسکی طرف کھینچا جاتا ہے اور کوئی کسی راہ سے۔ یعقوب نے وہ مرتبہ گرفتاری سے پایا جو دوسرے ترک ماسوا سے پاتے ہیں۔ یہ اس بات کی طرف اشارہ ہے کہ خدائے تعالیٰ میں دو صفتیں ہیں جو تربیت

۵۱۵ اَنْزَلْنَاهُ وَبِالْحَقِّ نَزَلَ ۙ يٰۤاَهْلَ الْكِتٰبِ قَدْ جَاءَكُمْ رَسُوْلُنَا يُبَيِّنُ لَكُمْ
 ۵۱۶ عَلٰی فِتْرَةٍ مِّنَ الرُّسُلِ اَنْ تَقُولُوْا مَا جَاءَنَا مِنْ بَشِيْرٍ وَّلَا نَذِيْرٍ
 ۵۱۷ فَقَدْ جَاءَكُمْ بَشِيْرٌ وَّ نَذِيْرٌ وَّ اللّٰهُ عَلٰی كُلِّ شَيْءٍ قَدِيْرٌ ۝۱۰۱ الجوز نمبر ۱ سورہ مائدہ۔
 وَكُنْتُمْ عَلٰی شَفَا حُفْرَةٍ مِّنَ النَّارِ فَاَنْقَذَكُمْ مِّنْهَا كَذٰلِكَ يُبَيِّنُ اللّٰهُ لَكُمْ

میں داخل نہیں ہوئی۔ بلکہ اُس میں محفوظ رہتی ہے۔

اور تیسری ترقی جو قربت کے میدانوں میں چلنے کے لئے انتہائی قدم ہے۔ اس

عباد میں مصروف ہیں۔ ایک صفت رفیق اور لطف اور احسان ہے اس کا نام جمال ہے اور
 دوسری صفت قہر اور سختی ہے اس کا نام جلال ہے۔ سو عبادت اللہ اسی طرح پر جاری ہے کہ
 جو لوگ اُسکی درگاہ عالی میں بلائے جاتے ہیں اُنکی تربیت کبھی جمالی صفت اور کبھی جلالی صفت
 ہوتی ہے اور جہاں حضرت احدیت کے تملقاتِ عظیمہ مبذول ہوتے ہیں وہاں ہمیشہ صفتِ جمالی
 کے تجلیات کا غلبہ رہتا ہے مگر کبھی کبھی بندگانِ خاص کی صفاتِ جلالیہ سے بھی تادیب اور
 تربیت منظور ہوتی ہے۔ جیسے انبیاء کرام کے ساتھ بھی خدائے تعالیٰ کا یہی معاملہ رہا ہے کہ
 ہمیشہ صفاتِ جلالیہ حضرت احدیت کے اُنکی تربیت میں مصروف ہے ہیں لیکن کبھی کبھی اُن کی
 استقامت اور اخلاقِ فاضلہ کے ظاہر کرنے کیلئے جلالی صفتیں بھی ظاہر ہوتی رہی ہیں اور اُن کو
 شریروں کو لوگوں کے ہاتھ سے انواعِ اقسام کے دکھ ملتے رہے ہیں تا اُن کے وہ اخلاقِ فاضلہ
 جو بغیر تکالیفِ شاقہ کے پیش آنے کے ظاہر نہیں ہو سکتے وہ سب ظاہر ہو جائیں اور دنیا
 کے لوگوں کو معلوم ہو جائے کہ وہ کچھ نہیں ہیں بلکہ سچے وفادار ہیں۔ وَقَالُوا اِنَّا لَنَّا
 ۵۱۹ هٰذَا اِنْ هٰذَا اِلَّا سَمْعٌ يُّثْوِرُ ۚ لَنْ نُّؤْمِنَ بِكَ حَتّٰی تَرٰی اللّٰهَ جَهْرَةً ۚ
 لَا يُصَدِّقُ السَّيْفِيَّةَ اِلَّا سَيْفَةُ الْهَلَاكِ ۚ عَدُوٌّ لِّيْ وَعَدُوٌّ لَّكَ قُلْ اَفَا
 اَمْرُ اللّٰهِ فَلَا تَسْتَعْجِلُوْهُ ۚ اِذَا جَاءَ نَصْرُ اللّٰهِ الْكُشْتُ بِرَبِّكُمْ قَالُوْا اٰمَنَّا ۚ
 اور کہیں گے یہ تجھے کہاں سے حاصل ہوا۔ یہ تو ایک سحر ہے جو اختیار کیا جاتا ہے۔ ہم

آيَاتِهِ لَعَلَّكُمْ تَهْتَدُونَ۔ الجود نمبر سورہ آل عمران۔ وَلَوْ لَا اَنْ تَصِيبَهُمْ
مُصِيبَةٌۭ بِمَا قَدَّمْتَا اَيْدِيَهُمْ فَيَقُولُوْا رَبَّنَا لَوْ لَا اَرْسَلْتَ اِلَيْنَا
رَسُوْلًا فَنَتَّبِعَ آيَاتِكَ وَتَكُوْنُ مِنَ الْمُؤْمِنِيْنَ۔ وَلَوْ لَا دَفَعَ اللّٰهُ
النَّاسَ بَعْضَهُمْ بِبَعْضٍ لَّفَسَدَتِ الْاَرْضُ وَلَٰكِنَّ اللّٰهَ ذُوْ فَضْلٍ

۵۲۵

آیت میں تعلیم کی گئی ہے۔ جو فرمایا ہے۔ غَيْرَ الْمَغْضُوْبِ عَلَيْهِمْ وَلَا الضَّالِّیْنَ۔
یہ وہ مرتبہ ہے جس میں انسان کو خدا کی محبت اور اس کے غیر کی عداوت
سہرت میں داخل ہو جاتی ہے۔ اور بطریق طہیث اس میں قیام پکڑتی ہے۔

۵۲۵

ہرگز نہیں مانگیے جب تک خدا کو بخشم خود بیکہ نہ لیں۔ سفید بجز ضربہ ہلاکت کسی چیز کو باور نہیں کرتا
میرا اور تیرا دشمن ہے۔ کہہ خدا کا امر آیا ہے سو تم جلدی مت کرو جب خدا کی مدد آئیگی تو کہا جائیگا
کہ کیا میں تمہارا خدا نہیں۔ کہیں گے کہ کیوں نہیں۔ اِنِّیْ مُتَوَقِّئُكَ وَرَافِعُكَ اِلَیَّ وَجَاعِلُ
الَّذِیْنَ اتَّبَعُوْكَ فَوْقَ الَّذِیْنَ کَفَرُوْا اِلَیْ یَوْمِ الْقِیَامَةِ وَلَا تَهِنُوْا وَلَا تَحْزَنُوْا وَاَوْ
كَانَ اللّٰهُ بِكُمْ رَعُوْفًا رَّحِیْمًا۔ اَلَا اِنَّ اَوْلِیَاءَ اللّٰهِ لَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ
یَحْزَنُوْنَ۔ تَمُوْتُ وَ اَنْتَا رَاضٍ بِمَثَلِکَ فَاَدْ خُلُوْا الْجَنَّةَ اِنْ شَاءَ اللّٰهُ اٰمِیْنِیْنَ۔
سَلَامٌ عَلَیْکُمْ طِبْتُکُمْ فَاَدْ خُلُوْهَا اٰمِیْنِیْنَ۔ سَلَامٌ عَلَیْکَ جُعِلْتَ مَثَارِکَ
سَمِعَ اللّٰهُ اِنَّہٗ سَمِیْعُ الدُّعَاۓ اَنْتَ مَبَارَکٌ فِی الدُّنْیَا وَالْاٰخِرَةِ۔ اَمْرَاضُ
النَّاسِ وَبَرَکَاتُہٗ اِنَّ رَبَّکَ فَعَّالٌ لِّمَا یُرِیْدُ۔ اَذْکُرْ نِعْمَتِیْنَ اَلَّتِیْ اَنْعَمْتُ
عَلَیْکَ وَ اِنِّیْ فَضَّلْتُکَ عَلَی الْعٰلَمِیْنَ۔ یَا اَیُّهَا النَّفْسُ الْمُطْمَیْنِیۃُ اَرْجِعِیْ
اِلَی رَبِّکَ رَاضِیۃً مَّرْضِیۃً فَاَدْ خُلِیْ فِی عِبَادِیْ وَ اَدْ خُلِیْ جَنَّتِیْ۔ مِّنْ رَّبِّکُمْ
عَلَیْکُمْ وَ اَحْسَنَ اِلَیْ اَحْبَابِکُمْ وَ عَلَّمَکُمْ مَا لَمْ تَکُوْنُوْا تَعْلَمُوْنَ۔ وَ اِنْ تَعَدُّوْا
نِعْمَۃَ اللّٰهِ لَا تَحْصُوْهَا۔ میں تجھ کو پوری نعمت دونوں اور اپنی طرف اٹھاؤں گا۔ اور جو
لوگ تیری متابعت اختیار کریں۔ یعنی حقیقی طور پر اللہ و رسول کے متبعین میں داخل
ہو جائیں۔ اُن کو اُن کے مخالفوں پر کہ جو انکاری ہیں۔ قیامت تک غلبہ بخشوں گا۔ یعنی

عَلَى الْعُلَمَاءِ تِلْكَ آيَاتُ اللَّهِ تَشْكُرُهَا عَلَيْكَ بِالْحَقِّ وَإِنَّكَ مِنَ الْمُرْسَلِينَ ۝ وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ ۝ لِيُنذِرَ قَوْمًا مَّا أُنذِرَ آبَاءَهُمْ فَلَمْ غَافِلُونَ ۝ أَمْ تَحْسَبُ أَنَّ أَكْثَرَهُمْ يَسْمَعُونَ

۵۲۱

اور صاحب اس مرتبہ کا اخلاق الہیہ سے ایسا ہی بالطبع پیار کرتا ہے کہ جیسے وہ اخلاق حضرت احدیت میں محبوب ہیں اور محبت ذاتی حضرت خداوند کریم کی اس قدر

وہ لوگ حجت اور دلیل کے رُوسے اپنے مخالفوں پر غالب رہیں گے اور صدق اور راستی کے انوارِ سلطنت انہیں کے شامل حال رہیں گے اور سست مت ہو اور غم مت کرو۔ خدا تم پر بہت ہی مہربان ہے۔ خبردار ہو تحقیق جو لوگ مقربانِ الہی ہوتے ہیں ان پر نہ کچھ خوف ہے اور نہ کچھ غم کرتے ہیں۔ تو اس حالت میں مرے گا کہ خدا تجھ پر راضی ہو گا۔ پس بہشت میں داخل ہو انشاء اللہ امن کے ساتھ تم پر سلام تم شکر سے پاک ہو گئے سو تم امن کے ساتھ بہشت میں داخل ہو تجھ پر سلام تو مبارک کیا گیا۔ خدا نے دُعائیں لی وہ دُعائوں کو سُنتا ہے۔ تو دنیا اور آخرت میں مبارک ہے۔ یہ اس طرف اشارہ فرمایا کہ پہلے اس چند مرتبہ الہامی طور پر خدائے تعالیٰ نے اس عاجز کی زبان پر یہ دُعائیں جاری کی تھیں کہ رَبِّ اجْعَلْنِي مُبَارَكًا حَيْثُ كُنْتُ یعنی اے میرے رب مجھے ایسا مبارک کر کہ ہر جگہ میں بود و باش کروں برکت میرے ساتھ ہے پھر خدا نے اپنے لطف و احسان سے وہی دُعائے جو آپ ہی فرمائی تھی قبول فرمائی اور یہ عجیب بندہ نوازی ہے کہ اول آپ ہی الہامی طور پر زبان پر سوال جاری کرنا اور پھر یہ کہنا کہ یہ تیرا سوال منظور کیا گیا ہے اور اس برکت کے بارہ میں ۱۸۶۸ء یا ۱۸۶۹ء میں بھی ایک عجیب الہام اُردو میں ہوا تھا جس کو اسی جگہ لکھنا مناسب ہے اور تقریب اس الہام کی یہ پیش آئی تھی کہ مولوی ابوسعید محمد حسین صاحب بٹالوی کہ جو کسی زمانہ میں اس عاجز کے ہم مکتب بھی تھے۔ جب نئے نئے مولوی ہو کر بٹالہ میں آئے اور بٹالیوں کو ان کے خیالات گراں گذرے تو تب ایک شخص نے مولوی صاحب مدوح سے کسی اختلافی مسئلہ میں بحث کرنے کے لئے اس ناچیز کو بہت مجبور کیا چنانچہ اُس کے کہنے کہانے سے یہ عاجز شام کے وقت اُس شخص

أَوْ يَعْقُلُونَ إِنَّ هُمُ إِلَّا كَالْأَنْعَامِ بَلْ هُمْ أَصْلَ سَبِيلٍ ۚ وَلَوْ يَأْخُذُ اللَّهُ
النَّاسَ بِمَا كَسَبُوا مَا تَرَكَ عَلَى ظَهْرِهِا مِنْ ذَاتِ بَتَّةٍ ۚ وَهُوَ الَّذِي أَرْسَلَ
الْزِّيَّاحَ بُشْرًا لِبَنِي إِدْرِى رَحْمَتِهِ ۚ وَأَنْزَلْنَا مِنَ السَّمَاءِ مَاءً طَهُورًا لِنُخْشِي بِهِ

۵۲۱

۵۲۲

اُس کے دل میں آمیزش کر جاتی ہے کہ اُس کے دل سے محبت الہی کا منفک ہونا مستحیل
اور ممکن ہوتا ہے۔ اور اگر اُس کے دل کو اور اُس کی جان کو بڑے بڑے امتحانوں اور ابتلاؤں

کے ہمراہ مولوی صاحب مروج کے مکان پر گیا اور مولوی صاحب کو معہ اُنکے والد صاحب کے مسجد میں پایا۔
پھر خلاصہ یہ کہ اس محقر نے مولوی صاحب موصوف کی تسوقت کی تقریر کو سنکر معلوم کر لیا کہ انکی تقریر
میں کوئی ایسی زیادتی نہیں کہ قابل اعتراض ہو اسلئے خاص اللہ کیلئے بحث کو ترک کر کیا گیا۔ رات کو
خداوند کریم نے اپنے الہام اور مخاطبت میں اُسے ترک بحث کی طرف اشارہ کر کے فرمایا کہ تیرا خدا
تیرے اس فعل سے راضی ہو اور وہ تجھے بہت برکت دیگا۔ یہاں تک کہ بادشاہ تیسے کپڑوں
برکت ڈھونڈیں گے۔ پھر بعد اُسکے عالم کشف میں وہ بادشاہ دکھائے گئے جو گھوڑوں پر
سوار تھے۔ چونکہ خالص خدا اور اُسکے رسول کیلئے انکسار اور تذلل اختیار کیا گیا اس لئے اُس
محسن مطلق نے نہ چاہا کہ اُسکو بغیر اجر کے چھوڑے۔ فتدبروا وتفکروا۔

۵۲۱

پھر بعد اسکے فرمایا کہ لوگوں کی بیماریاں اور خدا کی برکتیں یعنی مبارک کرنے کا یہ فائدہ ہے کہ
اِسکے لوگوں کی روحانی بیماریاں دور ہوئی اور جن کے نفس سعید ہیں وہ تیری باتوں کے ذریعہ سے رشد
اور ہدایت پا جائیں گے اور ایسا ہی جسمانی بیماریاں اور نکالیں جن میں تقدیر مبرم نہیں۔ اور پھر فرمایا کہ
تیرا رب بڑا ہی قادر ہے وہ جو چاہتا ہے کرتا ہے۔ اور پھر فرمایا کہ خدا کی نعمت کو یاد رکھ اور میں نے
تجھ کو تیرے وقت کے تمام عاملوں پر فضیلت دی ہے۔ اسجگہ جاننا چاہیے کہ تفصیل طفیلی اور مجزوی
ہے یعنی جو شخص حضرت خاتم الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کی کامل طور پر متابعت کرتا ہے۔ اُس کا
مرتبہ خدا کے نزدیک اُس کے تمام ہم عصروں سے برتر و اعلیٰ ہے۔ پس حقیقی اور کمالی طور
پر تمام فضیلتیں حضرت خاتم الانبیاء کو جناب احمدیت کی طرف سے ثابت ہیں۔ اور

۵۲۲

بَلَدَةً مَّيْثًا وَنُسْقِيَهُ مِمَّا خَلَقْنَا أَنْعَامًا وَأَنْ آسَى كَثِيرًا ۚ وَلَوْ شِئْنَا لَبعَثْنَا فِي كُلِّ قَرْيَةٍ نَذِيرًا ۚ فَلَا تُطِيعُ الْكَافِرِينَ وَجَاهِدْهُمْ بِهِ جِهَادًا كَبِيرًا ۚ وَهُوَ الَّذِي جَعَلَ اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ خِلْفَةً لِّمَنْ أَرَادَ أَنْ يَذَّكَّرَ

کے سخت صدمات کے بیچ میں دے کر کوفتہ کیا جائے اور پھوڑا جائے۔ تو بجز محبتِ الہیہ کے اور کچھ اس کے دل اور جان سے نہیں نکلتا۔ اُسی کے درد سے لذت پاتا

دوسرے تمام لوگ اسکی متابعت اور اسکی محبت کی طفیل سے علی قدر متابعت و محبت مراتب پاتے ہیں۔
 نعماء اعظم شان کما انہ اللہ صلی علیہ وآلہ۔ اب بعد اسکے بقیہ ترجمہ الہام یہ ہے۔ اے نفس
 بحق آرام یافتہ اپنے رب کی طرف واپس چلا آ۔ وہ تجھ پر راضی اور تو اسپر راضی۔ پھر میرے بندوں میں
 داخل ہو اور میری بہشت میں اندر آجا۔ خدائے تجھ پر احسان کیا اور تیرے دوستوں سے نیکی کی اور
 تجھ کو وہ علم بخشا جسکو تو خود بخود نہیں جان سکتا تھا اور اگر تو خدا کی نعمتوں کو گننا چاہے تو تیرے لئے
 غیر ممکن ہے۔ پھر ان الہامات کے بعد چند الہام فارسی اور اردو میں اور ایک انگریزی میں ہوا۔ وہ بھی
 بغرض افادہ طالبین لکھے جاتے ہیں اور وہ یہ ہے۔ بخرام کہ وقت تو نزدیک رسید پائے
 محمدیاں بر منار بلند تر محکم افتاد۔ پاک محمد مصطفیٰ نبیوں کا سردار۔ خدائے رب کا نام
 درست کر دیگا اور تیری ساری مرادیں تجھے دیگا۔ رب الافواج اس طرف توجہ کرے گا۔
 اس نشان کا ممد عایہ ہے کہ قرآن شریف خدا کی کتاب اور میرے مومنین کی باتیں ہیں
 جناب الہی کے احسانات کا دروازہ کھلا ہے اور اُس کی پاک رحمتیں اس طرف متوجہ
 ہیں دی ڈیز شل کم دہن گاڈ شیل ہیلپ یو گلووری بی ٹو دس لارڈ
 گوڈ میکراؤف ارتھ اینڈ ہیون۔ وہ دن آتے ہیں کہ خدا تمہاری مدد کرے گا۔
 خدائے ذوالجلال افرینندہ زمین و آسمان ان الہامات کے بعد ایک ایسی پیشگوئی چند آریوں کے
 دو بروجو پنڈت دیانند کے تالاج ہیں پوری ہوئی کہ جس کی کیفیت پر مطلع ہونا ناظرین کیلئے
 خالی فائدہ سے نہیں۔ سو اگرچہ اس کے لکھنے سے کسی قدر طول ہی ہو۔ لیکن بہ نظر خیر خواہی

۵۲۲

اَوْ اَرَادَ شُكُوْرًاۙ وَهُوَ الَّذِي خَلَقَ مِنَ الْمَآءِ بَشَرًاۖ فَجَعَلَهُ نَسَبًاۙ وَصِهْرًاۙ
وَكَانَ رَبُّكَ قَدِيْرًاۙ اَلَمْ تَرَ اِلٰى رَبِّكَ كَيْفَ مَدَّ الْيَدَۗۙ وَلَوْ شَاءَ لَجَعَلَهُ
سَاكِنًاۙ ثُمَّ جَعَلْنَا الشَّمْسُ عَلٰٓى ذٰلِكَۙ ثُمَّ قَبَضْنَاهُۙ اِلَيْنَاۙ قَبْضًاۙ يَّسِيْرًاۙ

۵۲۳

ہے۔ اور اُسی کو واقعی اور حقیقی طور پر اپنا دلائل نام سمجھتا ہے۔ یہ وہ مقام ہے جس میں تمام
ترقیات قرب ختم ہو جاتی ہیں اور انسان اپنے اس انتہائی کمال کو پہنچ جاتا ہے کہ جو
فطرت بشری کیلئے مقدر ہے۔

۵۲۳

اُن لوگوں کے جو عظمتِ اسلام سے بے خبر ہیں لکھی جاتی ہے اور اس پیشگوئی کے پورے ہونے
سے پہلے ایک عجیب طور کی مشکلات اور مکر و مات پیش آئے۔ آخر خداوند کریم نے اُن سب
مشکلات کو دور کر کے بتاریخ ۱۸۸۳ء روز دو شنبہ اُس پیشگوئی کو پورا کیا۔ تفصیل
اسکی یہ ہے کہ بتاریخ ۱۸۸۳ء روز پنجشنبہ خداوند کریم نے عین ضرورت کے وقت میں
اس عاجز کی تسلی کے لئے اپنے کلام مبارک کے ذریعہ سے یہ بشارت دی کہ بستی یک روپیہ
آنیوالے ہیں۔ چونکہ اس بشارت میں ایک عجیب بات یہ تھی کہ آنیوالے روپیہ کی تعداد سے
اطلاع دی گئی۔ اور کسی خاص تعداد سے مطلع کرنا ذاتِ غیب دان کا خاصہ ہے کسی اور کا کام
نہیں ہے۔ دوسری عجیب برعجیب یہ بات تھی کہ یہ تعداد غیر معهود طرز پر تھی کیونکہ قیمت مقرر ملکاب
اس تعداد کو کچھ تعلق نہیں۔ پس انہیں عجائبات کی وجہ سے یہ الہام قبل از وقوع بعض آریوں کو
بتلا گیا۔ پھر ۱۸۸۳ء کو تاکید کی طور پر سہ بارہ الہام ہوا کہ بستی یک روپیہ آئے ہیں۔
جس الہام سے سمجھا گیا کہ آج اس پیشگوئی کا ظہور ہو جائیگا۔ چنانچہ ابھی الہام پر شاید تین منٹ
سے کچھ زیادہ عرصہ نہیں گزرا ہو گا کہ ایسا شخص وزیر سنگھ نامی بیمار دار آیا اور اُس نے
آتے ہی ایک روپیہ نذر کیا۔ ہر چند علاج معالجہ اس عاجز کا پیشہ نہیں۔ اور اگر
اتفاقاً کوئی بیمار آجھاوے تو اگر اس کی دوا یاد ہو تو محض ثواب کی غرض سے بستی فی اللہ
دی جاتی ہے۔ لیکن وہ روپیہ اُس سے لیا گیا۔ کیونکہ فی الفور خیال آیا کہ یہ اُس پیشگوئی

۵۲۳

وَهُوَ الَّذِي جَعَلَ لَكُمُ اللَّيْلَ لِبَاسًا وَالنَّوْمَ سُبَاتًا وَجَعَلَ النَّهَارَ نُشُورًا
اعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ يَحْيِي الْأَرْضَ بَعْدَ مَوْتِهَا قَدْ بَيَّنَّا لَكُمُ الْآيَاتِ لَعَلَّكُمْ
تَعْقِلُونَ ۝ البر: نمبر ۲۰ سورہ الحدید یعنی ہم کو اپنی ذات الوہیت کی قسم ہے جو مبدع
فیضانِ ہدایت پرورش اور جامع تمام صفات کاملہ ہے جو ہم نے تجھ سے پہلے دنیا کے

یہ لطائف خمسہ ہیں کہ جو بطور نمونہ مشتے از خروارے ہم نے لکھے ہیں مگر عجائبات معنوی
اس صورت میں اور نیز دوسرے حقائق و معارف اس قدر ہیں کہ اگر ان کا عشر عشر بھی
لکھا جائے تو اس کے لکھنے کے لئے ایک بڑی کتاب چاہیے۔ اور جو اس سورہ
مبارکہ میں خواص روحانی ہیں وہ بھی ایسے اعلیٰ و حیرت انگیز ہیں جن کو طالب حق

کی ایک جز ہے۔ پھر بعد اس کے ڈاکخانہ میں ایک اپنا معتبر بھیجا گیا اس خیال سے کہ شاید
دوسری جڑ بذریعہ ڈاکخانہ پوری ہو۔ ڈاکخانہ سے ڈاک منشی نے جو ایک ہندو ہے جواب میں
یہ لکھا کہ میرے پاس صرف ایک منی آرڈر پانچ روپیہ کا جس کے ساتھ ایک کارڈ بھی تھی ہے
ڈیرہ غازی پور سے آیا ہے سو ابھی تک میرے پاس روپیہ موجود نہیں جب آئیگا تو دوں گا۔
اس خبر کے سننے پر سخت حیرانی ہوئی اور وہ اضطراب پیش آیا جو بیان نہیں ہو سکتا چنانچہ یہ
عاجز اسی تردد میں سر بڑا تو تھا اور اس تصور میں تھا کہ بائخ اور ایک ملکر چھپے ہوئے اب
اکیس کیونکر ہونگے یا الہی یہ کیا ہوا۔ سو اسی استغراق میں تھا کہ کد فدیہ الہام ہوا بہت دیک
آئے ہیں اس میں شک نہیں۔ اس الہام پر وہ پہ نہیں گذرے ہونگے کہ اُسی روز ایک آریہ
کہ جو ڈاک منشی کے پہلے بیان کی خبر سن چکا تھا ڈاکخانہ میں گیا اور اس کو ڈاک منشی نے
کسی بات کی تقریب سے خبر دی کہ دراصل بیسیس روپیہ آئے ہیں اور پہلے یوں ہی نمونہ
سے نکل گیا تھا جو میں نے پانچ روپیہ کہہ دیا۔ چنانچہ وہی آریہ بیسیس روپیہ معہ ایک کارڈ
کے جو منشی الہی بخش صاحب کو نوٹس کی طرف سے تھا لے آیا اور معلوم ہوا کہ وہ
کارڈ بھی منی آرڈر کے کاغذ سے تھی نہ تھا اور نیز یہ بھی معلوم ہوا کہ روپیہ آیا ہوا تھا۔
اور منشی الہی بخش صاحب کی تحریر سے جو بحوالہ ڈاکخانہ کے رسید کی تھی یہ بھی

۵۲۵

کئی فرقوں اور قوموں میں پیغمبر بھیجے۔ پس وہ لوگ شیطان کے دھوکا دینے سے بگڑ گئے اور بُرے کام ان کو اچھے دکھائی دینے لگے سو وہی شیطان آج ان سب کا رفیق ہے جو ان کو جادۂ استقامت سے منحرف کر رہا ہے اور یہ کتاب اسلئے نازل کی گئی ہے کہ تان لوگوں کا رفع اختلافات کیا جائے اور تان مومنوں کے لئے وہ ہدایتیں

دیکھ کر اس بات کے اقرار کے لئے مجبور ہوتا ہے کہ بلاشبہ وہ قادر مطلق کا کلام ہے۔

۵۲۵

چنانچہ منجملہ ان خواص عالیہ کے ایک خاصہ روحانی سورۂ فاتحہ میں یہ ہے کہ دلی حضور

معلوم ہوا کہ مئی آرڈر ستمبر ۱۸۸۳ء کو یعنی اسی روز جب الہام ہوا اقدیان میں پہنچ گیا تھا۔ پس ڈاک فشی کا سارا اطاء انشاء غلط نکلا اور حضرت عالم الغیب کا سارا بیان صحیح ثابت ہوا پس اس مبارک دن کی یادداشت کے لئے ایک روپیہ کی شیرینی لیکر بعض آریوں کو بھی دی گئی۔ فالحمد لله علی الاشیء ونعم ماشہ ظاہر ہا و باطنہا۔

اے خدا اے چارۂ آزارِ ما	اے علیح گریہ ہائے زارِ ما
اے تو مرہم بخش جان ریشِ ما	اے تو دلدارِ دل غم کیشِ ما
از کرم برداشتی ہر بارِ ما	واز تو ہر بار و بر اشجارِ ما
حافظ و ستاری از جود و کرم	بیکساں را یاری از لطفِ اتم
بندۂ در ماندہ باشد دل طپان	ناگہاں در مال براری از میاں
عاجزے را غفلتے گیرد براہ	ناگہاں آری برو صد مہر و ماہ
حسن و خلقِ دلبری بر تو تمام	صحبتے بعد از لقلے تو حرام
آن خود مندے کہ او دیوانہ ات	شمع بزم است آنکہ او پروانہ ات
ہر کہ عشقت در دل و جان نشند	ناگہاں جانے در ایمانش فتند
عشق تو گرد عیاں بر روستے او	بوستے تو آید ز بام و کوسے او
صد ہزار ان نعمتش بخشی ز جود	مہر و مہ را پیشش آری در جود
خود نشینی از پستے تا نبید او	روستے تو یاد او فتند از دید او

۵۲۵

جو پہلے کتابوں میں ناقص رہ گئی تھیں کامل طور پر بیان کی جائیں تا وہ کامل رحمت کا موجب ہو اور حقیقت حال یہ ہے کہ زمین ساری کی ساری سرگئی تھی خدا نے آسمان سے پانی اُتارا اور نئے سرے اس مُردہ زمین کو زندہ کیا۔ یہ ایک نشانِ صداقت

۵۲۵

سے اپنی نماز میں اس کو ورد کر لینا اور اُس کی تعلیم کو فی الحقیقت سچ سمجھ کر اپنے دل میں قائم کر لینا تنویرِ باطن میں نہایت دخل رکھتا ہے۔ یعنی اس سے انشراحِ خاطر ہوتا ہے اور بشریت کی ظلمت دور ہوتی ہے اور حضرت مبداء فیوض کے فیوض انسان پر

بس نمایاں کار کا اندر جہاں
خوب کنی و خود گشتی کار را
خاک را در یکدمے چیزے کنی
بر کسے چوں مہر بانی میکنی
صد شعاعش می دہی چوں آفتاب
تا ز تاریکی بر آید عالمے
زین نشانہا بد رگان کو روکلاند
عشق ظلمت و دشمنی با آفتاب
آن شہ عالم کہ نامش مصطفیٰ
آنکہ ہر نورے طفیل نور اوست
آنکہ بہر زندگی آب رواں
آنکہ بر صدق و گمانش در جہاں
آنکہ انوار خدا بر رُسے او
آنکہ جملہ انبیاء و راستاں
آنکہ ہر شے میرساند تا سما
مید بد فرخ نیایاں را ہر زماں
آن نبی در چشم این کو را نی زار
شربت آیدے سب ناچیز و پست

می نمائی بہر اکراش عیاں
خود دی رونق تو آں بازار را
کز ظہور ش خلق گیر درو شنی
از زمینی آسمانی میکنی
تا نماند طالب دیں در حجاب
تا نشان یا بند از کویت ہے
صد نشان بینند و غافل بگذرند
شب پران سردی جان در حجاب
سید عشاق حق شمس الضحیٰ
آنکہ منظور خدا منظور اوست
در معارف ہیچو بحد بیکراں
صد دلیل و محبت روشن عیاں
منظہر کار خدا ئے کوئے او
خدا مانش ہیچو خاک آستاں
میکند چوں ماہ تاباں در صفا
چوں بد بیضائے موسیٰ صد نشان
ہست یک شہوت پرست و کین شعار
می نہی نام یلان شہوت پرست

۵۲۶

اُس کتاب کا ہے پر اُن لوگوں کیلئے جو سنتے ہیں یعنی طالب حق ہیں اور پھر فرمایا کہ خدا نے تعالیٰ وہ ذات کریم و رحیم جس کا قدیم سے یہ قانون قدرت کے وہ ہوا اول کو اپنی رحمت پہلے یعنی بارش سے پہلے چلا تا ہی یہاں تک کہ جب ہوائیں بھاری باریلوں کو اٹھالاتی ہیں تو ہم کسی مردہ شہر کی طرح

دارد ہونے شروع ہو جاتے ہیں اور قبولیت الہی کے انوار اُس پر احاطہ کر لیتے ہیں۔

یہاں تک کہ وہ ترقی کرتا کرتا مخالف طبات الہیہ سے سرفراز ہو جاتا ہے اور کشف صادقہ اور الہامات واضحہ سے منتفع تام حاصل کرتا ہے اور حضرت الوہیت کے مقررین میں جمل پالیتا ہے اور وہ وہ عجائبات القائے غیبی اور کلام الاریبی اور استجابات ادعیہ اور کشف مغیبات

۵۲۶

پیشکش

میں نشانِ شہوتی مست اے لایم
 در شبے پیداشود روزش کند
 منظر انوارِ آں بیچوں بود
 اتباعش آں دہر دل را کشاد
 اتباعش دل فروزد حال دہر
 اتباعش سینہ نورانی کند
 منطق او از معارف پُر بود
 از کمالِ حکمت و تکمیلِ دین
 و از کمالِ صورت و احسنِ اتم
 تابعش چوں انبیا گردد ز نور
 شیر حق پُر ہیبت از ربّ جلیل
 ایں چنین شہد بود شہوت پرست
 چستی اے کو رک فطرت تباہ
 شہوتِ شال از سرِ آزادی است
 خود نگہ کن اں یکے ز زانی است
 گرچہ در یکجاست ہر دو اقرار
 کز خوش رختشال بود نور قدیم
 در خزاں آید دل افروزش کند
 در خرد از ہر بشر افرول بود
 کش نہ بیند کس بعد سالہ جہاد
 جلوہ از طاقتِ یزدال دہد
 باخبر از یار پنهانی کند
 ہر بیان او سر اسر دُر بود
 پا نہد بر اولین و آخرین
 جملہ خوابان را کند زیرِ قدم
 نورش افتد بر ہمہ نزدیک و دُور
 دشمنان پیشش چو روباہِ ذلیل
 ہوش کن اے روباہِ ناچیز و پست
 طعنہ بر خوابان بدیں دے سیاہ
 نے اسیر آل چو تو آں قوم مست
 دآں و گر داروغہ سلطانی است
 لیک فرقتے ہست دوری آشکار

یعنی جس ضلع میں بساعت امساک باران زمین مُردہ کی طرح خشک ہو گئی ہو۔ ان ہواؤں کو ہانک دیتے ہیں پھر اس پانی اُتارتے ہیں اور اُسکے ذریعہ سے قسم قسم کے میوے پیدا کر دیتے ہیں۔ اسی طرح روحانی مُردوں کو دُستکے گٹھے سے نکال دیتے ہیں اور مثال اسلئے بیان کی گئی تو کہ تم دھیان کرو اور اس بات کو سمجھ جاؤ کہ جیسا کہ ہم امساک باران کی شدت کے وقت مُردہ زمین کو

اور تائید حضرت قاضی الحاجات اُس سے ظہور میں آتی ہیں کہ جس کی نظیر اُس کے غیر میں نہیں پائی جاتی۔ اگر مخالفین اس سے انکار کریں اور غالباً انکار ہی کریں گے۔ تو اس کا ثبوت اس کتاب میں دیا گیا ہے۔ اور یہ حق ہر ایک طالب حق کی تسلی کرنے کو طیار ہے۔ اور نہ صرف مخالفین کو بلکہ اُسی اور رسمی موافقین کو بھی کہ جو بظاہر مسلمان ہیں مگر محبوب

کارِ پاکان بر بدل کردن قیاس	کارِ ناپاکان بودے بدحواس
کاملاں کو شوقِ دلبر می روند	باد و صد بارے سبکتر می روند
ایں کمال آمد کہ با فرزند و زن	از ہمہ فرزند و زن یکسو شدن
در جهان و باز بیرون از جہاں	بس ہمیں آمد نشانی کاملاں
چھل ستورے زیر بار افتد بسر	در تہی رفتن سریع و تیز تر
ایں چندیں اسپے گجا آید بکار	تا بکارست آیں در اسپانش مدار
اسپ آل اسپاست کو بارِ گران	می کشد ہم میرود بس خوش عنان
کالے گوزن بدارد صد ہزار	صد کنیزک صد ہزاراں کار و بار
پس گرفتہ در حضور او فتور	نیست آل کامل ز قربت ہست دور
نیست آل کامل نہ مردے زندہ جان	گر خرد مندی ز مردانش مخواں
کال آں باشد کہ با فرزند و زن	با عیال و محمد مشغولی تن
با تجارت با ہمہ بیع و شرا	یک زمان غافل نگردد از خدا
ایں نشان قوتِ مردانہ است	کاملاں را بس ہمیں پیمانہ است
سوختہ جانے ز عشقِ دلبرے	کے فراموشش کند با دیگرے

نورانیہ

زندہ کر دیا کرتے ہیں ایسا ہی ہمارا قاعدہ ہے کہ جب سخت درجہ پر گمراہی پھیل جاتی ہے اور دل جو زمین سے مشابہ ہیں مرجاتے ہیں تو ہم اُن میں زندگی کی رُوح ڈال دیتے ہیں اور جو زمین پاکیزہ ہے اس کی تو کھیتی اللہ کے اذن سے جیسی کہ چاہیئے نکلتی ہے اور جو خراب زمین ہے اُسکی صرف تھوڑی سی کھیتی نکلتی ہے اور عمدہ

۵۲۵

مسلمان اور قالب بے جان ہیں جن کو اس پر ظلمت زمانہ میں آیاتِ سماویہ پر یقین نہیں رہا اور الہاماتِ حضرتِ احدیت کو محال خیال کرتے ہیں اور از قبیل اودھام اور دساوس قرار دیتے ہیں جنہوں نے انسان کی ترقیات کا نہایت تنگ اور منقبض دائرہ

۵۲۶

اونظر دارد بغیر و دل بہ یار
دل طپان در فرقت محبوب خویش
افتادہ دور از رُوئے کسے
غم شدہ از غم چو ابروئے کسے
دلش در شد بجان و مغر و پوست
جان شد او کے جان فراموشش شود
دیدہ چوں بر دلبر مست اوفتد
غیر گو در بود دور است دور
کار و بار عاشقان کا یہ جداست
قوم عیار مست دل در دلبرے
جان فردشاں از پئے مہ پیکرے
فانیان را مانع از یار نیست
باد و صبر زنجیر ہر دم پیش یار
تو بیک خار سے برابری صد فغان
عاشقان در عظمتِ مولیٰ فتا
کین و مہرِ شان ہمہ بہر خداست

دست در کار و خیال اندر نگار
سینہ از ہجران یارے ریش ریش
دل دیوان ہر لمحہ در گونے کسے
ہر زماں پیمپاں چو گیسوئے کسے
راحتِ جانش بیاد رُوئے دوست
ہر زماں آید ہم آغوشش شود
ہر چہ غیر دوست از دست اوفتد
یار دور افتادہ ہر دم در حضور
بوتر از فکر و قیاساتِ شامت
چشم ظاہر بین بدلو اور درے
برزباں صد قصصا از دیگرے
بچہ او زنی بر سرِ شان بار نیست
خدا باو گل گل اندر مجسمہ خار
عاشقانِ خداں ہوائے جان فشان
غرغہ در یائے توحید از وفا
قہرِ شان گر ہست آلِ قہر خداست

فردشاں از پئے مہ پیکرے
فانیان را مانع از یار نیست
باد و صبر زنجیر ہر دم پیش یار
تو بیک خار سے برابری صد فغان
عاشقان در عظمتِ مولیٰ فتا
کین و مہرِ شان ہمہ بہر خداست

کھیتی نہیں نکلتی اسی طرح سے ہم پھیر پھیر کرتے ہیں تاہو شکر کرنے والے ہیں شکر کریں۔ اور پھر فرمایا کہ خدائے تعالیٰ وہ ذاتِ کریم و رحیم ہے کہ جو ہر وقت ضرورت ایسی ہو ایں چلاتا ہے جو بدلی کو ابھارتی ہیں۔ پھر خدائے تعالیٰ اس بدلی کو جس طرح چاہتا ہے آسمان میں پھیلا دیتا ہے اور اسکو تہہ بہ تہہ رکھتا ہے۔

بتا رکھا ہے کہ جو صرف عقلی انگلوں اور قیاسی ڈھکوسلوں پر ختم ہوتا ہے اور دوسری طرف خدائے تعالیٰ کو کبھی نہایت درجہ کا کمزور اور ضعیف سا خیال کر رہے ہیں۔ سو یہ عاجز اُن سب صاحبوں کی خدمت میں بادب تمام عرض کرتا ہے کہ اگر اب تک تا فیثات قرآنی سے انکار ہے اور اپنے جہلِ قدیم پر اصرار ہے تو اب نہایت نیک موقعہ ہے کہ یہ احقر خدا میں

آنگہ در عشق احد و محو و فناست
فانی است و تیرا و تیر حق است
آنچہ می باشد خدا را از صفات
خوئے حق گردد در ایشان آشکار
لطف شان لطف خدا ہم قہر شان
فانیان هستند از خود دور تر
گر فرشتہ قبض جانے میکند
ایں ہمہ سختی و نرمی از خداست
ہمچنین میدال مقام انبیاء
فانی اند و آلاء ربانی اند
سخت پنہاں در قیاب حضرت اند
اختران آسمان زیب و فر
کس ز قدر تو بر شان آگاہ نیست
کور کو راند زند رائے دنی
ہمچنین تو لے عدو مصطفی
بر قمر عو کنی از سگ رگے

ہر چہ زواید ذاتِ کبریاست
صید او در اصلِ خیر حق است
خود مدد در فانیان آں پاک ذات
از جمال و از جلالِ کردگار
قہر حق گردد نہ ہجو و دیگران
بچوں ملائک کارکن از دادگر
یا کرم بر نا تو آنے میکند
او ز خواہشہائے نفس خود جداست
واصلان و فاصلان از ماسواء
تو ر حق در جامۂ انسانی اند
گم ز خود در رنگ آبِ حضرت اند
رفته از چشمِ خلایق دور تر
زانکہ ادنی را با علی راہ نیست
چشم کورش بیخبر ز آلِ روشنی
معنائی کورئی خود را بجا
تو رہم کمتر نہ گردد زیں سگے

نورانی و فانیان

پھر تو دیکھتا ہے کہ اُسکے بیچ میں سے مینہ نہ لگتا ہے پھر جن بندوں کو اپنے بندوں میں سے اس مینہ کا پانی پہنچاتا ہے تو وہ خوش وقت ہو جاتے ہیں اور ناگہانی طور پر خدا اُن کے غم کو خوشی کے ساتھ مبدل کر دیتا ہے اور مینہ کے اترنے سے پہلے اُن کو بے باعث نہایت سختی کے کچھ امید باقی نہیں رہتی پھر یک دفعہ خدائے تعالیٰ اُن کی دستگیری فرماتا ہے یعنی ایسے وقت میں بارانِ رحمت نازل ہوتا ہے جب

اپنے ذاتی تجارب سے ہر ایک منکر کی پوری پوری اطمینان کر سکتا ہے اسلئے مناسب ہے کہ طالبِ حق بنکر اس حق کی طرف رجوع کریں اور جو جو خواصِ کلامِ الہی کا اوپر ذکر کیا گیا ہے اسکو بچشمِ خود دیکھ لیں اور تاریکی اور ظلمت میں سے نکل کر نورِ حقیقی میں داخل ہو جائیں۔ اتنے تک یہ عاجز زندہ ہے مگر وجودِ خدائی کی کیا بنیاد اور جسمِ فانی کا کیا اعتماد پس مناسب ہے کہ اس عام اعلان کو سنتے ہی استحقاقِ حق اور ابطالِ باطل کی طرف توجہ کریں۔ تا اگر دعویٰ اسِ احقر کا بہ پایہ ثبوت نہ پہنچ سکے تو منکر اور رُگردان رہنے کیلئے ایک وجہ موجود پیدا ہو جائے۔ لیکن اگر اس عاجز کے قول کی صداقت جیسا کہ چلے جائے بہ پایہ ثبوت پہنچ جائے تو خدا سے ڈر کر اپنے باطل خیالات سے باز آئیں اور طریقہٴ مسخِ اسلام پر قدم

بے شک خداوند

بیشک خداوند

مصطفیٰ آئینہٴ رؤئے خداست	منعکس دروے ہماں خُوئے خداست
گر ندیدیستی خدا او را بہ میں	من دانی قدرای الحق این نقیص
آنکہ او یزد بمستانِ خدا	خضم او گردو جناب کب یا
دستِ حق تا بید این ستان کند	چول کسے بادستِ حق بمستان کند
منزلِ شان برتر از صد آسمان	بس نہاں اندر نہاں اندر نہاں
پافشرده در وقتے دلبرے	وا از سرش برخاک افتاده سرے
جان خود را سوخته بہرہ نگار	زندہ گشتہ بعد مرگ صد ہزار
صاحبِ چشم انداختہ بالے تہیز	چشم کو رل خود نباشد بیچ چیز

لوگوں کے دل ٹوٹ جاتے ہیں اور مینہ برسنے کی کوئی اُمید باقی نہیں رہتی اور پھر فرمایا کہ تو خدا کی رحمت کی طرف نظر اٹھا کر دیکھ اور اُس کی رحمت کی نشانیوں پر غور کر کہ وہ کیونکر زمین کو اُس کے مرنے کے پیچھے زندہ کرتا ہے بیشک وہی خدا ہے جس کی یہ بھی عادت ہے کہ جب لوگ روحانی طور پر مر جاتے ہیں اور سختی اپنی منہایت کو پہنچ جاتی ہے تو اسی طرح وہ اُن کو بھی زندہ کرتا ہے اور وہ ہر چیز پر قادر اور توانا ہے اُسی نے آسمان سے پانی اُتارا پھر ہر یک دادی اپنے اپنے اندازہ اور قدر کے موافق بہ نکل یعنی ہر یک شخص نے اپنی استعداد کے موافق فائدہ اٹھایا۔ اور پھر فرمایا کہ وہ رسول اُس وقت آیا کہ جب جنگل اور دریا میں فساد ظاہر ہو گیا یعنی تمام رُوئے زمین پر ظلمت اور ضلالت پھیل گئی اور کیا اُمی لوگ اور کیا اہل کتاب اور اہل علم سب کے سب بگڑ گئے اور کوئی حق پر قائم نہ رہا اور یہ سب فساد اس لئے ہوا کہ لوگوں کے دلوں سے خلوص اور صدق اٹھ گیا اور اُن کے اعمال خدا کیلئے نہ رہے بلکہ اُن میں

۵۳۵
بھاویں تا اس جہان میں ذلت اور رسوائی سے اور دوسرے جہان میں عذاب اور عقوبت سے نجات پادیں سو دیکھو اے بھائیو اے عزیزو اے فلاسفہ اے پندتو اے پادریو اے آریو اے پیچریو اے براہم دھرم والو کہ میں اس وقت صاف صاف اور علانیہ کہہ رہا ہوں کہ اگر کسی کو شک ہو اور خاصہ مذکورہ بالا کے ماننے میں کچھ تاثر ہو تو وہ بلا توقف اس عاجز کی طرف رجوع کریں اور صبری اور صدق دلی سے کچھ عرصہ تک صحبت میں رہ کر بیانات مذکورہ بالا کی حقیقت کو بخشم خود دیکھ لے ایسا نہ ہو کہ اس ناچیز کے گدے

۵۳۶
رُوئے شان آں آفتابے کاندراں
تو خودی زن رائے تو میچوں زناں
خوب گر نزد تو زشت و تنہا
کوریت صد پردہ ہا بر تو فگند
چشم مرداں خیرہ ہم چوں شیراں
ناقص ابن ناقص ابن ناقصاں
پس چہ خواہم نام تو اے رُوسباہ
واں تعصبہائے تو بیخت بکند

بہت سا خلل واقع ہو گیا اور وہ سب رُو بد نیا ہو گئے اور رُو بخت نہ رہے اس لئے
 امداد الہی اُن سے منقطع ہو گئی سو خدا نے اپنی حجت پوری کرنے کے لئے اُن کے لئے
 اپنا رسول بھیجا تا اُن کو اُن کے بعض عملوں کا مزہ چکھاوے اور تا ایسا ہو کہ وہ رجوع
 کریں۔ کہہ زمین پر سیر کرو پھر دیکھو کہ جو تم سے پہلے کافر اور سرکش گذر چکے ہیں اُن کا
 کیا انجام ہوا اور اکثر اُن میں سے مشرک ہی تھے کیا انہوں نے کبھی نہیں دیکھا کہ
 ہمارا یہی دستور اور طریق ہے کہ ہم خشک زمین کی طرف پانی روانہ کر دیا کرتے ہیں پھر
 اس سے کھیتی نکالتے ہیں تا اُن کے چار پائے اور خود وہ کھیتی کو کھاویں اور مرنے
 سے بچ جائیں سو تم کیوں نظر غور سے ملاحظہ نہیں کرتے تا تم اس بات کو سمجھ جاؤ
 کہ وہ کریم و رحیم خدا کہ جو تم کو جسمانی موت سے بچانے کے لئے شدتِ قحط اور امساک
 باران کے وقت بارانِ رحمت نازل کرتا ہے وہ کیوں کر شدتِ صلا لٹکے وقت جو
 رُو حانی قحط ہے زندگی کا پانی نازل کرنے سے جو اس کا کلام ہے تم سے دریغ کرے

۵۳

کے بعد کوئی نا منصف کہے کہ کب مجھ کو کھول کر کہا گیا کہ تائیں اس جستجو میں پڑنا۔ کب
 کسی نے اپنی ذمہ داری سے دعویٰ کیا تائیں ایسے دعویٰ کا ثبوت اس سے مانگتا۔
 سو اے بھائیو۔ اے حق کے طالبو! دھر دیکھو کہ یہ عاجز کھول کر کہتا ہے اور اپنے خدا
 پر توکل کر کے جس کے انوارِ دلِ رات دیکھ رہا ہے اس بات کا ذمہ دار بنتا ہے کہ اگھر
 تم دلی صدق اور صفائی سے حق کے جو بیان اور خواہاں ہو کر صبر اور ارادت سے کچھ
 مدت تک اس احقر کی صحبت میں زندگی بسر کرو گے تو یہ بات تم پر بدیہی طور پر

بیتِ حاشیہ نمبر ۱۱

اے بسا محبوبِ اُس ربِ جلیل
 اے بسا کس خوردہ صد جامِ فنا
 گمرِ نمائندے از وجود تو نشان
 زانِ گم زادے بجایِ مادت
 پشت از کوری حقیر است ذلیل
 بیش ایں چشمِ پُر از حرص و ہوا
 نیک بُوئے زیں حیاتِ پُچلِ سگال
 نیک بود از فطرتِ بدگوہرت

بیتِ حاشیہ نمبر ۱۲

۵۴

۵۳۱

اور پھر فرمایا کہ ہم نے رات اور دن دو نشانیاں بنائی ہیں یعنی انتشارِ ضلالت جو رات سے مشابہ ہے اور انتشارِ ہدایت جو دن سے مشابہ ہے۔ رات جب اپنے کمال کو پہنچ جاتی ہے تو دن کے چڑھنے پر دلالت کرتی ہے اور دن جب اپنے کمال کو پہنچ جاتا ہے تو رات کے آنے کی خبر دیتا ہے سو ہم نے رات کا نشان محو کر کے دن کا نشان رہنما بنایا یعنی جب دن چڑھتا ہے تو معلوم ہوتا ہے کہ اس سے پہلے اندھیرا تھا۔ سو دن کا نشان ایسا روشن ہو کہ رات کی حقیقت بھی اُسی سے کھلتی ہے اور رات کا نشان یعنی ضلالت کا زمانہ اس لئے مقرر کیا گیا کہ دن کے نشان یعنی انتشارِ ہدایت

۵۳۲

کھل جائے گی کہ فی الحقیقت وہ خواص روحانی جن کا اس جگہ ذکر کیا گیا ہے سورہ فاتحہ اور قرآن شریف میں پائے جاتے ہیں سو کیا مبارک وہ شخص ہے کہ جو اپنے دل کو تعصب اور عناد سے خالی کر کے اور اسلام کے قبول کرنے پر مستعد ہو کر اس مطلب کے حصول کے لئے بصدق و ارادت توجہ کرے اور کیا بد قسمت وہ آدمی ہے کہ اس قدر واشگاف باتیں سنکر پھر بھی نظر اٹھا کر نہ دیکھے اور دیدہ و دانستہ خدائے تعالیٰ کی لعنت اور غضب کا مورد بن جاوے۔ مرگ نہایت نزدیک ہے اور بازی اہل سر پر ہے۔ اگر جلد تر خدا سے ڈر کر اس عاجز کی باتوں کی طرف نظر نہیں کرو گے اور اپنی تسلی اور تشفی حاصل کرنے کے لئے صدق اور ارادت سے قدم نہیں اٹھاؤ گے تو میں ڈرتا ہوں کہ آپ لوگوں کا ایسا ہی انجام نہ ہو جیسا پنڈت دیانند آریوں کے سرگروہ کا انجام ہوا۔ کیونکہ اس احقر نے ان کو ان کی وفات سے ایک مدت پہلے راہِ راست کی

۵۳۳

زائکہ کذب و فسق و کفر در سر است	دایں خواست خواریت زان بدتر است
تو ہلکی اے شقی سرمدی	زائکہ از جانِ جہاں مگر کش شدی
لے در انکار و شک از شاہ دیں	خدا مان و چاکرانش را بہیں
کس ندیدہ از بزرگانت نشان	نیت در دست تو بیش از دستاں

تیسری جگہ در عجیبہ نمونہ

کی خوبی اور زیبائی اُسی سے ظاہر ہوتی ہے کیونکہ خوبصورت کا قدر و منزلت یہ صورت سے ہی معلوم ہوتا ہے اس لئے حکمت الہیہ نے یہی چاہا کہ ظلمت اور نور علی سبیل التبادل دنیا میں دور کرتے رہیں۔ جب نور اپنے کمال کو پہنچ جائے تو ظلمت قدم بڑھائے اور جب ظلمت اپنے انتہائی درجہ تک پہنچ جائے تو پھر نور اپنا پیارا چہرہ دکھا دے سو استیلا ظلمت کا نور کے ظہور پر ایک دلیل ہے اور استیلا نور کا ظلمت کے آنے کا ایک سبیل ہے۔ ہر کمال را زوالے مثل مشہور ہے سو اس آیت میں اس بات کی طرف اشارہ ہے کہ جب ظلمت اپنے کمال کو پہنچ گئی اور بر و بحر ظلمت

۵۳۵

طرف دعوت کی اور آخرت کی رسوائی یاد دلائی اور اُن کے مذہب اور اعتقاد کا سراسر باطل ہونا براہین قطعہ سے اُن پر ظاہر کیا اور نہایت عمدہ اور کامل دلائل سے بابت تمام اُن پر ثابت کر دیا کہ دہریوں کے بعد تمام دنیا میں آریوں سے بدتر اور کوئی مذہب نہیں کیونکہ یہ لوگ خدائے تعالیٰ کی سخت درجہ پر تحقیر کرتے ہیں کہ اس کو خالق اور رب العالمین نہیں سمجھتے اور تمام عالم کو یہاں تک کہ دنیا کے ذرہ ذرہ کو اُس کا شریک ٹھہراتے ہیں اور صفت قدامت اور ہستی حقیقی میں اُس کے برابر سمجھتے ہیں اگر اُن کو کہو کہ کیا تمہارا پریشہ کوئی رُوح پیدا کر سکتا ہے یا کوئی ذرہ جسم کا وجود میں لا سکتا ہے یا ایسا ہی کوئی اور زمین و آسمان بھی بنا سکتا ہے یا کسی اپنے عاشق صادق کو نجات ابدی دے سکتا ہے اور بار بار گناہ لایسنے سے بچا سکتا ہے یا اپنے کسی محبت خالص کی توبہ قبول کر سکتا ہے تو ان سب باتوں کا یہی جواب ہے کہ ہرگز نہیں۔ اس کو یہ قدرت ہی

۵۳۶

صد نشان صدق شان مصطفیٰ
تا شعا عیش پردہ تو بر درد
کا ذباں مردند و شد تر کے تمام
برعدوش لعنت ارض و سماست

لیک گر خواہی بیابانگر زما
ہاں بیابان دیدہ بسنتہ از حسد
صادقان را نور حق تا بد مدام
مصطفیٰ مہر درخشان خداست

۵۳۷

سے بھر گئے تو ہم نے مطابق اپنے قانون قدیم کے نور کے نشان کو ظاہر کیا تا دالشمند
لوگ قادرِ مطلق کی قدرت نمایاں کو ملاحظہ کر کے اپنے یقین اور معرفت کو زیادہ کریں۔
اور پھر بعد اسکے فرمایا اِنَّا اَنْزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةِ الْقَدْرِ اِنَّمَا اِسْ سُوْرَةُ كَافِيَةٌ مَطْلَب
جو ایک بھاری صداقت پر مشتمل ہے جیسا کہ ہم پہلے بھی لکھ چکے ہیں اِس قاعدہ کلی کا
بیان فرمانا ہے کہ دُنیا میں کب اور کس وقت میں کوئی کتاب اور پیغمبر بھیجا جاتا ہو۔
سو وہ قاعدہ یہ ہے کہ جب دِلوں پر ایک ایسی غلیظ ظلمت طاری ہو جاتی ہو کہ

نہیں کہ ایک ذرہ اپنی طرف سے پیدا کر سکے اور نہ اس میں یہ رحیمیت ہے کہ کسی کو تار
یا کسی رکھی یا مٹنی کو یا کسی ایسے کو بھی کہ جس پر وید اُترا ہو ہمیشہ کیلئے نجات دے اور
پھر اس کا مرتبہ طحطا رکھ کر مکتی خانہ سے باہر دفعہ نہ کرے اور اپنے اُس پیارے کو جس کے
دل میں پریشانی کی پریت اور محبت رچ گئی ہے بار بار کُتلا بننے سے بچائے۔

مگر افسوس کہ پنڈت صاحب نے اِس نہایت ذلیل اعتقاد سے دست کشی اختیار
نہ کی اور اپنے تمام بزرگوں اور اوتاروں وغیرہ کی امانت اور ذلت جائز رکھی مگر اِس
ناپاک اعتقاد کو نہ چھوڑا۔ اور مرتے دم تک یہی اُن کا ظن رہا کہ گو کیسا ہی اوتار ہو
رام چندر ہو یا کرشن ہو یا خود وہی ہو جس پر وید اُترا ہے پریشور کو ہرگز منظور
ہی نہیں کہ اُس پر دائمی فضل کرے۔ بلکہ وہ اوتار بنا کر پھر بھی اُنہیں کو کیڑے
مکوڑے ہی بناتا ہے گا۔ وہ کچھ ایسا سخت دل ہے کہ عشق اور محبت کا اُس کو ذرا
پاس نہیں۔ اور ایسا ضعیف ہے کہ اُس میں خود بخود بنانے کی ذرہ طاقت نہیں۔

ایسی نشانِ لعنت آند کا بن خصال	ماندہ اندر ظلمتے چوں شہراں
لے دے صفائی نہ عقلے راہ میں	راندہ درگاہ رب العالمین
جان کنی صد کن بکین مصطفیٰ	رہ نہ بینی جز بدین مصطفیٰ
تانا نور احمد آید چارہ گر	کس نمی گیرد ز تاریکی بدر

کی بارگی تمام دل رُو بدنیا ہو جاتے ہیں اور پھر رُو بدنیا ہونے کی شامت سے اُن کے تمام عقائد و اعمال و افعال و اخلاق و آداب اور نیتوں اور نیتوں میں اختلال مکی راہ پا جاتا ہے اور محبت الہیہ دلوں سے بکلی اٹھ جاتی ہے اور یہ عام و بالیسا پھیلتا ہے کہ تمام زمانہ پر رات کی طرح اندھیرا چھا جاتا ہے تو ایسے وقت میں یعنی جب وہ اندھیرا اپنے کمال کو پہنچ جاتا ہے رحمت الہیہ اس طرف متوجہ ہوتی ہے کہ لوگوں کو اُس اندھیری سے خلاصی بخشنے اور جن طریقوں سے اُن کی اصلاح قرین مصلحت ہے ان طریقوں کو اپنے کلام میں بیان فرماوے۔ سو اسی کی طرف اللہ تعالیٰ نے

۵۳۳

یہ ہدایت صاحب کا خوش عقیدہ تھا جس کو پُر زور دلائل سے رد کر کے ہدایت صاحب پر یہ ثابت کیا گیا تھا کہ خدائے تعالیٰ ہرگز ادھورا اور ناقص نہیں بلکہ مبدء ہے تمام فیضوں کا اور جامع ہے تمام خوبیوں کا اور مجمع ہے جمیع صفاتِ کاملہ کا اور احد لا شریک ہے اپنی ذات میں اور صفات میں اور معبودیت میں اور پھر اس کے بعد دو دفعہ بذریعہ خط رجسٹری شدہ حقیقت دین اسلام سے بدلائل و منجہ اُن کو متنبہ کیا گیا۔ اور دوسرے خط میں یہ بھی لکھا گیا کہ اسلام و دین ہے جو اپنی حقیقت پر دو ہر اثبات ہر وقت موجود رکھتا ہے ایک معقولی دلائل جن سے اصول حقہ اسلام کی دیوار روئیں کی طرح مضبوط اور مستحکم ثابت ہوتی ہیں۔ دوسری آسمانی آیات و ربانی تائیدات اور غیبی مکاشفات اور رحمانی الہامات و مخاطبات اور دیگر خوارق عادات جو اسلام کے کامل متبعین سے ظہور میں آتے ہیں جن سے حقیقی نجات ایسے جہان میں سچے ایماندار کو

۵۳۴

از طفیل اوست نور ہر نبی
آں کتابے میجو خور دادش خدا
ہست فرقان طیبے طاہر شجر
صد نشان راستی درے پدید

۵۳۵

ہم ہر مسل بنام او جلی
کو خورش روشن شد این ظلمت سرا
از نشانہا میدہد ہر دم شمر
نے چو دین تو بنایش بر شنیہ

آیت مدوحہ میں اشارہ فرمایا کہ ہم نے قرآن کو ایک ایسی رات میں نازل کیا ہے جس میں بندوں کی اصلاح اور بھلائی کے لئے صراطِ مستقیم کی کیفیت بیان کرنا اور شریعت اور دین کی حدود کو بتلانا از بس ضروری تھا۔ یعنی جب گمراہی کی تاریکی اس حد تک پہنچ چکی تھی کہ جیسی سخت اندھیری رات ہوتی ہے تو اس وقت رحمت الہی اس طرف متوجہ ہوئی کہ اس سخت اندھیری کے اٹھانے کے لئے ایسا قوی نور نازل کیا جائے کہ جو اس اندھیری کو دور کر سکے۔ سو خدا نے قرآن شریف کو نازل کر کے اپنے بندوں کو وہ عظیم الشان نور عطا کیا کہ جو شکوک اور شبہات کی اندھیری کو دور کرتا ہے اور روشنی کو پھیلاتا ہے۔ اس جگہ جاننا چاہیے کہ اس باطنی لیلۃ القدر کو ظاہری لیلۃ القدر سے کہ جو عند العوام مشہور ہے کچھ منافات نہیں بلکہ عادت اللہ اسی طرح پر جاری ہے کہ وہ ہر یک کام مناسبت سے کرتا ہے اور حقیقت باطنی کے لئے

۵۳۴

ملتی ہے۔ یہ دونوں قسم کے ثبوت اسلام کے غیر میں ہرگز نہیں پائے جاتے اور نہ ان کو طاقت ہے کہ اس کے مقابلہ پر کچھ دم مار سکیں۔ لیکن اسلام میں وجود اس کا متحقق ہے۔ سو اگر ان دونوں قسم کے ثبوت میں سے کسی قسم کے ثبوت میں شک ہو تو اسی جگہ قادیان میں آکر اپنی تسلی کر لینی چاہیے۔ اور یہ بھی پندت صاحب کو لکھا گیا کہ معمولی خرچ آپ کی آمد و رفت کا اور نیز واجبی خرچ خوراک ہمارے ذمہ رہے گا۔ اور وہ خط ان کے بعض آریوں کو بھی دکھلایا گیا۔ اور دونوں جیسٹرلوں کی ان کی دستخطی رسید بھی آگئی پر انہوں نے حبِ دنیا اور ناموسِ نبوی کے باعث

۵۳۵

پُر زاعجاز است آن عالی کلام
نورِ یزدانی دروِ رخشد تمام
از خدائی مامودہ کار را
بر دریدہ پردہ کفار را
آفتاب است و کند چون آفتاب
گر نہ کوری بیابگر شتاب
اے مزور گر بیانی سوئے ما
واز وفارخت افکنی در کوئے ما

۵۳۵

کی ایک رات ہزار مہینہ سے بہتر بنائی گئی۔ اور اگر معقولی طور پر نظر کریں تب بھی ظاہر ہے کہ ضلالت کا زمانہ عبادت اور طاعت الہی کے لئے دوسرے زمانہ سے زیادہ تر موجب قربت و ثواب ہے پس وہ دوسرے زمانوں سے زیادہ تر افضل ہے۔ اور اس کی عبادتیں بباعث شدت و صعوبت اپنی قبولیت سے قریب ہیں اور اس زمانہ کے عابد رحمت الہی کے زیادہ تر مستحق ہیں کیونکہ سچے عابدوں اور ایمانداروں کا مرتبہ ایسے ہی وقت میں عند اللہ متحقق ہوتا ہے کہ جب تمام زمانہ پر دُنیا پرستی کی ظلمت طاری ہو اور سچ کی طرف نظر ڈالنے سے جان جانے کا اندیشہ ہو۔ اور یہ بات خود ظاہر ہے کہ جب دل افسردہ اور مُردہ ہو جائیں اور سب کسی کو جیفۂ دُنیا ہی پیارا دکھائی دیتا ہو اور ہر طرف اس رُوحانی موت کی زہرناک ہوا چل رہی

کہ پینڈت صاحب کو خدا نے ایسا موقع ہدایت پانے کا دیا کہ اس عاجز کو انکے زمانہ میں پیدا کیا مگر وہ باوصف ہر طور کے اعلام کی ہدایت پانے سے بے نصیب گئے۔ روشنی کی طرف آنکھوں بلایا گیا مگر اہوں کی محبت سے اُس روشنی کو قبول نہ کیا اور سر سے پاؤں تک تاریکی میں پھنسے رہے۔ ایک بندہ خدا نے بارہا انکو انکی بھلائی کیلئے اپنی طرف بلایا مگر انہوں نے اس طرف قدم بھی نہ اٹھایا اور یوں ہی عمر کو بیجا تعصیوں اور سختیوں میں ضائع کر کے حساب کی طرح ناپید ہو گئے۔ حالانکہ اس عاجز کے دسہزار روپیہ کے اشتہار کا اڈل نشانہ وہی تھے اور اسی وجہ سے ایک مرتبہ رسالہ برادر ہند میں بھی اُن کیلئے اعلان چھپوایا گیا تھا مگر انکی طرف سے کبھی صدا نہ اٹھی یہاں تک کہ خاک میں پا رکھ میں جا ملے۔

خول روال برخاک افتاده سرے
 و آنچه از قسم بلا بر من رود
 راضیم بر ہر سزائے کاذباں
 بر تو ہم فخرین رب اکبرے

کی طرف بلا اختیار کھینچے جاتے ہیں اور کسی سے انجام پذیر نہیں ہو سکتا اور حقیقت میں ایسے وقت کی ثابت قدمی اور صبر اور عبادت الہی کا ثواب بھی وہ ملتا ہے کہ جو کسی دوسرے وقت میں ہرگز نہیں مل سکتا۔ سو اسی جہت سے لیلۃ القدر کے ایسے ہی زمانہ میں بنا ڈالی گئی کہ جس میں بے باعث سخت ضلالت کے نیکی پر قائم ہونا کسی بڑے جو اندر کا کام تھا یہی زمانہ ہے جس میں جو اندروں کی قدر و منزلت ظاہر ہوتی ہے اور نامردوں کی ذلت بہ پایہ ثبوت پہنچتی ہے یہی پُر ظلمت زمانہ ہے جو اندھیری رات کی طرح ایک خوفناک صورت میں ظاہر ہوتا ہے سو اس طغیانی کی حالت میں کہ جو بڑے ابتلاء کا وقت ہے وہی لوگ ہلاکت سے بچتے ہیں جن پر عنایات الہیہ کا ایک خاص سایہ ہوتا ہے پس انہی موجبات سے خدائے تعالیٰ نے اسی زمانہ کی ایک جز کو جس میں ضلالت کی تاریکی غایت درجہ تک پہنچ چکی تھی لیلۃ القدر مقرر کیا اور پھر بعد اس کے جس سادہ برکات سے اس ضلالت کا تدارک کیا جاتا ہے

سے بیان کرتا ہے کہ فی الحقیقت سورہ فاتحہ منظر اوار الہی ہے اس قدر عجائبات اس سورہ کے پڑھنے کے وقت دیکھے گئے ہیں کہ جن سے خدا کے پاک کلام کا قدر و منزلت معلوم ہوتا ہے اس سورہ مبارکہ کی برکت سے اور اس کے تلاوت کے التزام سے کشف مغیبات اس درجہ تک پہنچ گیا کہ صدمہ اخبار غیبیہ قبل از وقوع منکشف ہو میں اور ہر یک مشکل کے وقت اس کے پڑھنے کی حالت میں غیب طور پر رفع حجاب کیا گیا اور قریب تین ہزار کے کشف صحیح اور رویا صادقہ یاد ہے کہ جواب تک اس عاجز

فرق بسیار است در دید و شنید	خاک بر فرق کسے کیں را ندید
دید را کن جستجو اے ناقص	ورنہ در کار خودی بس سر و خام
بہ سماعت چوں ہمہ باشد بنا	آن نیفزاید جوئے صدق و صفا
صد ہزاراں قصہ از نوئے شنید	نیست یکساں با جوئے کمال ہست دید

بہ سماعت چوں ہمہ باشد بنا

صد ہزاراں قصہ از نوئے شنید

اُس کی کیفیت ظاہر فرمائی اور بیان فرمایا کہ اُس ارحم الراحمین کی یوں عادت ہے کہ جب ظلمت اپنے کمال تک پہنچ جاتی ہے اور خط تاریکی کا اپنے انتہائی نقطہ پر جا ٹھہرتا ہے یعنی اس غایت درجہ پر جس کا نام باطنی طور پر لیلۃ القدر ہے۔ تب خداوند تعالیٰ رات کے وقت میں کہ جس کی ظلمت باطنی ظلمت سے مشابہ ہے عالم ظلمانی کی طرف توجہ فرماتا ہے اور اسکے اذن خاص سے ملائکہ اور روح القدس زمین پر اترتے ہیں اور خلق اللہ کی اصلاح کے لئے خدائے تعالیٰ کا نبی ظہور فرماتا ہے تب وہ نبی آسمانی نور پاک خلق اللہ کو ظلمت سے باہر نکالتا ہے اور جب تک وہ نور اپنے کمال تک نہ پہنچ جائے تب تک ترقی پر ترقی کرتا جاتا ہے اور اسی قانون کے مطابق وہ اولیاء بھی پیدا ہوتے ہیں کہ جو ارشاد اور ہدایت خلق کیلئے بھیجے جاتے ہیں کیونکہ وہ انبیاء کے وارث ہیں سو انکے نقش قدم پر چلائے جاتے ہیں۔

۵۳۵

سے ظہور میں آچکے اور صبح صادق کے ٹھکنے کی طرح پوری بھی ہو چکی ہیں۔ اور دوسو جگہ سے زیادہ قبولیت دعا کے آثار نمایاں ایسے نازک موقوفوں پر دیکھے گئے جن میں بظاہر کوئی صورت مشکل کشائی کی نظر نہیں آتی تھی اور اسی طرح کشف قبور اور دوسرے انواع اقسام کے عجائبات اسی سورہ کے التزام در دسے ایسے ظہور کیڑتے گئے کہ اگر ایک ادنیٰ پر توہ ان کا کسی پادری یا پنڈت کے دل پر پڑ جائے تو یک دفعہ حُب دُنیا سے قطع تعلق کو کے اسلام کے قبول کرنے کے لئے مرنے پر آمادہ ہو جائے۔ اسی طرح بذریعہ الہامات صادقہ کے جو پیشگوئیاں اس عاجز پر ظاہر ہوئی

۵۳۶

بہارِ نبویہ

دیں ہمہ باشند کہ تُو رُش باقی است	واذ شراب دید ہر دم ساقی است
دل مدہ الا بخوبی کو جمال	واغاید بر تو آیات کمال
کوئی خود ترک کن ماسہ بر میں	اے گلہ بر خیز و اں شاہ ہے بہ میں
رو بہ بین ز قد بہ بین و خدیہ میں	واذ محاسنہائے خوبان صد بہ میں

۵۳۷

بہارِ نبویہ

اب جاننا چاہیے کہ خدا نے اس بات کو بڑے بڑور الفاظ سے قرآن شریف میں بیان کیا ہے کہ دنیا کی حالت میں قدیم سے ایک مد و جزر واقعہ ہے اور اسی کی طرف اشارہ ہے جو فرمایا ہے تَوَلَّجُوا لَيْلًا فِي النَّهَارِ وَتَوَلَّجُوا النَّهَارَ فِي اللَّيْلِ یعنی اے خدا کبھی نورات کو دن میں اور کبھی دن کو رات میں داخل کرتا ہے یعنی ضلالت کے غلبہ پر ہدایت اور ہدایت کے غلبہ پر ضلالت کو پیدا کرتا ہے۔ اور حقیقت اس مد و جزر کی یہ ہے کہ کبھی بامر اللہ تعالیٰ انسانوں کے دلوں میں ایک صورت انقباض اور محبوبیت کے پیدا ہو جاتی ہے اور دنیا کی آرائشیں اُن کو عزیز معلوم ہونے لگتی ہیں اور تمام ہمتیں اُن کی اپنی دنیا کے درست کرنے میں اور اس کے عیش حاصل کرنے کی طرف مشغول ہو جاتے ہیں یہ ظلمت کا زمانہ ہے جس کے انتہائی نقطہ کی رات لیلۃ القدر کہلاتی ہے اور وہ لیلۃ القدر ہمیشہ آتی

۵۳۹

بھی ہیں جن میں سے بعض پیش گوئیاں محافلوں کے سامنے پوری ہو گئی ہیں۔ اور پوری ہوتی جاتی ہیں اس قدر ہیں کہ اس عاجز کے خیال میں دو انجیلوں کی ضخامت سے کم نہیں۔ اور یہ عاجز بطیفیل متابعت حضرت رسول کریم مخاطبات حضرت احدیت میں اس قدر عنایات پاتا ہے کہ جس کا کچھ تھوڑا سا نمونہ حاشیہ در حاشیہ نمبر ۱۲ کے عربی الہامات وغیرہ میں لکھا گیا ہے۔ خداوند کریم نے اُسی رسول مقبول کی متابعت اور محبت کی برکت سے اور اپنے پاک کلام کی پیروی کی تاثیر سے اس خاکسار کو اپنے مخاطبات سے خاص کیا ہے اور علوم لدنیہ سے سرفراز فرمایا ہے۔

۵۴۰

یگدم از خود دور شو بہر خدا
تا مگر نوشی تو کا سست لقا
دین حق شہر خدائے امجد است
داخل او در اماں ایزد است
در دے نیک خوش اسلوبی کند
ہم چو خود زیبا و محبوبی کند
جانب الہی سعادت پے بزن
تا شوی روزے معیدے جان من

۵۴۱

ہے مگر کامل طور پر اُس وقت آئی تھی کہ جب آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے ظہور کا دن آپہنچا تھا کیونکہ اُس وقت تمام دنیا پر ایسی کامل گمراہی کی تاریکی پھیل چکی تھی جس کی مانند کبھی نہیں پھیلی تھی اور نہ آئندہ کبھی پھیلے گی جب تک قیامت نہ آوے۔ غرض جب یہ ظلمت اپنے اُس انتہائی نقطہ تک پہنچ جاتی ہے کہ جو اُس کے لئے مقدمہ رہے تو عنایت الہیہ تنویرِ عالم کی طرف متوجہ ہوتی ہے اور کوئی صاحب نور دنیا کی اصلاح کے لئے بھیجا جاتا ہے۔ اور جب وہ آتا ہے تو اُس کی طرف مستعد روئیں کھینچی جلی آتی ہے اور پاک فطرتیں خود بخود رُوح ہوتی چلی جاتی ہیں۔ اور جیسا کہ ہرگز ممکن نہیں کہ شمع کے روشن ہونے سے پر واندہ اُس طرف رُخ نہ کرے۔ ایسا ہی یہ بھی غیر ممکن ہے کہ بروقت ظہور کسی صاحب نور کے صاحب فطرت سلیمہ کا اس کی طرف بارادت متوجہ نہ ہو۔ ان آیات میں جو خدائے تعالیٰ نے بیان

اور بہت سے اسرارِ مخفیہ سے اطلاع بخشی ہے اور بہت سے حقائق اور معارف سے اُس ناچیز کے سینہ کو پر کر دیا ہے اور بار بار بتلادیا ہے کہ یہ سب عطیات اور عنایات اور یہ سب تفضلات اور احسانات اور یہ سب تلطافات اور توجہات اور یہ سب انعامات اور تائیدات اور یہ سب مکالمات اور مخاطبات بمن متابعت و محبت حضرت خاتم الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم ہیں۔

جمالِ ہم نشین در من اثر کرد
وگر نہ من ہماں خاکم کہ ہستم
اب وہ واعظانِ آجیں اور پادریانِ گم کو وہ سبیل کہاں اور کدھر ہیں کہ جو بے درجہ کی

آہے بصدانکار و کیں از کوئی
نالہاکن کے خداوندِ یگان
تا مگر زائلِ نالہائے دردناک
بے عنایاتِ خدا کار است خفا
رو در حق زن چراسرمی زنی
بگسلان از پائے من بند گراں
دست غیبی گیردت ناگاہ ز خاک
پختہ داند ایں سخن را و السلام

۵۴۱

۵۴۱

۵۴۲

۵۴۲

فرمایا ہے جو بنیاد دعویٰ ہے اُس کا خلاصہ یہی ہے کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے ظہور کے وقت ایک ایسی ظلمانی حالت پر زمانہ آچکا تھا کہ جو آفتاب صداقت کے ظاہر ہونے کے متقاضی تھے اسی جہت سے خدائے تعالیٰ نے قرآن شریف میں اپنے رسول کا بار بار یہی کام بیان کیا ہے کہ اس نے زمانہ کو سخت ظلمت میں پایا اور پھر ظلمت سے انکو باہر نکالا جیسا کہ وہ فرماتا ہے۔ **كِتَابٌ أَنْزَلْنَاهُ إِلَيْكَ لِتُخْرِجَ النَّاسَ مِنَ الظُّلُمَاتِ إِلَى النُّورِ**۔ الجزء نمبر ۱۳ سورہ مابراہیم۔ **اللَّهُ وَلِيُّ الَّذِينَ آمَنُوا يُخْرِجُهُم مِّنَ الظُّلُمَاتِ إِلَى النُّورِ**۔ الجزء نمبر ۳۔ **هُوَ الَّذِي يُصَوِّتُ عَلَيْكُمْ وَمَلَائِكَتُهُ لِيُخْرِجَكُم مِّنَ الظُّلُمَاتِ إِلَى النُّورِ**۔ الجزء نمبر ۲۲۔ **قَدْ جَاءَكُمْ مِنَ اللَّهِ نُورٌ وَكِتَابٌ مُبِينٌ يَهْدِي بِحَمْدِ اللَّهِ مِنَ الْظُلُمَاتِ إِلَى نُورٍ سُبُلَ السَّلَامِ وَيُخْرِجُهُم مِّنَ الظُّلُمَاتِ إِلَى النُّورِ بِإِذْنِهِ وَيَهْدِيهِمْ إِلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ**۔ الجزء نمبر ۱ سورہ مائدہ۔

ہٹ دھرمی کو اختیار کر کے محض کینہ اور عناد اور شیطانی سیرت کی راہ سے عوام کا لالچ کر کے کہہ کر بہکاتے تھے کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے کوئی پیشگوئی ظہور میں نہیں آئی سوائے منصفان حق پسند خود سوچ سکتے ہیں کہ جس حالت میں حضرت خاتم الانبیاء کے ادنیٰ خادموں اور کچھ دین چاکروں سے ہزار ہا پیشگوئیاں ظہور میں آتی ہیں اور خوارق عجیبہ ظاہر ہوتے ہیں تو پھر کس قدر بے حیالی اور بے شرمی ہے کہ کوئی گور باطن آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی پیشگوئیوں سے انکار کرے اور پادریوں کو آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی پیشگوئیوں کے بارہ میں اس وجہ سے فکر پڑی کہ تو ریت کتاب استناب ہر مذہب آیت بست و دوم میں سچے نبی کی یہ نشانی لکھی ہے کہ اُس کی پیشگوئی پوری ہو جائے۔ سو جب پادریوں نے دیکھا کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ہزار ہا خبریں قبل از وقوع بطور پیشگوئی فرمائی ہیں اور اکثر پیشگوئیوں سے قرآن شریف بھی بھرا ہوا ہے اور وہ سب پیشگوئیاں اپنے وقتوں پر پوری بھی ہو گئیں تو ان کے دل کو یہ دھڑکا شروع ہوا کہ ان پیشگوئیوں پر نظر ڈالنے سے

قَدْ أَنْزَلَ اللَّهُ إِلَيْكُمْ ذِكْرًا رَسُولًا يَتْلُوا عَلَيْكُمْ آيَاتِ اللَّهِ مُبَيِّنَاتٍ لِيُخْرِجَ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ مِنَ الظُّلُمَاتِ إِلَى النُّورِ۔ الجزء نمبر ۲۸

یعنی یہ ہماری کتاب ہے جس کو ہم نے تیرے پر اس غرض سے نازل کیا ہے کہ تا تو لوگوں کو کہ جو ظلمت میں پڑے ہوئے ہیں نور کی طرف نکالے سو خدا نے اُس زمانہ کا نام ظلماتی زمانہ رکھا اور پھر فرمایا کہ خدا مومنوں کا کارساز ہے اُن کو ظلمات سے نور کی طرف نکال رہا ہے اور پھر فرمایا کہ خدا اور اُس کے فرشتے مومنوں پر درود بھیجتے ہیں تا خدا اُن کو ظلمت سے نور کی طرف نکالے۔ اور پھر فرمایا کہ ظلماتی زمانہ کے تدارک کے لئے خدا نے تعالیٰ کی طرف سے نور آتا ہے۔ وہ نور اُس کا رسول اور اُس کی کتاب ہے خدا اس نور سے اُن لوگوں کو راہ دکھاتا ہے کہ جو اُس کی خوشنودی کے خواہاں ہیں سو اُن کو خدا ظلمات سے نور کی طرف نکالتا ہے اور سیدھی راہ کی

۵۳۱

نبوت آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی بدیہی طور پر ثابت ہوتی ہے اور یہ کہنا پڑتا ہے کہ جو کچھ توریت میں یعنی کتاب استنار ۱۸ باب ۲۱ و ۲۲ آیت میں سچے نبی کی نشانی لکھی ہے وہ نشانی صحیح نہیں ہے سو اس بیچ میں اگر نہایت ہٹ دھرمی سے اُن کو یہ کہنا پڑا کہ وہ پیشگوئیاں اصل میں فراستیں ہیں کہ اتفاقاً پوری ہو گئی ہیں لیکن چونکہ جس درخت کی بیج مضبوط اور طاقبتیں قائم ہیں وہ ہمیشہ پھل لاتا ہے۔ اس جہت سے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی پیشگوئیاں اور دیگر خوارق صرف اُسی زمانہ تک محدود نہیں تھے بلکہ اب بھی اُن کا برابر سلسلہ جاری ہے۔ اگر کہیں پادری وغیرہ کو شک شبہ ہو تو اسپر لازم و فرض ہو کہ وہ صدق اور ادا دے اس طرف توجہ کرے پھر دیکھے کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی پیشگوئیاں کس قدر اشد بارش کی طرح برس رہی ہیں لیکن اس زمانہ کے معتصب پادری اگر خود کشی کا ارادہ کریں تو کریں مگر یہ امید اُن پر بہت ہی کم ہے کہ وہ سائب صادق بنکر کمال ارادت اور صدق سے اس نشان کے جو بیاں ہوں۔ بہر حال دوسرے

۵۳۲

ہدایت دیتا ہے۔ اور پھر فرمایا کہ خدا نے اپنی کتاب اور اپنا رسول بھیجا وہ تم پر کلام الہی پڑھتا ہے تا وہ ایمانداروں اور نیک کرداروں کو ظلمات سے نور کی طرف نکالے پس خدا نے تعالیٰ نے ان تمام آیات میں کھلا کھلی بیان فرمادیا کہ جس زمانہ میں آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم بھیجے گئے اور قرآن شریف نازل کیا گیا اُس زمانہ پر ضلالت اور گمراہی کی ظلمت طاری ہو رہی تھی اور کوئی ایسی قوم نہیں تھی کہ جو اُس ظلمت سے بچی ہوئی ہو پھر بقیہ ترجمہ آیات ممدوحہ بالا کا یہ ہے کہ خدا نے تعالیٰ فرماتا ہے کہ ہم نے تمہاری طرف ایک رسول بھیجا ہے کہ تمہاری حالت معصیت اور ضلالت پر شاہد ہے اور یہ رسول اُسی رسول کی مانند ہے کہ جو فرعون کی طرف بھیجا گیا تھا اور ہم نے اس کلام کو ضرورتِ حقہ کے ساتھ اتارا ہے اور ضرورتِ حقہ کے ساتھ یہ اُتر ہے یعنی یہ کلام فی حد ذاتہ حق اور راست ہے، اور اُس کا انا بھی حقاً ضرورتاً ہے

لوگوں پر یہ بات واضح رہے کہ جس حالت میں آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی برکات اب بھی آفتاب کی طرح روشن ہیں اور دوسرے کسی نبی کی برکات کا نشان نہیں ملتا۔ تو اس صورت میں لازم ہے کہ اگر ایسے متعصب اور دنیا پرست پادری کسی بازار یا کسی شہر یا کسی گاؤں میں کسی کو برخلاف اس حق الامر کے بہکاتے نظر آویں تو یہی موقعہ اس کتاب کے انکسار کے سلسلے میں کھول کر رکھ دیا جائے۔ کیونکہ یہ کتاب دس ہزار روپیہ کے اشتہار پر تالیف کی گئی ہے اور اس سے محارضہ کرنیوالا دس ہزار روپیہ پاسکتا ہے۔ پس شرم اور حیا سے نہایت بعید ہے کہ جو لوگ نبوتِ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے منکر ہیں وہ ہڈت ہوں یا پادری آریہ ہوں یا برہمن۔ وہ صرف زبان سے طریقِ فضول گوئی کا اختیار رکھیں اور جو دلائل قطعیہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت اور رسالت پر ناطق ہو رہی ہیں ان کے جواب کچھ فکر نہ کریں یہ عاجز خواہ مخواہ ان کو دین اسلام کے قبول کرنے کے لئے مجبور نہیں کرتا۔ لیکن اگر مقابلہ و محارضہ سے عاجز رہیں اور جو کچھ آسمانی نشان اور عقلی دلائل حقیقتِ اسلام

یہ نہیں کہ فضول اور بے فائدہ اور بے وقت نازل ہوا ہے اے اہل کتاب تمہارے پاس ایسے وقت میں ہمارا رسول آیا ہے کہ جبکہ ایک مدت سے رسولوں کا آنا منقطع ہو رہا تھا۔ سو وہ رسول فترت کے زمانہ میں آکر تم کو وہ راہ راست بتلاتا ہے جس کو تم بھول گئے تھے۔ تاہم یہ نہ کہو کہ ہم یونہی گمراہ رہے اور خدا کی طرف سے کوئی بشیر و نذیر نہ آیا جو ہم کو متنبہ کرتا۔ سو اب سمجھو کہ وہ بشیر و نذیر جس کی ضرورت تھی آگیا اور خدا جو ہر چیز پر قادر ہے اُس نے تم کو گمراہ پاکر اپنا کلام اور اپنا رسول بھیج دیا۔ اور تم آگ کے گڑھے کے کنارہ تک پہنچ چکے تھے سو خدا نے تم کو اے ایماندار و نجات دی۔ اسی طرح وہ اپنے نشان کو بیان فرماتا ہے تا تم ہدایت پا جاؤ اور تا عذاب کے نازل ہونے پر گمراہ لوگ یہ نہ کہیں کہ اے خدا تو نے قبل از عذاب اپنا رسول کیوں نہ بھیجا تا ہم تیری آیتوں کی پیروی کرتے اور مومن بن جلتے۔ اور

۵۴۳

پر دلالت کرے ہیں اُن کی نظیر اپنے مذہب میں پیش نہ کر سکیں تو پھر یہی لازم ہے کہ جھوٹ کو چھوڑ کر سچے مذہب کو قبول کر لیں۔

۵۴۴

اب پھر ہم اپنی اصل تقریر کی طرف رجوع کر کے لکھتے ہیں کہ جس قدر میں نے اب تک لطائف و معارف و خواص سورۃ فاتحہ لکھے ہیں وہ بدیہی طور پر بے مثل و مانند ہیں مثلاً جو شخص ذرا منصف بن کر اقول اُن صدائقوں کے اعلیٰ مرتبہ پر غور کرے جو کہ سورۃ فاتحہ میں جمع ہیں اور پھر ان لطائف اور نکات پر نظر ڈالے جن پر سورہ ممدوحہ مشتمل ہے اور پھر حسن بیان اور ایجاز کلام کو مشاہدہ کرے کہ کیسے معانی کثیرہ کو الفاظ قلیلہ میں بھرا ہوا ہے اور پھر عبارت کو دیکھے کہ کیسی آب و تاب رکھتی ہے اور کس قدر روانگی اور صفائی اور طائمت اس میں پائی جاتی ہے کہ گویا ایک نہایت مصفیٰ اور شفاف پانی ہے کہ بہت ہوا چلا جاتا ہے۔ اور پھر اُس کی روحانی تاثیروں کو دل میں سوچے کہ جو بطور خارق عادت دلوں کو ظلمات بشریت سے صاف کر کے مورد انوار حضرت الوہیت بناتی ہیں جن کو ہم اس کتاب کے

اگر خدا صالح لوگوں کے ذریعہ سے گمراہوں کا تدارک نہ فرماتا اور بعض کو بعض سے دفع نہ کرتا تو زمین بگڑ جاتی۔ پر یہ خدا کا فضل ہے کہ وہ گمراہی کے پھیلنے کے وقت اپنی طرف سے ہادی بھیجتا ہے کیونکہ تفضل اور احسان اُسکی عادت ہے اور تجھ کو ہم نے اس لئے بھیجا ہے کہ تمام عالم پر نظر رحمت کریں اور نجات کا راستہ اُن پر کھول دیں اور تانہ لوگوں کو کہ غفلت کی حالت میں پڑے ہوئے ہیں حق کی طرف توجہ دلا دے اور اُن کو خبردار کرے۔ کیا تو یہ خیال کرتا ہے کہ اکثر لوگ اُن میں سے سنتے اور سمجھتے ہیں نہیں یہ تو چار پالیوں کی طرح ہیں بلکہ اُن سے بھی بدتر۔ اور اگر خدا ان لوگوں سے

۵۴۴

ہر موقع پر ثابت کرتے چلے جاتے ہیں تو اُس پر قرآن شریف کی شان بلند جس سے انسانی طاقتیں مقابلہ نہیں کر سکتیں۔ ایسی وضاحت سے کھل سکتی ہے جس پر زیادت منصور نہیں۔ اور اگر باوجود مشاہدہ ان کمالات کے پھر بھی کسی کو باطن پر علیم المثنیٰ اُس کلام مقدس کی مشتبہ رہے تو اُس کا علاج قرآن شریف نے آپ ہی ایسا کیا

۵۴۵

یہ عاجز اس مقام تک لکھ چکا تھا کہ شہاب الدین نامی ایک شخص موحّد ساکن تھے غلام نبی نے آکر بیان کیا کہ مولوی غلام علی صاحب اور مولوی احمد اللہ صاحب امرتسری اور مولوی عبدالعزیز صاحب اور بعض دوسرے مولوی صاحبان اس قسم کے الہام سے کہ جو رسولوں کے وحی سے مشابہ ہے باطل و تمام انکار کر رہے ہیں بلکہ ان میں سے بعض مولوی صاحبان مجاہدین کے خیالات سے اُسکو منسوب کرتے ہیں۔ اور اُن کی اس بارہ میں حجت یہ ہے کہ اگر یہ الہام حق اور صحیح ہے تو صحابہ جناب پیغمبر خدا صلی اللہ علیہ وسلم اس کے پائے کیسے اتار اور اُنکی تھے سالانہ اُن کا پانا متحقق نہیں۔ اب یہ احقر عباد عرض کرتا ہوں کہ اگر یہ اعتراف جو شہاب الدین موحّد نے مولوی صاحبوں کی طرف سے بیان کیا ہے حقیقت میں انہیں کے مونہ سے نکلا ہے تو جواب اس کے ہر ایک طالب صادق کو اور نیز حضرات ممدوحہ کو یاد رکھنا چاہیے کہ عدم علم سے عدم شے لازم نہیں آتا۔ کیا ممکن نہیں کہ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم نے اُس قسم کے

۵۴۶

ان کے گناہوں کا مواخذہ کرتا تو زمین پر ایک بھی زندہ نہ چھوڑتا اور خدا وہ ذات کریم رحیم ہے کہ جو بارش سے پہلے ہواؤں کو چھوڑتا ہے پھر ہم ایک پاک پانی آسمان سے اتارتے ہیں تا اُس سے مری ہوئی بستی کو زندہ کریں اور پھر بہتے آدمیوں اور اُن کے چار پائیوں کو پانی پلا دیں اور ہم پھیر پھیر کر مثالیں بتلاتے ہیں تا لوگ یاد کر لیں کہ نبیوں کے بھیجنے کا یہی اصول ہے اور اگر ہم چاہتے تو ہر ایک بستی کے لئے مجدد اور رسول بھیجتے مگر یہ اس لئے کیا گیا کہ تاجد سے بھاری کوششیں ظہور میں آویں یعنی جب ایک مرد ہزاروں کا کام کر لے گا تو بلاشبہ وہ بڑا اجر پائے گا اور

۵۳۶

سَمِجْسٍ كَامِلٍ طُورٍ مَقْدِسٍ پراپنی محنت کو پورا کر دیا ہے اور وہ یہ ہے وَ اِنْ كُنْتُمْ فِي رَيْبٍ مِّمَّا نَزَّلْنَا عَلٰى عَبْدِنَا فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِّثْلِهٖ ۚ فَاِنْ لَّمْ تَفْعَلُوْا وَلَنْ تَفْعَلُوْا فَاْتَقُوا النَّارَ الَّتِيْ ذُقُوْهَا النَّاسُ وَالْجَارَةُ

الہامات پائے ہوں مگر مصلحتِ وقت سے عام طور پر انکو شائع نہیں کیا اور خدا نے تعالیٰ کو ہر ایک نئے زمانہ میں نئے نئے مصالح ہیں۔ پس نبوت کے عہد میں مصلحتِ ربانی کا بھی تقاضا تھا کہ جو غیر نبی ہے اُسکے الہامات نبی کے وحی کی طرح قلمبند نہ ہوں تا غیر نبی کا نبی کے کلام سے تداخل واقع نہ ہو جائے لیکن اس زمانہ کے بعد جس قدر اولیاء اور صاحبِ کمالات باطنیہ گذرے ہیں اُن سب کے الہامات مشہور و متعارف ہیں کہ جو ہر ایک عصر میں قلمبند ہوتے چلے آئے ہیں۔ اس کی تصدیق کے لئے شیخ عبد القادر جیلانی اور مجدد الف ثانی کے مکتوبات ائمہ دوسرے اولیاء اللہ کی کتاب میں دیکھنی چاہئیں کہ کس کثرت سے اُن کے الہامات پائے جاتے ہیں بلکہ اُممِ ربانی صاحبِ اپنے مکتوبات کی جلد ثانی میں جو مکتوب پہچانہ و یکم ہے اُس میں صاف لکھتے ہیں کہ غیر نبی بھی مکالمات و مخاطبات حضرت احمدیت سے مشرف ہو جاتا ہے اور ایسا شخص محدث کے نام سے موسوم ہے اور انبیاء کے مرتبہ سے اُس کا مرتبہ قریب واقع ہوتا ہے ایسا ہی شیخ عبد القادر جیلانی

۵۳۷

۵۳۵

یہ امر اُس کی افضلیت کا موجب ہو گا سو چونکہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم افضل الانبیاء اور سب رسولوں سے بہتر اور بزرگتر تھے اور خدائے تعالیٰ کو منظور تھا کہ جیسے آنحضرت اپنے ذاتی جوہر کے رُوسے فی الواقعہ سب انبیاء کے سردار ہیں ایسا ہی ظاہری خدمات کے رُوسے بھی اُن کا سب سے فائق اور برتر ہونا دنیا پر ظاہر اور روشن ہو جائے اس لئے خدائے تعالیٰ نے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کو کافہ بنی آدم کے لئے عام رکھا تا آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی محنتیں اور کوششیں عام طور پر ظہور میں آویں۔ موسیٰ اور ابن مریم کی طرح ایک خاص

۵۳۶

اَعَدَّتْ لِلْكَافِرِينَ یعنی اگر کہیں اس کلام کے مخائبہ اللہ ہونے میں کچھ شک ہے تو تم اُس کے کسی سورۃ کی مانند کوئی کلام بنا کر دکھاؤ۔ اور اگر تم بنانا نہ سکو اور

صاحبِ فتوح الغیب کے کئی مقامات میں اسکی تصریح کی ہے اور اگر اولیاء اللہ کے ملحوظات اور مکتوبات کا تجسس کیا جائے تو اس قسم کے بیانات اُن کے کلمات میں بہت سے پائے جائیں گے اور اُمتِ محمدیہ میں محدثیت کا منصب اس قدر بکثرت ثابت ہوتا ہے جس سے انکار کرنا بڑے قائل اور بے خبر کا کام ہے۔ اس اُمت میں آپ تک ہزار ہا اولیاء اللہ صاحبِ کمال گذرے ہیں جن کی خواہش اور کرامات بنی اسرائیل کے نبیوں کی طرح ثابت اور متحقق ہو چکی ہیں اور جو شخص گفتیش کرے اُس کو معلوم ہو گا کہ حضرت احدیت نے جیسا کہ اس اُمت کا خیر الامم نام رکھا ہے ایسا ہی اس اُمت کے اکابر کو سب سے زیادہ کمالات بھی بخشے ہیں جو کسی طرح چھپ نہیں سکے اور ان سے انکار کرنا ایک سخت درجہ کی حق پوشی ہے۔ آوازِ نبی ہم یہ بھی کہتے ہیں کہ یہ الزام کہ صحابہ کرام سے ایسے الہامات ثابت نہیں ہوئے بالکل بیجا اور غلط ہے۔ کیونکہ احادیثِ صحیحہ کے رُوسے صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کے الہامات اور خوارقِ بکثرت ثابت ہیں۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کا ساریہ کے لشکر کی خطرناک حالت سے باعلامِ الہی مطلع ہو جانا جس کو بیہوشی نے ابی عمر سے

۵۳۷

قوم سے مخصوص نہ ہوں اور تاہر یک طرف سے اور ہر یک گروہ اور قوم سے تکالیف شاقہ اٹھا کر اُس اجر عظیم کے مستحق ٹھہر جائیں کہ جو دوسرے نبیوں کو نہیں ملے گا۔ اور پھر فرمایا کہ خدا وہ ہے کہ جو رات کے بعد دن اور دن کے بعد رات لاتا ہے تا جس نے یاد کرنا ہو وہ یاد کرے یا شکر کرنا ہو تو شکر کرے یعنی دن کے بعد رات کا آنا اور رات کے بعد دن کا آنا اس بات پر ایک نشان ہے کہ جیسے ہدایت کے بعد ضلالت اور غفلت کا زمانہ آجاتا ہے ایسا ہی خدا کی طرف سے یہ بھی مقرر ہے کہ ضلالت اور غفلت کے بعد ہدایت کا زمانہ آتا ہے اور پھر فرمایا کہ خدا ذات قادر مطلق ہے جس نے بشر کو اپنی قدرتِ کاملہ سے پیدا کیا پھر اُس کے لئے نسل اور رشتہ مقرر کر دیا

۵۴۶

یاد رکھو کہ ہرگز بنا نہ سکو گے۔ سو اُس آگ سے ڈرو جو کافروں کے لئے طیار ہے۔ جس کا ایندھن کفر آدمی اور اُن کے بُت ہیں جو نارِ جہنم کو اپنے گت ہوں اور شر بد توں سے فروختہ کر رہے ہیں یہ قول فیصل ہے کہ جو خدائے تعالیٰ نے مقرر کیا

۵۴۷

روایت کیا ہے اگر الہام نہیں تھا تو اور کیا تھا اور پھر اُنکی یہ آواز کہ یا ساریہ الجلیل الجلیل مدینہ میں بیٹھے ہوئے مونہ سے نکلنا اور وہی آواز قدرتِ غیبی سے ساریہ اور اُنکے لشکر کو دُور دراز مسافت سے سنائی دینا اگر عاقلِ عادت نہیں تھی تو اور کیا چیز تھی۔ اسی طرح جناب علی مرتضیٰ کرم اللہ وجہہ کے بعض الہامات و کشفات مشہور و معروف ہیں ماسوا اس کے میں پوچھتا ہوں کہ کیا خدائے تعالیٰ کا قرآن شریف میں اس بارہ میں شہادت دینا تسلی بخش امر نہیں ہے۔ کیا اُس نے صحابہ کرام کے حق میں نہیں فرمایا کُنْتُمْ خَيْرُ اُمَّةٍ اُخْرِجَتْ لِلْعَالَمِينَ۔ پھر جس حالت میں خدائے تعالیٰ نے اپنے نبی کریم کے اصحاب کو اُممِ سابقہ سے جمیع کمالات میں بہتر و بزرگتر ٹھہرا تا ہے اندہ دوسری طرف بطورِ مشتمل نمونہ از خردوارے پہلی امتوں کے کاملین کا حال بیان کر کے کہتا ہے کہ مَرِّمُ صِدْقٍ وَاللّٰهُ عَلِيٌّ اور ایسا ہی واللہ حضرت موسیٰ اور نیز حضرت مسیح کے حواری اور نیز خضر جن میں سے کوئی بھی نبی نہ تھا یہ سب ملہم من اللہ تھے اور بذریعہ وحی اعلام اسرارِ غیبیہ سے مطلع کئے جاتے تھے۔

۵۴۸

اسی طرح وہ انسان کی رُوحانی پیدائش پر بھی قادر تھا یعنی اُس کا قانونِ قدرت رُوحانی پیدائش میں بعینہ جسمانی پیدائش کی طرح ہے کہ اول وہ ضلالت کے وقت میں کہ جو عدم کا حکم رکھتا ہے کسی انسان کو رُوحانی طور پر اپنے ہاتھ سے پیدا کرتا ہے اور پھر اس کے متبعین کو کہ جو اُس کی ذریت کا حکم رکھتے ہیں بہ برکت متابعت اُس کی کے رُوحانی زندگی عطا فرماتا ہے سو مگر مُرسل رُوحانی آدم ہیں اور اُن کی اُمت کے نیک لوگ اُن کی رُوحانی نسلیں ہیں اور رُوحانی اور جسمانی سلسلہ بالکل آپس میں تطابق رکھتا ہے اور خدا کے ظاہری اور باطنی قوانین میں کسی نوع کا

اجماز قرآنی کے طرز کرنے کے لئے آپ فرمادیا ہے۔ اب اگر کوئی طرز اور لاجواب رہ کر پھر بھی قرآن شریف کی بلاغت بے مثل سے منکر رہے اور یہودہ گوئی اور تراش خانی

سواب سوچنا چاہیے کہ اس سے کیا نتیجہ نکلتا ہے۔ کیا اس سے یہ ثابت نہیں ہوتا کہ اُمتِ محمدیہ کے کامل متبعین اُن لوگوں کی نسبت بوجہ اولیٰ طہم و محدث ہونی چاہیئے کیونکہ وہ حسب تصریح قرآن شریف خیر الامم ہیں۔ آپ لوگ کیوں قرآن شریف میں غور نہیں کرتے۔ اور کیوں سوچنے کے وقت غلطی کھا جاتے ہیں کیا آپ صاحبوں کو خبر نہیں کہ صحیحین سے ثابت ہے کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم اِس اُمت کے لئے بشارت دے چکے ہیں کہ اِس اُمت میں بھی پہلی اُمتوں کی طرح محدث پیدا ہوں گے اور محدث بفتح دال وہ لوگ ہیں جن سے مکالمات و مخاطبات الہیہ ہوتے ہیں۔ اور آپ کو معلوم ہے کہ ابن عباس کی قراءت میں آیا ہے دَمَا أَرْسَلْنَا مِنْ قَبْلِكَ مِنْ رَّسُولٍ وَلَا نَنْبِئُكَ إِلَّا إِذَا أَتَمَّمْتِ الْوَعْدَ الَّذِي لَكَ بِرَبِّكَ إِنَّكَ تَرْجِعُ النَّاسَ فِي أُمْنِيَّتِهِمْ فَيَنْسَخُ اللَّهُ مَا يُلْفِى الشَّيْطَانُ ثُمَّ يُحْكُمُ اللَّهُ بَيْنَهُمْ إِنَّ اللَّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ پس اِس آیت کے رُوسے بھی جس کو بخاری نے بھی لکھا ہے محدث کا الہام یقینی اور قطعی ثابت ہوتا ہے جس میں دخل شیطان کا قائم نہیں رہ سکتا۔ اور عود ظاہر ہے کہ اگر خضر اور موسیٰ کی

اختلاف نہیں۔ اور پھر فرمایا کہ کیا تو خدا کی طرف دیکھتا نہیں کہ وہ کیونکر سایہ کو لمبا کھینچتا ہے یہاں تک کہ تمام زمین پر تاریکی ہی دکھائی دیتی ہے اور اگر وہ چاہتا تو ہمیشہ تاریکی رکھتا اور کبھی روشنی نہ ہوتی لیکن ہم آفتاب کو اس لئے نکالتے ہیں کہ اس بات پر دلیل قائم ہو کہ اس سے پہلے تاریکی تھی یعنی تابذریعہ روشنی کے تاریکی کا وجود شناخت کیا جائے کیونکہ ضد کے ذریعہ سے ضد کا پہچانا بہت آسان ہو جاتا ہے اور روشنی کا قد و منزلت اسی پر کھلتا ہے کہ جو تاریکی کے وجود پر علم رکھتا ہو۔ اور پھر فرمایا کہ ہم تاریکی کو روشنی کے ذریعہ سے محو و اضمحور اور کرتے جلاتے ہیں تا

۵۳۵

سے باز نہ آوے تو ایسے ہیما منقلب الفطر ت کا اس دنیا میں علاج نہیں ہو سکتا۔ اسکے لئے وہی علاج ہے جس کا خدا نے اپنے قول فیصل میں وعدہ فرمایا ہے۔

۵۳۶

والہ کا الہام صرف شک کو اور شبہات کا ذخیرہ تھا اور قطعی اور یقینی نہ تھا۔ تو ان کو کب جائز تھا کہ وہ کسی بے گناہ کی جان کو خطرہ میں ڈالتے یا ہلاکت تک پہنچاتے۔ یا کوئی دوسرا ایسا کام کرتے جو شرعاً و عقلاً جائز نہیں ہے۔ آخر یقینی علم ہی تھا جس کے باعث سے وہ کام کرنا ان پر فرض ہو گیا تھا۔ اور وہ امور ان کے لئے روا ہو گئے کہ جو دوسروں کے لئے ہرگز روا نہیں۔ پھر ماسوا اس کے ذرا انصافاً سوچت چلیے کہ کوئی امر مشہود و موجود کہ جو بیابانہ صداقت پہنچ چکا ہو۔ اور تجارب صحیحہ کے رُوسے راست راست ثابت ہوتا ہو صرف غلط خیالات سے مترنزل نہیں ہو سکتا وَالظَّنُّ لَا یُغْنِی عَنِ الْحَقِّ شَيْئًا۔ سو اس عاجز کے الہامات میں کوئی ایسا امر نہیں ہے جو زیر پردہ اور مخفی ہو بلکہ یہ وہ چیز ہے کہ جو صدمہ امتحانوں کی بوتہ میں داخل ہو کر سلامت نکلی ہے اور خداوند کریم نے بڑے بڑے تنازعات میں فتح نمایاں بخشی ہے اس مقام میں یاد آئے کہ جو رو یا صادقہ حصہ سوم میں ایک ہندو کے مقدمہ کے بارہ میں لکھی گئی ہے اس میں بھی ایک عجیب نزاع و انکار کے موقع پر الہام ہوا تھا جس سے ایک بڑا تعلق اور

۵۳۷

اندھیرے میں بیٹھنے والے اس روشنی سے آہستہ آہستہ منتفع ہو جائیں اور جو یکدمی انتقال میں حیرت و وحشت متصور ہے وہ بھی نہ ہو سو اسی طرح جب دنیا پر روشنی تاریکی طاری ہوتی ہے تو خلقت کو روشنی سے منتفع کرنے کے لئے اور نیز روشنی اور تاریکی میں جو فرق ہے وہ فرق ظاہر کرنے کے لئے خدائے تعالیٰ کی طرف سے آفتاب صداقت نکلتا ہے اور پھر وہ آہستہ آہستہ دنیا پر طلوع کرتا جاتا ہے اور پھر فرمایا کہ خدائے تعالیٰ کا یہ قانون قدرت ہے کہ جب زمین مرجاتی ہے تو وہ نئے سرے زمین کو زندہ کرتا ہے۔ ہم نے کھول کر یہ نشان بتلائے ہیں تاہو کہ لوگ

۵۴۹

بعض شریر اور کینہ پرور آدمی جنہوں نے خدا اور نفسانیت پر مضبوطی سے قدم مار رکھا ہے اور جن کو تعصب کی نند اندھیری نے بالکل اندھا کر دیا ہے وہ لوگوں کو یہ کہہ کر بہانے ہیں کہ جس قدر لطافت و نکات قرآنی کے مسلمان لوگ ذکر کرتے ہیں اور جس قدر

۵۵۰

کرب دہر ہوا تفصیل اسکی یہ ہے کہ اس روایا صادقہ میں کہ ایک کشف صریح کی قسم تھی یہ معلوم کرایا گیا تھا کہ ایک کھتری ہندو سبمداس نامی جو اب تک قادیان میں بقیہ حیات موجود ہیں مقدمہ فوجداری سے بری نہیں ہوگا مگر آدھی قید تخفیف ہو جائے گی لیکن اس کا دوسرا ہم قید خوشحال نامی کہ وہ بھی اب تک قادیان میں زندہ موجود ہے ساری قید بھگتے گا۔ سو اس جرم و کشف کی نسبت یہ ابتلا پیش آیا کہ جب چیف کورٹ سے حسب پیش گوئی اس عاجز مثل مقدمہ مذکورہ واپس آئی۔ تو متعلقین مقدمہ نے اس واپسی کو بریت پر چل کر کے گاؤں میں یہ مشہور کر دیا کہ دونوں مجرم جرم سے بری ہو گئے ہیں مجھ کو یاد ہے کہ رات کے وقت میں یہ خبر مشہور ہوئی اور یہ عاجز مسجد میں عشاء کی نماز پڑھنے کو طیار تھا کہ ایک نے نمازیوں میں سے بیان کیا کہ یہ خبر بازار میں پھیل رہی ہے اور ملزمان گاؤں میں آگئے ہیں۔ سو چونکہ یہ عاجز علانیہ لوگوں میں کہہ چکا تھا کہ دونوں مجرم ہرگز جرم سے بری نہیں ہونگے اس لئے جو کچھ غم اور خلق اور کرب اس وقت گذرا سو گذرا۔ تب خدائے کہ جو اس عاجز بندہ

۵۵۱

سوچیں اور سمجھیں۔

ان آیات میں خدائے تعالیٰ نے قرآن شریف کی ضرورت نزول کی اور اس کے منجانب اللہ ہونے کی یہ ایل پیش کی ہے کہ قرآن شریف ایسے وقت میں آیا ہے کہ جب تمام امتوں نے اصولِ حق کو چھوڑ دیا تھا اور کوئی دین برائے زمین پر ایسا نہ تھا کہ جو خدا شناسی اور پاک اعتقادی اور نیک عملی پر قائم اور بحال ہوتا بلکہ سارے دین بگڑ گئے تھے۔ اور ہر ایک مذہب میں طرح طرح کا فساد و خل کر گیا تھا اور خود لوگوں کے طبائع میں دنیا پرستی کی محبت اس قدر بھگئی تھی کہ بجز دنیا اور دنیا کے ناموں اور دنیا کے آراموں

خواہیں عجب اس کے مسلمانوں کی کتابوں میں اندراج پائے ہیں یہ سب اُنہیں کے فہم کی تیزی ہے اور اُنہیں کی طبیعتوں کے ایجادات ہیں ورنہ دراصل قرآن نطائف و نکات و خواہیں عجب سے خالی ہے مگر ایسے لوگ بجز اس کے کہ اپنا ہی حق اور حجت

کا ہر ایک حال میں حامی ہے غانکے اول یا عین نماز میں بذریعہ الہام یہ بشارت دی کہ لَا تَحْتِ
اِنَّكَ اَنْتَ الْاَعْلٰی اور پھر فجر کو ظاہر ہو گیا کہ وہ خبر بُری ہونے کی سراسر جھوٹی تھی اور
انجام کار وہی ظہور میں آیا کہ جو اس عاجز کو خبر دی گئی تھی جس کو شرمیت نامی ایک آریہ اور
چند دوسرے لوگوں کے پاس قبل از وقوع بیان کیا گیا تھا کہ جو اب تک قادیان میں موجود
ہیں۔ پھر ایک اور ایسا ہی پُر وحشت ماجرا گذرا جس کا نقشہ اس سے بھی عجیب تر ہے۔ اور تفصیل
اس کی یہ ہے کہ ایک مقدمہ میں کہ اس عاجز کے والد مرحوم کی طرف سے اپنی زمین داری حقوق
کے متعلق کسی رعیت پر دائر تھا اس خاکسار پر خواب میں یہ ظاہر کیا گیا کہ اس مقدمہ میں
ڈگری ہو جائے گی۔ چنانچہ اس عاجز نے وہ خواب ایک آریہ کو کہ جو قادیان میں موجود ہے
بتلا دی۔ پھر بعد اس کے ایسا اتفاق ہوا کہ اخیر تاریخ پر صرف دعا علیہ مع اپنے چند گواہوں
کے عدالت میں حاضر ہوا اور اس طرف سے کوئی مختار وغیرہ حاضر نہ ہوا۔ شام کو دعا علیہ
اور سب گواہوں نے واپس آکر بیان کیا کہ مقدمہ خارج ہو گیا۔ اس خبر کو سنتے ہی

۵۵۱

۵۵۲

۵۵۳

اور دنیا کی عزتوں اور دنیا کی راحتوں اور دنیا کے مال و متاع کے اور کچھ اُن کا مقصد نہیں رہا تھا اور خدائے تعالیٰ کی محبت اور اُس کے ذوق اور شوق سے لگی بے بہرہ اور بے نصیب ہو گئے تھے اور رسوم اور عادت کو مذہب سمجھا گیا تھا۔ پس خدائے جس کا یہ قانون قدرت ہے کہ وہ شدتوں اور صعوبتوں کے وقت اپنے عاجز بندوں کی غیر لیتا ہے اور جب کسی سختی سے جیسے امساک باران وغیرہ سے اُسکے بندے قریب ہلاکت کے ہو جاتے ہیں بارانِ رحمت سے اُنکی مشکل کشائی کرتا ہے نہ چاہا کہ خلق اللہ ایسی بلا میں مبتلا رہے جس کا نتیجہ ہلاکت دائمی اورابدی ہو۔ سو اُس نے یہ تعمیل اپنے

ظاہر کریں انوارِ قرآنی پر پردہ ڈال نہیں سکتے اُن کے جواب میں یہی کہنا کافی ہے کہ اگر مسلمانوں نے خود اپنی ہی زیر کی سے قرآن شریفیت میں انواع و اقسام کے لطائف و نکات و خواص ایجاد کر لئے ہیں اور اصل میں موجود نہیں تو تم بھی اُن کے مقابلہ پر کسی اپنے

وہ آریہ تکذیب اور استہزاء سے پیش آیا۔ اُس وقت جس قدر قلق اور کرب گزرا بیان میں نہیں آ سکتا کیونکہ قریب قیاس معلوم نہیں ہوتا تھا کہ ایک گروہ کثیر کا بیان جن میں بے تعلق آدمی بھی تھے خلافت واقعہ ہو اس سخت حزن اور غم کی حالت میں نہایت شدت سے الہام ہوا کہ جو آہنی میخ کی طرح دِل کے اندر داخل ہو گیا اور وہ یہ تھا۔
 ڈگری ہو گئی ہے مسلمان ہے۔ یعنی کیا تو باور نہیں کرتا اور باوجود مسلمان ہونے کے شک کو دخل دیتا ہے۔ آخر تحقیق کرنے سے معلوم ہوا کہ فی الحقیقت ڈگری ہی ہوئی تھی اور فریقِ ثانی نے حکم کے سننے میں دھوکا کھایا تھا۔ اسی طرح فی الواقعہ بلا مبالغہ صد ہا الہام ہیں کہ جو فرقِ صبح کی طرح پورے ہو گئے اور بہت سے الہامات بطور اسرار ہیں جن کو یہ عاجز بیان نہیں کر سکتا۔ بارہا عینِ مخالفوں کی حاضری کے وقت میں ایسا کھلا کھلا الہام ہوا ہے جس کے پورا ہونے سے مخالفوں کو بجز اقرار کے اور کوئی راہ نظر نہیں آیا۔ ابھی چند روز کا ذکر ہے کہ یک دفعہ بعض امور میں تین طرح

قانون قدیم کے کہ جو جسمانی اور روحانی طور پر ابتدا سے چلا آتا ہے قرآن شریف کو خلق اللہ کی اصلاح کے لئے نازل کیا اور ضرور تھا کہ ایسے وقت میں قرآن شریف نازل ہوتا کیونکہ اس پر ظلمت زمانہ کی حالت موجودہ کو ایسی عظیم الشان کتاب اور ایسے عظیم الشان رسول کی حاجت تھی اور ضرورت حقہ اس بات کی متقاضی ہو رہی تھی کہ اس تاریکی کے وقت میں جو تمام دنیا پر چھائی تھی اور اپنے انتہائی درجہ تک پہنچ چکی تھی آفتاب صداقت کا طلوع کرے کیونکہ بحجۃ طلوع اُس آفتاب کے ہرگز ممکن نہ تھا کہ ایسی اندھیری رات خود بخود روز روشن کی صورت پکڑ جائے اور اسی کی طرف ایک دوسرے مقام میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ہے اور وہ یہ ہے۔

الہامی کتاب یا کسی دوسری کتاب سے اسی قدر لطائف و نکات و خواص ایجاد کر کے دکھاؤ اور اگر تمام قرآن شریف کے مقابلہ پر نہیں تو صرف بطور نمونہ سورۃ فاتحہ کے مقابلہ پر جس کے کمالات کسی قدر اسی حاشیہ میں بیان کئے گئے ہیں کسی اور کتاب سے نکال کر پیش کرو

۵۵۲

۵۵۳

کا غم پیش آگیا تھا جس کے تدارک کی کوئی صورت نظر نہیں آتی تھی اور بحرِ حرج و نقصان اٹھانے کے اور کوئی سبیل نمودار نہ تھی۔ اُسی روز شام کے قریب یہ عاجز اپنے معمول کے مطابق جنگل میں سیر کو گیا اور اسوقت ہمراہ ایک آریہ ملاو امل نامی تھا جب واپس آیا تو گاؤں کے دروازہ کے نزدیک یہ الہام ہوا اَنْجِيْكَ مِنَ الْغَمِّ۔ پھر دوبارہ الہام ہوا اَنْجِيْكَ مِنَ الْغَمِّ اَلَمْ تَعْلَمْ أَنَّ اللّٰهَ عَلٰی كُلِّ شَيْءٍ قَدِيْرٌ يَعْنِيْہُمْ تَحْمِلُہُمْ اِسْغَم سے نجات دینے کے ضرور نجات دینگے کیا تو ہمیں جانتا کہ خدا ہر چیز پر قادر ہے۔ چنانچہ اُسی قدم پر جہاں الہام ہوا تھا۔ اُس آریہ کو اس الہام سے اطلاع دی گئی تھی اور پھر خدا نے وہ نینوں طور کا غم دور کر دیا۔ فَاَحْمَدُ لِلّٰہِ عَلٰی ذٰلِكَ۔ اور ایک اتفاقاتِ عجیبہ سے یہ بات ہے کہ جس وقت شہاب الدین موحی مولوی صاحبان مدد و حین کی رائے بیان کی اُسی رات انگریزی میں ایک الہام ہوا کہ جو شہاب الدین کو سنا یا گیا۔ اور وہ یہ ہے۔ دوہ اَل مِیْن شَڈ بِنِ اِیْن گری بٹ گوڈ از وڈیو۔ یہی شیل

لَمْ يَكُنِ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ وَالْمُشْرِكِينَ مُنْفِلِينَ
حَتَّى تَأْتِيَهُمُ الْبَيِّنَةُ رَسُولٌ مِنَ اللَّهِ يَتْلُوا صُحُفًا مُظَهَّرَةً فِيهَا
كُتِبَ قِيَمَةٌ لِمَنْ يَلِيعَنَ جَوْلُكَ أَهْلُ الْكِتَابِ وَ الْمُشْرِكِينَ مِنْ سِوَاكَ كَافِرٌ بِهِ
رَأْسًا بِرَأْسِهِ أَجْزَاكَ هَرُكَزْ مُمْكِنَ نَهْ تَهَاكَ أَكْلِي طَرَفِ الْبِسَا عَظِيمِ الشَّانِ نَبِيٍّ يَهْجَا جَاوِ
جَوِ الْبِسَا عَظِيمِ الشَّانِ كِتَابَ لَا يَأْتِيهِ كَيْ جَوِ سَبِّ الْبَنِي كِتَابُولِ كَيْ مَعَارِفِ أَوْ رَصْدِ اقْتُولِ يَهْ
مَحِيطِ أَوْ هَرِكِ غَلْطِي أَوْ رَقْصَانِ سَيِّ پَاكِ أَوْ رَمَزَهْ سَيِّ - أَبْ اِسْ دَلِيلِ كَا ثَبُوتِ
دَوِ مَقْدَمُولِ كَيْ ثَبُوتِ يَهْ مَوْقُوفِ يَهْ أَوَّلِ يَهْ كَيْ خُدَا سَيِّ تَعَالَى كَا يَهْ قَانُونِ قَدِيمِ يَهْ كَيْ

554

افسوس کہہاں سے یہ مادرِ زاد اندھے پیدا ہو گئے کہ جو اس قدر روشنی کو دیکھ کر کچھ بھی اُن کی تاریکی دُور نہیں جوتی۔ ان کی باطنی بیماریوں کے مواد کس قدر ردی اور متعفن ہو رہے ہیں جنہوں نے ان کے تمام حواس ظاہری و باطنی کو بگاڑ کر دیا ہے ذرا نہیں سوچتے کہ

بقیہ حاشیہ نمبر ۱۱

ہیلپ یو۔ وارڈس او ف گوڈ لیکن ناٹ ایکس چینج۔ یعنی اگر تمام آدمی ناراض ہوں گے مگر خدا تمہارے ساتھ ہے وہ تمہاری مدد کرے گا۔ خدا کی باتیں بدل نہیں سکتیں۔ پھر ماسوا اس کے اور بھی چند الہامات ہوئے جو نیچے لکھے جاتے ہیں۔
الْخَيْرُ كُلُّهُ فِي الْقُرْآنِ كِتَابِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ - اِلَيْهِ يَصْعَدُ الْكَلِمُ
الطَّيِّبُ۔ یعنی تمام بھلائی قرآن میں ہے جو اللہ تعالیٰ کی کتاب ہے۔ وہی اللہ جو
رحمان ہے اُسی رحمان کی طرف کلمات طیبہ صعود کرتے ہیں۔ هُوَ الَّذِي يُنَزِّلُ
الْغَيْثَ مِنْ بَعْدِ مَا قَنَطُوا وَيَنْشُرُ رَحْمَتَهُ - اللہ وہ ذات کریم ہے کہ جو
ناممید قسے پیچھے مینہ برساتا ہے اور اپنی رحمت کو دنیا میں پھیلاتا ہے یعنی عین
ضرورت کے وقت تجدید دین کی طرف متوجہ ہوتا ہے۔ يَجْتَبِيْ اِلَيْهِ مَنْ يَشَاءُ
مِنْ عِبَادِهِ - جس کو چاہتا ہے بندوں میں سے جن لیتا ہے۔ وَكَذَلِكَ مَنَّا
عَلٰى يَوْمٍ لِّنُصْرَفَ عَنْهُ السُّوءَ وَالْفَحْشَاءَ وَلَنُذِكرَهُنَّ مَا كُنْنَ يَنْهَوْنَ
عَنْهُ لَنُصْرِفَنَّ عَنْهُنَّ الْمَصْرِفَ۔ اے اللہ ہم کو اپنے عذاب سے بچاؤ اور ان کے

৩৩৫

وہ جسمانی یا روحانی حاجتوں کے وقت مدد فرماتا ہے یعنی جسمانی صعوبتوں کے وقت بارش وغیرہ سے اور روحانی صعوبتوں کے وقت اپنا شفا بخش کلام نازل کرنے سے عاجز بندوں کی دستگیری کرتا ہے۔

سو یہ مقدمہ بدیہی الصداقت ہے کیونکہ کسی عاقل کو اس سے انکار نہیں کہ یہ دونوں سلسلے روحانی اور جسمانی اسی وجہ سے ایک صحیح و سالم چلے آتے ہیں کہ خداوند کریم نیست مابود ہونے سے انکو محفوظ رکھتا ہے مثلاً اگر خدائے تعالیٰ جسمانی سلسلہ کی حفاظت نہ کرتا اور سخت سخت قحطوں کے وقت میں بارانِ رحمت کی دستگیری نہ فرماتا تو بالآخر نتیجہ اس کا یہی ہوتا کہ لوگ پہلی فصلوں کی جس قدر پیدلہ تھی سب کی سب کھا لیتے اور پھر آگے اناج گے نہ ہونے سے تڑپ تڑپ کر مرنے لگتے اور نوع انسان کا

۲۵۵

قرآن شریف وہ کتاب ہے جس نے اپنی عظمتوں اپنی عظمتوں اپنی صداقتوں اپنی بلاغتوں اپنے لطائف و نکات اپنے انوارِ روحانی کا آپ دعویٰ کیا ہے اور اپنا بے نظیر ہونا آپ ظاہر فرما دیا ہے۔ یہ بات ہرگز نہیں کہ صرف مسلمانوں نے فقط اپنے خیال میں اس کی خوبیوں کو قرار دیدیا ہے بلکہ وہ تو خود اپنی خوبیوں اور اپنے کمالات کو بیان فرماتا ہے اور

۲۵۶

آبَاءَهُمْ فَهُمْ غَافِلُونَ۔ اور اسی طرح ہم نے یوسفؑ پر احسان کیا۔ تاہم اس سے بدی اور فحش کو روک دیں اور تالوہن لوگوں کو ڈراوے۔ جن کے باپ دادوں کو کسی نے نہیں ڈرایا۔ سو وہ غفلت میں پڑے ہوئے ہیں۔ اس جگہ یوسفؑ کے لفظ سے یہی عاجز مراد ہے کہ جو باعتبار کسی روحانی مناسبت کے اطلاق پایا۔ وَاللّٰهُ اَعْلَمُ بِالْظَّالِمِينَ۔ بعد اس کے فرمایا۔ تَلْ حِثْدَى سَهْلَةً مِّنَ اللّٰهِ قَهْلَ اَنْتُمْ مُّؤْمِنُونَ اِنَّ مَعِيَ رَبِّیْ سَیِّدِیْنِ۔ رَبِّ اَعْفِرْ وَارْحَمْ مِّنَ السَّامِیِّ رَبَّنَا عَاجِزٌ رَبِّ الْمَسْجِدِ احْبَبْ اِلَیَّ وَمَا یَدْعُوْنِیْ اِلَیْهِ۔ رَبِّ تَجَبَّیْ مِّنْ غَیْبِیْ۔ ایل ایل لِمَا سَبَقْتَنِیْ۔ کر مہائے تو مارا کر دگستاخ۔

۲۵۷

خاتمہ ہو جاتا یا اگر خدائے تعالیٰ عین وقتوں پر رات اور دن اور سورج اور چاند اور ہوا اور بادل کو خدمات مقررہ میں نہ لگاتا تو تمام سلسلہ عالم کا درہم برہم ہو جاتا اسی کی طرف اللہ تعالیٰ نے آپ اشارہ فرما کر کہا ہے اَمْ يَقُولُونَ افَتَرَى عَلَى اللَّهِ كَذِبًا اِنْ يَشَاءِ اللَّهُ يَخْتِمْ عَلَى قَلْبِكَ وَيَمْحُ اللَّهُ الْبَاطِلَ وَيُحِقُّ الْحَقَّ بِكَلِمَاتِهِ اِنَّهُ عَلِيمٌ بِذَاتِ الصُّدُورِ - وَ هُوَ الَّذِي يُنَزِّلُ الْغَيْثَ مِنْ بَعْدِ مَا قُنِطُوا وَيَنْشُرُ رَحْمَتَهُ هُوَ الْوَلِيُّ الْحَمِيدُ - البقرہ نمبر ۲۵ -
یعنی کیا یہ منکر لوگ کہتے ہیں کہ یہ خدا کا کلام نہیں اور خدا پر جھوٹ باندھا ہے۔ اگر خدا چاہے تو اس کا اترنا بند کر دے پر وہ بند نہیں کرتا کیونکہ اُس کی عادت اسی پر جاری ہے کہ وہ احقاقِ حق اور ابطالِ باطل اپنے کلمات سے کرتا ہے۔ اور یہ

اپنے مثل و مانند ہونا تمام مخلوقات کے مقابلہ پر پیش کر رہا ہے اور بلند آواز سے
حل من معارض کا نفاذ بجا رہا ہے اور دَقَائِلِ حَقَائِقِ اُس کے صرف دو تین نہیں
جس میں کوئی نادان شک بھی کرے بلکہ اُس کے دَقَائِقِ تو بحرِ رخا کی طرح جوش مار رہے
ہیں اور آسمان کے ستاروں کی طرح جہاں نظر ڈالو چمکتے نظر آتے ہیں۔ کوئی صداقت

کہہ میرے پاس خدائی گواہی ہے۔ پس کیا تم ایمان نہیں لاتے۔ یعنی خدائے تعالیٰ کا تائیدات
کرنا اور اسرارِ غیبیہ پر مطلع فرمانا اور بیش از توقع پوشیدہ خبریں بتلانا اور دُعاؤں کو قبول کرنا
اور مختلف زبانوں میں الہام دینا اور معارف اور حقائقِ الہیہ سے اطلاقِ بخشش یا سب خدا کی
شہادت ہے جس کو قبول کرنا ایماندار کا فرض ہے۔ پھر بقیۃ الہامات بالا کا یہ ہے کہ یہ تحقیق
میرا رب میرے ساتھ ہے وہ مجھے راہ بتلایگا۔ اے میرے رب میرے گناہ بخش اور آسمان
رحم کر ہمارا رب عاجی ہے (اسکے معنی ابھی تک معلوم نہیں ہوئے، جن نالائِق باتوں کی طرف
مجھ کو بلاتے ہیں اُن سے اے میرے رب مجھے زندان بہتر ہے۔ اے میرے خدا مجھ کو
میرے غم سے نجات بخش اے میرے خدا اے میرے خدا تو نے مجھے کیوں چھوڑ دیا۔

منصب اُسی کو پہنچتا ہے کہ چونکہ امراض روحانی پر اُسی کو اطلاع ہو اور ازالہ مرض اور استردادِ صحت پر وہی قادر ہے۔ پھر بعد اسکے بطور استدلال کے فرمایا کہ اللہ وہ ذات کاملِ الرحمت ہے کہ اُس کا قدیم سے یہی قانونِ قدرت ہے کہ اُس تنگ حالت میں وہ خرو میں نہ برسنا پڑے کہ جب لوگ نا امید ہو چکے ہیں۔ پھر زمین پر اپنی رحمت پھیلا دیتا ہے اور وہی کار سازِ حقیقی اور ظاہر و باطناً قابلِ تعریف ہے یعنی جب سختی اپنی نہایت کو پہنچ جاتی ہو اور کوئی صورتِ مخلصی کی نظر نہیں آتی تو اس صورت میں اُس کا یہی قانونِ قدیم ہے کہ وہ ضرور عاجز بندوں

نہیں جو اُس سے باہر ہو۔ کوئی حکمت نہیں جو اُس کے محیط بیان سے رہ گئی ہو۔ کوئی نور نہیں جو اُس کی متابعت سے نہ ملتا ہو۔ اور یہ باتیں بلاشوت نہیں۔ کوئی ایسا امر نہیں جو صرف زبان سے کہا جاتا ہے بلکہ یہ وہ محقق اور بدیہی الثبوت صداقت ہے کہ جو تیرہ سو برس سے برابر اپنی روشنی دکھلاتی چلی آئی ہے اور ہم نے بھی اس صداقت کو اپنی اس کتاب میں نہایت تفصیل سے لکھا ہے اور دقائق اور معارف قرآنی کو اس قدر بیان کیا ہے کہ جو ایک طالبِ صادق کی تسلی اور تشفی کے لئے بحرِ عظیم کی طرح

تیری بخششوں نے ہم کو گستاخ کر دیا۔ یہ سب اسرار ہیں کہ جو اپنے اپنے اوقات پر چسپاں ہیں
 بن کا علم حضرت عالم الغیب کو ہر پھر بعد اسکے فرمایا ہو شعنا نحسا۔ یہ دونوں فقرے
 شاید عبرانی ہیں اور ان کے معنی ابھی تک اس عاجز پر نہیں کھلے۔ پھر بعد اسکے دو فقرے
 انگریزی میں جن کے الفاظ کی صحت بابت سرعت الہام ابھی تک معلوم نہیں اور وہ یہ ہیں
 اِنِّیْ لَوِیْلُوْہٗ اِنِّیْ شَلِیْلُوْہٗ لَارِجِیْ یٰ اَوْتَ اِسْلَام۔ چونکہ اس وقت
 بیسے آج کے دن اس جگہ کوئی انگریزی خوان نہیں اور نہ اسکے پورے پورے معنی کھلے ہیں
 اسلئے بغیر معنوں کے لکھا گیا ہے۔ پھر بعد اسکے یہ الہام ہے۔ یٰ اَعِیْشٰی اِنِّیْ مَوْفِیْکَ وَ
 رَافِعُکَ اِلٰی (و مَطْہَرُکَ مِنَ الذِّیْنِ کَفَرُوْا) وَ جَاعِلُ الذِّیْنِ اَتَّبَعُوْکَ نُوْقَ الذِّیْنِ
 کَفَرُوْا اِلٰی یَوْمِ الْقِیَامَةِ ثَلٰثٌ مِنَ الْاَوَّلِیْنِ وَ ثَلٰثٌ مِنَ الْاٰخِرِیْنِ۔ اے عیسیٰ میں تجھے

۱۔ یہ فقرہ سہو کاتب سے براہین میں رہ گیا ہے۔ (براہین احمدیہ حصہ پنجم ص ۳۷۷ حاشیہ)

کی تجربیتا ہی اور انکو ہلاکت سے بچاتا ہی اور جیسے وہ جسمانی سختی کے وقت رحم فرماتا ہی اسی طرح جب روحانی سختی یعنی ضلالت اور گمراہی اپنی حد کو پہنچ جاتی ہو اور لوگ راہِ راست پر قائم نہیں رہتے تو اس حالت میں بھی وہ ضرور اپنی طرف سے کسی کو مشرفِ بوحی کر کے اور اپنے نورِ خاص کی روشنی عطا فرما کر ضلالت کی جہل تاریکی کو اسکے ذریعے سے اٹھاتا ہی اور چونکہ جسمانی رحمتیں عام لوگوں کی نگاہ میں ایک واضح امر ہی اسلئے اللہ تعالیٰ نے آیتِ حمد و حمد میں اول ضرورتِ فرقانِ محمد

جو شہادہ ہے میں اب یہ کیونکر ہو سکے کہ کوئی شخص صرف مونہہ کی واہیات باتوں سے اس نوزِ بزرگ کی کسرِ شان کرے۔ ہاں اگر کسی کے دل کو یہ وہم پکڑتا ہے کہ یہ تمام دقائق و معارف و لطائف و خواص کہ جو قرآنِ شریف میں ثابت کر کے دکھائے گئے ہیں کسی دوسری

کامل اور بخشوں گیا و ذات و دلگا اور اپنی طرف اٹھاؤں گے یعنی رفع درجات کروں گا دُنیا سے اپنی طرف اٹھاؤں گا اور تیرے تابعین کو ان پر جو منکر ہیں قیامت تک غلبہ بخشوں گا یعنی تیرے ہم عقیدہ اور ہم مشربوں کو محبت اور برہان اور برکات کے رُوسے دوسرے لوگوں پر قیامت تک فائق رہوں گا۔ پہلوں میں سے بھی ایک گروہ ہے اور پچھلوں میں سے بھی ایک گروہ ہے اس جگہ عیسیٰ کے نام سے بھی یہی عاجز مراد ہے اور پھر بعد اسکے اردو میں الہام فرمایا۔ میں اپنی جیہکار دکھلاؤں گا۔ اپنی قدرتِ خدائی سے تجھ کو اٹھاؤں گا۔ دُنیا میں ایک نذیر آیا پر دُنیا نے اُس کو قبول نہ کیا لیکن خدا اسے قبول کریگا اور بڑے زور اور حلوں سے اُسکی سچائی ظاہر کر دے گا۔ اَلْفِئْشَہُ هَلْهَنَّا فَاَصْدِرْ کَمَا صَبَرْنَا لِمَا الْعَزَمْنَا۔ اس جگہ ایک فقہ ہے سوا دلوا العزم نبیوں کی طرح صبر کر۔ فَلَمَّا تَجَلَّى رَبُّہُ لِلْجَبَلِ جَعَلْہُ ذُکَّاءً۔ جب خدا مشکلات کے پہاڑ پر تجلی کریگا تو انہیں پاش پاش کر دے گا۔ قُوَّةُ الزَّحْمَانِ لِعَبِيدِ اللّٰهِ الصَّامِدِ۔ یہ خدا کی قوت ہے کہ جو اپنے بندہ کے لئے وہ غنی مطلق ظاہر کرے گا مَقَامٌ لَا تَنْتَرِقُ الْعَبْدُ مِنْہُ بِسَعْيِ الزَّعْمَانِ۔ یعنی عبد اللہ الصبر ہونا ایک مقام ہے کہ جو ہر طریقِ موہبتِ خاص عطا ہوتا ہے کوششوں سے حاصل نہیں ہو سکتا۔ یَا ذَا اَعُوذُ غَاثِلًا بِالذَّائِبِ رِفْقًا وَ اِحْسَانًا وَاِذَا احْبَبْتُمْ بِنَجِیۃٍ فِجْیُوْا بِاَحْسَنِ مِثْلِہَا۔ وَاَمَّا بِعِصْمَتِ رَبِّکَ فَحَدِّثْ

کی نازل ہونے کی بیان کر کے پھر بطور توضیح جسمانی قانون کا حوالہ دیا تا دال شہید آدمی جسمانی قانون کو دیکھ کر کہ ایک شخص اور بدیہی امر ہے خدائے تعالیٰ کے روحانی قانون کو جسمانی سمجھ سکے اور اس جگہ یہ بھی واضح رہے کہ جو لوگ بعض کتابوں کا منزل من اللہ ہوتا مانتے ہیں انکو تو خود اقرار کرنا پڑتا ہے کہ وہ کتابیں ایسے وقتوں میں نازل ہوئی ہیں کہ جب انکے نزول کی ضرورت تھی۔ پس اسی اقرار کے ضمن میں انکو یہ دوسرا اقرار کرنا بھی لازم آیا کہ ضرورت کے وقتوں میں کتابوں کا نازل کرنا خدائے تعالیٰ کی عادت ہے، لیکن ایسے لوگ کہ جو ضرورت کتب الہیہ سے منکر ہیں

۵۵۶

کتاب سے بھی مستخرج ہو سکتے ہیں۔ تو مناظرہ کا سیدھا راستہ یہ ہے کہ وہ شرائط مذکورہ بالا کی رعایت سے اس کتاب کے لطائف و معارف و خواص پیش کرے اور جس طرح قرآن تمام عقائد باطلہ کی زد پر مشتمل ہے اور جس طرح وہ پاک کلام ہر ایک عقیدہ صحیحہ کو دلائل عقلیہ سے

۵۵۷

یُؤْمِسْتُ دُورًا مَاتَ أَمِّي لَوْلَا بُولِي تَمَّ كَوْنُهُ كَرَامًا هَيْهَ جَوْسٍ نَعْمَ أَشْكُرُ نِعْمَتِي رَأَيْتَ حَدِيثِي جَعَلْتَنِي الْيَوْمَ لَذْوَحَ عَظِيمٍ أَنْتَ مُحَمَّدٌ اللَّهُ نَبِيُّكَ كَادَّةٌ فَارُوقِيَّةٌ لَمْ يَدَاوِلْ خَلْقَ اللَّهِ كَيْفَ رَفَعَ رُوحَ أَحْسَانٍ سَاحِدًا مَعَهُ مَعَالِمُهُ أَوْ سَلَامًا كَجَوَابِ احْسَنَ طُورِيَّةٍ وَأَوْرَاقِيَّةٍ رُبَّ نِعْمَةٍ كَالْمُؤَلِّفِ كَيْفَ بَسَّ ذِكْرَ مِيرِ نِعْمَتٍ كَالشُّكْرِ كَرُّهُ لَمْ يَكُنْ قَبْلَ أَرْوَاقِيَّةٍ بِأَجْرٍ تَجْعَلُ حَظَّ عَظِيمٍ تُوْمَحْدَثُ اللَّهُ سَهْجَةً فِي مَادَّةِ فَارُوقِيَّةٍ سَلَامٌ عَلَيْكَ يَا أَبْرَاهِيمَ أَنْتَ الْيَوْمَ لَدَيْنَا مَكِينٌ أَمِينٌ ذُو عَقْلٍ مَتِينٌ حَبُّ اللَّهِ خَلِيلُ اللَّهِ أَسَدُ اللَّهِ وَصَلَّ عَلَى مُحَمَّدٍ مَا وَدَّ عِلَّكَ رَبُّكَ وَمَا قُلِي أَلَمْ نَشْرَحْ لَكَ مَمْدَرَكَ أَلَمْ نَجْعَلْ لَكَ سُبُحْلَةً فِي كُلِّ أَمْرٍ بَنِيَّتُ الْفِكْرِ وَبَنِيَّتُ الذِّكْرِ وَمَنْ دَخَلَهُ كَانَتْ أَمْنًا تَبْرُكٌ بِرَسُولِهِمْ تُوْمَحْدَثُ اللَّهُ سَهْجَةً فِي مَادَّةِ فَارُوقِيَّةٍ سَلَامٌ عَلَيْكَ يَا أَبْرَاهِيمَ أَنْتَ الْيَوْمَ لَدَيْنَا مَكِينٌ أَمِينٌ ذُو عَقْلٍ مَتِينٌ حَبُّ اللَّهِ خَلِيلُ اللَّهِ أَسَدُ اللَّهِ وَصَلَّ عَلَى مُحَمَّدٍ مَا وَدَّ عِلَّكَ رَبُّكَ وَمَا قُلِي أَلَمْ نَشْرَحْ لَكَ مَمْدَرَكَ أَلَمْ نَجْعَلْ لَكَ سُبُحْلَةً فِي كُلِّ أَمْرٍ بَنِيَّتُ الْفِكْرِ وَبَنِيَّتُ الذِّكْرِ وَمَنْ دَخَلَهُ كَانَتْ أَمْنًا تَبْرُكٌ بِرَسُولِهِمْ تُوْمَحْدَثُ اللَّهُ سَهْجَةً فِي مَادَّةِ فَارُوقِيَّةٍ سَلَامٌ عَلَيْكَ يَا أَبْرَاهِيمَ أَنْتَ الْيَوْمَ لَدَيْنَا مَكِينٌ أَمِينٌ ذُو عَقْلٍ مَتِينٌ حَبُّ اللَّهِ خَلِيلُ اللَّهِ أَسَدُ اللَّهِ وَصَلَّ عَلَى مُحَمَّدٍ مَا وَدَّ عِلَّكَ رَبُّكَ وَمَا قُلِي أَلَمْ نَشْرَحْ لَكَ مَمْدَرَكَ أَلَمْ نَجْعَلْ لَكَ سُبُحْلَةً فِي كُلِّ أَمْرٍ بَنِيَّتُ الْفِكْرِ وَبَنِيَّتُ الذِّكْرِ وَمَنْ دَخَلَهُ كَانَتْ أَمْنًا تَبْرُكٌ بِرَسُولِهِمْ

یؤمسٹ دووہاٹ اُمی لولہ بولی تم کو وہ کرنا چاہیے جو جس نے فرمایا ہے اَشْکُرُ نِعْمَتِی رَأَيْتَ حَدِيثِی جَعَلْتَنِي الْيَوْمَ لَذْوَحَ عَظِيمٍ أَنْتَ مُحَمَّدٌ اللَّهُ نَبِيُّكَ كَادَّةٌ فَارُوقِيَّةٌ لَمْ يَدَاوِلْ خَلْقَ اللَّهِ كَيْفَ رَفَعَ رُوحَ أَحْسَانٍ سَاحِدًا مَعَهُ مَعَالِمُهُ أَوْ سَلَامًا كَجَوَابِ احْسَنَ طُورِيَّةٍ وَأَوْرَاقِيَّةٍ رُبَّ نِعْمَةٍ كَالْمُؤَلِّفِ كَيْفَ بَسَّ ذِكْرَ مِيرِ نِعْمَتٍ كَالشُّكْرِ كَرُّهُ لَمْ يَكُنْ قَبْلَ أَرْوَاقِيَّةٍ بِأَجْرٍ تَجْعَلُ حَظَّ عَظِيمٍ تُوْمَحْدَثُ اللَّهُ سَهْجَةً فِي مَادَّةِ فَارُوقِيَّةٍ سَلَامٌ عَلَيْكَ يَا أَبْرَاهِيمَ أَنْتَ الْيَوْمَ لَدَيْنَا مَكِينٌ أَمِينٌ ذُو عَقْلٍ مَتِينٌ حَبُّ اللَّهِ خَلِيلُ اللَّهِ أَسَدُ اللَّهِ وَصَلَّ عَلَى مُحَمَّدٍ مَا وَدَّ عِلَّكَ رَبُّكَ وَمَا قُلِي أَلَمْ نَشْرَحْ لَكَ مَمْدَرَكَ أَلَمْ نَجْعَلْ لَكَ سُبُحْلَةً فِي كُلِّ أَمْرٍ بَنِيَّتُ الْفِكْرِ وَبَنِيَّتُ الذِّكْرِ وَمَنْ دَخَلَهُ كَانَتْ أَمْنًا تَبْرُكٌ بِرَسُولِهِمْ تُوْمَحْدَثُ اللَّهُ سَهْجَةً فِي مَادَّةِ فَارُوقِيَّةٍ سَلَامٌ عَلَيْكَ يَا أَبْرَاهِيمَ أَنْتَ الْيَوْمَ لَدَيْنَا مَكِينٌ أَمِينٌ ذُو عَقْلٍ مَتِينٌ حَبُّ اللَّهِ خَلِيلُ اللَّهِ أَسَدُ اللَّهِ وَصَلَّ عَلَى مُحَمَّدٍ مَا وَدَّ عِلَّكَ رَبُّكَ وَمَا قُلِي أَلَمْ نَشْرَحْ لَكَ مَمْدَرَكَ أَلَمْ نَجْعَلْ لَكَ سُبُحْلَةً فِي كُلِّ أَمْرٍ بَنِيَّتُ الْفِكْرِ وَبَنِيَّتُ الذِّكْرِ وَمَنْ دَخَلَهُ كَانَتْ أَمْنًا تَبْرُكٌ بِرَسُولِهِمْ

جیسے بڑھوسا جالے سونکے ملازم کرنے کیلئے اگرچہ بہت کچھ ہم لکھ چکے ہیں لیکن اگر ان میں ایک انصاف ہو تو انکو وہی ایک دلیل کافی ہو کہ جو اللہ تعالیٰ نے آیات گزشتہ بالا میں آپ بیان فرمائی ہو کیونکہ جس حالت میں وہ لوگ مانتے ہیں کہ حیات ظاہری کا تمام انتظام خدا تعالیٰ کی طرف سے ہے اور وہی اپنی آسمانی روشنی اور بارانی پانی کے ذریعے دنیا کو تاریکی اور طراست سے بچاتا ہے تو پھر وہ اس اقرار کو کہاں بھاگ سکتے ہیں کہ حیات باطنی کے مسائل بھی آسمان ہی سے

ثابت کرتا ہے اور جس طرح اُن صحیح مقدسہ میں معارف و حقائق الہیہ مندرج ہیں اور جس طرح اُن میں تنویر قلب کے متعلق خواص عجیبہ اور تاثیرات غریبہ پائے جاتے ہیں جن کو ہم نے اس کتاب میں ثابت کر دیا ہے وہ سب اپنی کتاب میں پیش کر کے دکھلاوے اور جد تک

عطا کیا۔ اور جو شخص بیت الذکر میں باخلاص قصد تعبد و صحت نیت و حسن ایمان داخل ہو گا وہ سوئے خاتمہ سے امن میں آجائیگا۔ بیت الفکر سے مراد اس جگہ وہ چو بارہ ہے جس میں یہ عاجز کتاب کی تالیف کے لئے مشغول رہا ہے اور رہتا ہے اور بیت الذکر سے مراد وہ مسجد ہے کہ جو اُس چو بارہ کے پہلو میں بنائی گئی ہے اور آخری فقرہ مذکورہ بالا اسی مسجد کی صفت میں بیان فرمایا ہے جس کے حروف سے بنائے مسجد کی تاریخ بھی نکلتی ہے اور وہ یہ ہے۔ مُبَارَكٌ وَ مُبَارَكٌ وَ كُلُّ آفٍ مُبَارَكٌ يُجْعَلُ فِيْهِ یعنی یہ مسجد برکت دہندہ اور برکت یافتہ ہے اور ہر ایک امر مبارک اس میں کیا جائیگا پھر بعد اسکے اس عاجز کی نسبت فرمایا۔ رَفِيعَتٌ وَ جُعِلَتْ مُبَارَكًا۔ تو اونچی کیا گیا اور مبارک بنایا گیا۔ وَالَّذِينَ آمَنُوا وَلَمْ يَلْبِسُوا اِيْمَانَهُمْ بِظُلْمٍ اُولَٰئِكَ لَهُمُ الْاَمْنُ وَهُمْ مُّهْتَدُونَ۔ یعنی جو لوگ ان برکات و انوار پر ایمان لائیں گے کہ جو تجھ کو خدا تعالیٰ نے عطا کئے ہیں اور ایمان انکا خالص اور وفاداری سے ہو گا تو ضلالت کی راہوں سے امن میں آجائیگا اور وہی میں جو خدا کے نزدیک ہدایت یافتہ ہیں۔ يَرْيَدُونَ اَنْ يُطْفِئُوْا نُوْرَ اللّٰهِ۔ قُلِ اللّٰهُ حَافِظُكَ۔ عَيْنَاتُ اللّٰهِ حَافِظُكَ۔ نَحْنُ نَرُكِّنَاہُ وَاِنَّا لَہٗ لَحَافِظُوْنَ۔ اللّٰهُ خَيْرُ حَافِظٍ وَ هُوَ اَرْحَمُ الرَّاحِمِيْنَ۔ وَ يُخَوِّفُوْكَ مِنْ دُوْنِہٖ۔ اِيْمًاہُ الْكُفْرِ۔ لَا تَخَفْ اِنَّكَ اَنْتَ الْاَعْلٰی يَنْصُرُكَ اللّٰهُ فِيْ مَوَاطِنَ۔ اِنْ يَزِدْكَ لِفَضْلٍ عَظِيْمٍ۔ كَتَبَ اللّٰهُ لِرَاغِبِيْنَ اَنَّا وُرُسُلِيْ لَا مُبْدِلَ لِكَلِمَاتِہٖ

۵۵۹

انکلوں تک سے جن سے رُوح کو حقیقی الشراح اور عرفان حاصل نہیں ہوتا اور اندرونی الکاشفوں سے پاکیزگی میسر نہیں آتی بلکہ ایسا انسان فقط سفلی خیالات کا بندہ بنکر مقامات حریری کے بوزید کی طرح اپنے علوم و فنون کو مکرو فریب کا آلہ بناتا ہے اور سبستانی اور خوش بیانی اسکی دامن ترویر ہی ہوتی ہو۔ کیا انسان کی کمزور عقل اپنی تنہائی کی حالت میں اس کو اس مجلس سے نکال سکتی ہو کہ جو جذبات نفس اور جہل اور غفلت کی وجہ سے اسکے نصیب ہو رہا ہے کیا انسانی خیالات میں کوئی ایسی طاقت بھی موجود ہو کہ جو خدائے تعالیٰ کے علم اور قوت سے

تک رائے میری ایک محکم یقین پر قائم ہے اور بہت مضبوط امید سے میں خیال رکھتا ہوں کہ جب ہمارے نصف مزاج مخالفین نہایت غائر و عمیق نظر سے اس طرف متوجہ ہوں گے تو خود ان کی اپنی نگاہیں ان کے وسوسوں دور کرنے کے لئے کافی ہوں گی۔ مجھے امید تھی

۵۶۰

کُلُّ يَوْمٍ هُوَ فِي شَأْنٍ - فَفَهَّمْنَاهَا سُلَيْمَانَ وَجِدُوا إِلَيْهَا وَاسْتَيْقَنَتْهَا أَنْفُسُهُمْ ظُلُمًا وَعُلُوًّا - سَنَلْقَى فِي قُلُوبِهِمُ الرَّعْبَ - قُلْ جَاءَكُمْ نُورٌ مِّنَ اللَّهِ فَلاَ تَكْفُرُوا - إِنْ كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ - سَلَامٌ عَلَى إِبْرَاهِيمَ صَافِيَةً وَنَجِيَّةً مِّنَ النَّفَمِ تَقَرَّرَ نَائِذُ الْإِلَهِ - فَاتَّخِذْ ذَا مِن مَّقَامِ إِبْرَاهِيمَ مُصَلًّى - اور کہیں گے کہ یہ جھوٹا نایا ہے ہم نے اپنے بزرگوں میں یعنی اولیاء سلف میں یہ نہیں سنا۔ حالانکہ بنی آدم یکساں پیدا نہیں کئے گئے۔ بعض کو بعض پر خدا نے بزرگی دی ہے اور انکو دوسروں میں سے چن لیا ہے یہی سچ ہے تا مومنوں کیلئے نشان ہو۔ کیا تم خیال کرتے ہو کہ ہمارے عجیب کام فقط اصحاب کہف تک ہی ختم ہیں نہیں بلکہ خدا تو ہمیشہ صاحب عجائب ہے اور اسلئے عجائبات کبھی منقطع نہیں ہوتے۔ ہر ایک دن میں وہ ایک شان میں ہی پس ہم نے وہ نشان سلیمان کو سمجھائے یعنی اس عاجز کو اور لوگوں نے محض ظلم کی راہ سے انکا کیا حالانکہ انکے دل یقین کر گئے یہو عنقریب ہم انکے دلوں میں رعب ڈال دیں گے۔ کہہ خدا کی طرف سے فوراً ترا ہے سو تم اگر مومن ہو تو انکار مت کرو۔ ابراہیم پر سلام ہم نے اسکو خالص کیا اور غم سے نجات دی۔ ہم نے ہی یہ کام کیا۔ سو تم ابراہیم کے نقش قدم پر چلو۔ یعنی رسول کییم کا طریقہ حقہ کہ جو حال کے زمانہ میں اکثر لوگوں پر مشتبہ ہو گیا ہے اور بعض یہودیوں کی طرح

برابر ہو سکے کیا خدا کے پاک انوار جو روح پر اثر ڈال سکتے ہیں اور عمیق شکوک سے نجات بخش سکتے ہیں یہ بات خدا کے غیر کو بھی حاصل ہے ہرگز نہیں ہرگز نہیں بلکہ ایسے دھوکے اُن لوگوں کو لگے ہوئے ہیں جنہوں نے کبھی یہ نہیں سوچا کہ ہماری حقیقی نجات کس درجہ عرفان پر موقوف ہے اور طاقتِ الہی ہمارے رُوح پر کہاں تک کام کر سکتی ہے اور خدا کے بے غایت فضل سے کس درجہ قربت اور شناخت پر ہم پہنچ سکتے ہیں اور وہ کس درجہ تک ہمارے آگے سے حجاب اٹھا سکتا ہے۔ ان کی معرفت

کہ اس کتاب کے حصّہ سوم کے شائع ہونے سے برہمہ سماج اور آریہ سماج کے دانشمند اپنی غلطی پر متنبہ ہو کر صداقتِ حتمہ کی طرف ایک پیاسہ کی طرح دوڑیں گے۔ مگر افسوس کہ اب میں دیکھتا ہوں کہ میری فراست نے خطا کی اور مجھے اس بات کے سُنے سے نہایت ہی دل شکنی ہوئی کہ برہمہ صاحبوں اور آریہ نے میری کتاب کو غور سے نہیں پڑھا۔ بالخصوص مجھ کو پنڈت شیو رائے صاحب کے ریویو کے دیکھنے سے ایک عالم تعصب کا برہمہ صاحبوں کی طبیعت میں نظر آیا (خدا رحم کرے) افسوس کہ پنڈت صاحب نے ان جتنا ہی صداقتوں سے کہ جو آفتاب کی طرح چمک رہی ہیں کچھ بھی فائدہ نہ اٹھایا اور اس قدر قوی اور مضبوط دلائل کی روشنی سے پنڈت صاحب کی تعصب کی تاریکی کچھ بھی روک نہ ہوئی۔ یہ امر یقیناً سخت حیرت کے لائق ہے کہ ایسے فہیم اور ذی علم لوگ ایسے کافی ثبوت کو دیکھ کر اُس کے قبول کرنے میں دیر کریں۔ پنڈت صاحب نے اس انکار سے

صرف ظواہر پرست اور بعض مشرکوں کی طرح مخلوق پرستی تک پہنچ گئے ہیں یہ طریقہ خداوند کو ہم کے اس عاجز بندہ سے دریافت کر لیں اور اُس پر چلیں۔

ترسم اَل قوم کہ بر در کشالِ مے خندند در سر کارِ خرابات کنند ایمان را
رَبِّ اغْفِرْ وَارْحَمْ۔

دوستانِ عیبِ کُندم کہ چہ اِدل بتو دادم باید اَوّل بتو گفتن کہ چُنیں خوب چرائی

وَالْفَضْلُ مِنَ اللَّهِ وَلَا حَوْلَ وَلَا قُوَّةَ إِلَّا بِاللَّهِ الْعَلِيِّ الْعَظِيمِ۔ مَن

ہم اور ہماری کتاب

ابتدا میں جب یہ کتاب تالیف کی گئی تھی اس وقت اسکی کوئی اور صورت تھی پھر بعد اسکے قدرت الہیہ کی ناکامی تجلی نے اس احقر عباد کو موسیٰ کی طرح ایک ایسے عالم سے خبر دی جس سے پہلے خبر نہ تھی یعنی یہ عاجز بھی حضرت ابن عمرؓ ان کی طرح اپنے خیالات کی شب تاریک میں سفر کر رہا تھا کہ ایک دفعہ پردہ غیب سے اپنی آقا کریمؐ کی آواز آئی اور ایسے اسرار ظاہر ہوئے کہ جن تک عقل اور خیال کی رسائی نہ تھی سو اب اس کتاب کا متولی اور مہتمم ظاہر و باطن حضرت رب العالمین ہے اور کچھ معلوم نہیں کہ کس اندازہ اور مقدار تک اسکو پہنچانے کا ارادہ ہے اور سچ تو یہ ہے کہ جس قدر اُس نے جلد چہارم تک انوار حقیقت اسلام کے ظاہر کئے ہیں یہ بھی اتمام حجت کھیلنے کا فی ہیں۔ اور اُسکے فضل و کرم سے امید کی جاتی ہے کہ وہ جب تک شکوک اور شبہات کی ظلمت کو بکلی دور نہ کرے اپنی تأییدات غیبیہ سے مددگار رہیگا اگرچہ اس عاجز کو اپنی زندگی کا کچھ اعتبار نہیں لیکن اسکی نہایت خوشی ہے کہ وہ حقیقی و قیوم کہ جو فنا اور موت سے پاک ہے ہمیشہ تاقیامت دین اسلام کی نصرت میں ہے اور جناب خاتم الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم پر کچھ ایسا اُس کا فضل ہے کہ جو اسکی پہلے کسی نبی پر نہیں ہوا۔ اس جگہ اُن نیک دل ایمانداروں کا شکوک کرنا لازم ہے جنہوں نے اس کتاب کے طبع ہونے کے لئے آج تک مدد دی ہے خدا تعالیٰ اُن سب پر رحم کرے اور جیسا انہوں نے اُسکے دین کی حمایت میں اپنی دلی محبت سے ہر ایک دقیقہ کو شش کے بجالانے میں زور لگایا ہے خداوند کریم ایسا ہی اُن پر فضل کرے۔ بعض صاحبوں نے اس کتاب کو محض خرید و فروخت کا ایک معاملہ سمجھا ہے اور بعض کے سینوں کو خدا نے کھول دیا اور صدق اور ارادت کو اُنکے دلوں میں قائم کر دیا ہے۔ لیکن مؤخر الذکر ہنوز وہی لوگ ہیں کہ جو استطاعت مالی بہت کم رکھتے ہیں اور سنت اللہ اپنے پاک نبیوں سے بھی یہی رہی ہے کہ اولیٰ فضل اور مساکین ہی رجوع کرتے رہے ہیں اگر حضرت احدیت کا ارادہ ہے تو کسی ہی مقدرت کے دل کو بھی اس کام کے انجام دینے کے لئے کھول دیا۔ وَاللّٰهُ عَلٰی كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ۔

Published by Mubarak A. Sagi, Additional Nazir Isha'at,
16, Gressenhall Road, London SW18 5QL

Printed by Unwin Brothers Limited, The Gresham Press, Old Woking, Surrey